

فیوض الحزن

تفسیر روح البیان
اردو ترجمہ
شیخ القرآن والحديث فیض ملت حضرت علامہ مفتی

محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ

مکتبہ اویسیہ رضویہ
سیوانی روڈ بہاول پور

فیوض الحکم

اردو ترجمہ پارہ نمبر ۶، ۷، ۸

روح البیان

مصنف

سراج العلماء زبدۃ الفضل شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ
حضرت علامہ ریحان الملک

مترجم

عمدۃ المفسرین سند الحدیثین فیض ملت

حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ

ناشر مکتبہ اویسیہ رضویہ بہاولپور پاکستان

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

پارہ نمبر ۶

لَا يَحِبُّ اللَّهُ

لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

اللہ پسند نہیں کرتا بڑی بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے اور اللہ سنتا جانتا

عَلِيمًا ۚ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعَفُّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بے اثر نہ کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر تو بیشک اللہ مہمت

عَفْوًا قَدِيرًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ

کرنے والا قدرت والا ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے

أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ

رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لاتے اور کسی کے منکر ہوتے اور چاہتے

وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر

حَقًّا ۚ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

اور ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں

وَلَمْ يَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ

پر ایمان لاتے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ

عَفْوٌ رَّحِيمٌ ۚ

بخشنے والا مہربان ہے

تفسیر عالمائے لا یحبُّ اللہُ الجہرُ بالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اللہ تعالیٰ بُری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا۔

ف : محبت نہ کرنے سے رنج و غصہ مراد ہے۔ بالسُّوءِ بالجہر سے متعلق ہے اور من القول کا من محذوف سے متعلق ہے جو کہ بالسُّوء سے حال ہے یعنی اللہ تعالیٰ بُری بات زبان پر لانے والے سے محبت نہیں کرتا۔

الْأَمِّنُ ظِلْمَ بجز مظلوم کے یعنی مظلوم کے سوا باقی کسی سے ایسی بات پسند نہیں کرتا۔
مسئلہ : مظلوم کے لیے جائز ہے کہ ظالم کی داستان لوگوں کو سنائے یا اس پر بددعا کرے جبکہ اس سے اس کی فریاد رسی مطلوب ہو۔ مثلاً یوں کہے کہ فلاں شخص نے میری چوری کر لی ہے یا میرا مال چھین لیا ہے۔
ف : بعض کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی اسے گالی دے تو اسے اس کی گالی کا جواب گالی سے دے۔

مسئلہ : جو شخص اسے گالی دے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے گالی دے لیکن اتنی کہ جتنی اس نے گالی دی ہے اس سے تجاوز نہ کرے۔

شانِ نزول بعض کہتے ہیں اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جس کے ہاں ایک قوم مہمان ہوئی اس نے انہیں کھانا نہ کھلایا تو انہوں نے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے یعنی مظلوم کی بات سنتا ہے عَلِيمًا اور ظالم کے

حال کو جانتا ہے **إِنْ تَبْدُوا خَيْرًا** (اگر تم بھلائی ظاہر کرو) وہ بھلائی عام ہے کہ اقوال سے متعلق ہو یا افعال سے **أَوْ تَخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ** یا اسے مخفی رکھو یا کسی برائی کو معاف کر دو، تمہارے لیے اس سے مواخذہ کا حق ہے اور یہی اصل مقصود ہے۔ ظاہر کرنا یا چھپانا اس کی تمہید اور بمنزلہ مقدمہ کے ہے اس لیے اس پر **فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا** کو مرتب فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے اسے شرط کے جواب میں وارد کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ عمدہ عمل یہی ہے کہ بندہ کو بدلہ لینے کی قدرت ہو تب بھی معاف کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ باوجودیکہ بہت بڑی قدرت رکھتا ہے کہ بندوں سے ان کے گناہوں پر مواخذہ کر سکتا ہے تاہم انہیں معاف کر دیتا ہے پس تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کرو۔

مسئلہ : اس میں مظلوم کو ترغیب ہے کہ باوجودیکہ اسے ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن اسے معاف

کر دینا بہت اچھا ہے۔ اس میں مکارم اخلاق کی عادت ڈالنے کی ترغیب و تحریص ہے۔
ف : سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ ظالم سے بدلہ لینے میں تنہائی نہ ہونی چاہئے
 بلکہ اسے معاف کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و مددگار بنالینا چاہئے۔

صوت انتقام از مردم دولت مہتری کند باطل

از رو انتقام یکسو شو تا نمانی بہتہی عاقل

ترجمہ : لوگوں سے انتقام کا غلبہ سزداری کی دولت کو بیکار کر دیتا ہے، انتقام کے

پر وگرام سے ہٹ جا تا کہ سزداری سے معطل نہ ہو جائے۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کسی کے قبائح و فضائح کا انکار پسند نہیں فرماتا۔ ہاں اس ظالم کے قبائح و فضائح
 کا انکار جائز ہے جس کا ضرر اور اجل اور مکر و فریب حد سے بڑھ جائے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

أذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره فاسق كذا ہرگز تا کہ دوسرے لوگ

اس کے شر و فساد سے بچ جائیں۔

الناس۔

حدیث شریف میں وارد ہے :

تین ایسے اشخاص ہیں کہ ان کی غیبت جائز ہے :

(۱) امام (یعنی حاکم ظالم)

(۲) کلم کھلا فسق و فجور کا عادی

(۳) بدعت (سیئہ) کا مرتکب جو لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔

ف : اکثر برائیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں اگرچہ زبان گوشت کا ایک چھڑا سا ٹکڑا ہے لیکن اکثر و بیشتر گناہ
 و جرم اسی سے سرزد ہوتے ہیں۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

البلاء موکل بالمنطق۔ (بلاء کا نزول برلنے پر موقوف ہے)

حکایت ایک روز ابن السکیت متوکل (خلیفہ وقت) کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے معتز باللہ و
 مؤید باللہ (متوکل کے دونوں بیٹوں) کا گزر ہوا تو ابن السکیت سے متوکل نے پوچھا
 بتائیے تمہیں میرے یہ دونوں لڑکے محبوب یا حضرت حسن و حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) ؟ ابن السکیت

لے غیبت کی تحقیق و مسائل اور مذمت وغیرہ کے لیے فقیر کے رسالہ "عیانۃ اللسان" کا مطالعہ کیجئے۔ ادیسی غفرلہ

نے جڑستہ کہا، واللہ! میرے ہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا غلام قبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تیرے ان دونوں لڑکوں سے کہیں زیادہ محبوب ہے وہ ان دونوں سے بدبہا افضل و اعلیٰ تھا، بلکہ تجھ سے بھی۔ متوکل نے حکم دیا کہ اس (ابن السکیت) کی زبان گدّی سے کھینچ لی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ اسی وقت انتقال فرما گئے۔

اس واقعہ سے چند لمحات پہلے ابن السکیت جو معزز و مؤید دونوں کا استاد تھا، نے پڑھتے

یصاب الفم من عشرة بلسانہ   وليس يصاب الموء من عشرة الرجل
فعرته في القول تذهب رأسه   في عثرته في الرجل تبدأ على مهل
ترجمہ: انسان زبان کی لغزش میں گرفتار ہوتا ہے پاؤں کی لغزش سے اتنی مصیبت
نہیں پاتا بلکہ زبان کی لغزش سے بسا اوقات سرکٹ جاتا ہے اور پاؤں کی لغزش پر
چند ساعات کے بعد صحت مل جاتی ہے۔

مثنوی شریف میں ہے: ہ

(۱)	ایں زباں چوں سنگ و ہم آہن و شست	و آنچه بجد از زبان چون آتشست
(۲)	سنگ و آہن را مزین برہم گزاف	گہ زرفے نقل و گہ از روئے لاف
(۳)	زانکہ تاریکست و ہر سو پنبہ زار	درمیاں پنبہ چوں باشد شرار
(۴)	عالیے رایک سخن ویراں کند	رو بہانِ مردہ را شرار کند

ترجمہ: (۱) یہ زبان پتھر اور لوہے کی طرح ہے وہ جو زبان سے نکل جائے آگ کی طرح ہے۔

(۲) پتھر اور لوہے کو از روئے مذاق بھی نہ ٹکرا۔ نہ از روئے نقل صحیح ہے نہ از روئے مذاق۔

(۳) اس لیے کہ ہر سو تارکی اور روئی بکثرت ہے تیری یہ حرکت چنگاری کا کام کر جائیگی۔

(۴) تمام جہان کو صرف ایک بات دیران کر جاتی ہے، لومڑیوں کو شیر بنا دیتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عوام سے زبان پر برائی لانے کو اور خواص سے نفس سے بات کرنے کو اور اخص الخواص کو دل پر خیال بٹکنے کو پسند نہیں کرتا، ہاں وہ مظلوم جو معاصی کے اسباب بشریہ کا بلا اختیار شکار یا اضطراب کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو کوئی عوج نہیں۔

دوسری تقریروں میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرارِ ربوبیت اور مواہب الوہیت کے مجید کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، ہاں کوئی غلبات احوال سے یا جلال و جمال کے پیالوں کے حملوں سے عاجز ہو کر مجبوراً کوئی راز ظاہر کر دے اور حرج نہیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ فانی زبان سے، جبکہ اس کے منہ سے نکلتا ہے انا الحق سبحانی۔ وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ازل سے اُن کے حال کے اظہار سے پہلے ہی اُن کی باتوں کو سُنتا اور ان کے احوال کو پورے طور پر جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تبسوا یعنی وہ اسرارِ جلالِ حق سے ہیں اُن پر منکشف ہوئے حق سے آگاہی اور اس سے افادہ کے طور اگر ظاہر کر دو آفاتِ شوائب سے اپنے نفوس کو بچانے اور مشارب میں دُور ہٹ جانے کے خطرے سے چھپاؤ یا جس طرف تمہیں تمہارے نفوسِ امارہ برائی کی طرف بلاتے ہیں ان برائیوں سے چشم بند کر لو، یا سبھی رازوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے اور ظاہر کرنے کو برابر کہا ہے انہیں چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو تمہارا معاف کرنا بھی اس کے طریقہ پر چلنے کی وجہ سے ہو گا اور تم اس کے اوصاف سے موصوف ہو جاؤ گے یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا کہ تمہیں رسوائی والے گروہ سے بچا لیا یہاں تک کہ تم ماسوا سے دُور ہونے والے ہو گے حالانکہ وہ تمہارے رسوا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی معاف نہ کرے جبکہ تم اُس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو اس لیے کہ انسان فطرۃً ظلم کرنے والا اور ناشکر ہے (کذا فی التاویلات النجمیہ)

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِہٖ بِشَکِّ وَہُوَ لَکُمْ جَوَّالٌ تَعَالٰی اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں یعنی رسل کے کفر کرنے پر انہیں مذہبِ مجبور

کرتا ہے اور اُن پر اُن کی یہی رائے پختہ ہو چکی ہے نہ یہ کہ وہ اُن سے اس کفر کی تصریح کرتے ہیں چنانچہ

اس طرف اشارہ ہے کہ دِیْرِیْدُوْنَ اَنْ یَّقِرُّ قَوْلَہٗ بِاللّٰهِ وَرُسُلِہٖ اور ارادہ رکھتے ہیں

کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مابین فرق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اُس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایسا صراحتہً نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو تو ظاہر کریں اور رسولوں سے کلمہ کھلا

انکار کریں بلکہ بطریق التزام کے اُن سے ایسے ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا وَیَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَتُکْفِرُ بِبَعْضٍ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لاتے اور بعض سے انکار کرتے ہیں جیسے یہودیوں نے

کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور توراۃ اور عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کے ماسوا کسی کو نہیں مانتے یہی کفرِ بائدہ درسلہ ہے اور اس کو تفریقِ باللہ والرسول کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام پر

ایمان لانا فرض فرمایا ہے کیونکہ ہر نبی اور پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اپنی اُمت کے حق ہونے کی خبر دی۔

مسئلہ : کسی ایک نبی (علیہ السلام) کو نہ ماننا تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو نہ ماننے کے برابر ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کے مترادف ہے اس لیے کہ ان سب کو فرداً فرداً ماننا فرض ہے۔

وَيُرِيدُونَ اَوْرَدَهُ اِنِّى اَسْ بَات سَے ارادہ رکھتے ہیں کہ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وہ اس کے مابین یعنی ایمان و کفر کے درمیان میں کوئی راستہ بنالیں۔ یاد رہے کہ سبیل سے مراد سبب ہے نہ کہ حق و باطل کے درمیان کوئی واسطہ، اس لیے کہ حق ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں مختلف ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تکمیل کا دار و مدار رسل کرام علیہم السلام پر ایمان لانے اور اُن کی تصدیق کرنے پر ہے کہ انہوں نے احکام الہی مخلوق خدا کو پہنچا دئے اجمالاً بھی تفصیلاً بھی۔

مسئلہ : انبیاء علیہم السلام میں بعض سے کفر کرنا سب سے کفر کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ۔

اُولٰٓئِكَ يٰہی وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف مذکورہ قبیحہ ہیں هُمْ الْكٰفِرُوْنَ یہی پورے کافر ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے اور مومن ہونے کے مدعی ہیں یہ سب بیکار ہے حَقًّا یَقِيْنًا، یہ مصدر ہے اور سابقہ جملہ کے مضمون کی تاکید کے لیے ہے یعنی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ یقیناً کفر میں یکتا ہیں یا یہ کافریں کے کفر کی صفت ہے یعنی جنہوں نے کفر کیا تو یقیناً مانو کہ واقعی انہوں نے کفر کیا اس میں کسی قسم کا شک نہیں وَ اَعْتَدْنَا لِّلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا اور ہم نے کافریں کو رسوائی میں ڈالنے والا عذاب تیار کیا ہے جسے وہ عنقریب چکیں گے جب اُن پر نازل ہو گا اس میں وہ دائمی طور پر ذلیل و خوار ہوں گے ربط : کفار کی وعید بیان کرنے کے بعد اب مومنین سے وعدہ کا بیان فرمایا کہ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهِمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اَوْرَدَهُ لَوْ كَرِهَ اللّٰهُ تَعَالٰی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے مابین فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں جیسے کافروں کا طریقہ ہے۔

سوال : بین کے لفظ کو احد پر کیوں داخل کیا گیا۔

جواب : احد کے عموم میں تاکید مطلوب ہے قاعدہ ہے کہ جب وہ نفی میں واقع ہو تو اس سے علی الاطلاق عموم مراد ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہو اگر وہ نہ دو کے درمیان فرق کرتے ہیں اور نہ بہت میں۔ یعنی وہ سب کو مانتے ہیں۔ اُولٰٓئِكَ يٰہی وہ لوگ ہیں جن کی بہت بڑی تعریفیں مذکور ہوئیں سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ عَنْقَرِبَ اللّٰهُ تَعَالٰی عنایت فرمائے گا اَجْمَعًا هُوَ ان کے ثواب جو اُن سے وعدہ فرمایا۔

سوال : اللہ کے ثواب کو انہوں سے کیوں تعبیر فرمایا ہے ؟

جواب : وہ لوگ جس ثواب کے مستحق ہوئے ہیں وہ بمنزلہ اجر کے ہے کہ انہیں اعمال کا بدلہ اور عوض نصیب ہوا ہے اور لفظ (سود) اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے وعدہ کی تاکید ہے یعنی وہی وعدہ کہ جو عمل کیے ہیں ان کا اجر و ثواب عطا فرمایا گیا نیز یہ بھی انہیں یقین ہو جائے کہ جو وعدہ کیا گیا وہ ہو کر رہے گا اگرچہ دیر سے ہی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اُن کی زیادتیوں کو جو اُن سے سرزد ہوئیں سزا چھٹا اُن پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے کہ اُن کی نیکیوں پر انہیں کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔

مسئلہ : آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے خیال پر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس اپنے خیال پر مومن بھی ہو بلکہ مومن بننے کے لیے چند شرائط ہیں۔ اگر وہ کسی کو حاصل ہوں پھر ان کا نتیجہ بھی اُسے نصیب ہو تو پھر کچھ دیکھو کہ وہ مومن ہے۔ منجملہ ایمان کے نتائج سے ایک یہ ہے جو آیت ثانیہ میں مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں تفریق نہ کی جائے یعنی بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، اور انہی نتائج سے قبولیت منجانب اللہ تعالیٰ ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے نیز یہ بھی ایمان کے نتائج میں شامل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ جزا بھی عطا فرمائے۔

نوٹ : جواز لی نور کے چھینٹے سے محروم رہا وہی تاقیامت حقیقی کفر میں مبتلا رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کفر میں عطا فرمایا ہے اور جسے اس ازلی نور کے چھینٹے سے نصیب ہوا تو وہی حقیقی مومن ہے یہی وجہ ہے کہ کافر کو ایمانی باتیں بے سود ہیں، نہ ہی وہ مومن کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

قضا کشتی آنجب کہ خواہد برد

وگر ناحدا جامہ بر تن زند

ترجمہ : قضائے الہی جہاں چاہتی ہے کشتی کو لے جاتی ہے اگرچہ اس کے خلاف

کشتی بان کپڑے پہاڑ ڈالے۔

حکایت : ایک نوجوان نہایت حسین و جمیل تھا اس کا حلقہ احباب بھی وسیع تھا اور تمام کے تمام کھاتے پیتے اور لذت اور عیش و عشرت میں بیکتا تھے درہم و دینار کی کچھ پروا نہ تھی۔ ایک دن سب نے یہ ٹھانی کہ کل کہیں ڈاکہ ڈالیں، ایک راستہ میں بیٹھ گئے۔ تین دن متواتر انتظار کرتے رہے نہ کوئی قافلہ آیا نہ وہ ڈاکہ ڈال سکے۔ اس نوجوان سے ایک بوڑھا ملا اور اس نوجوان سے فرمایا : اے عزیز! ڈاکہ زنی تیرے شایانِ شان نہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور اس بُرے فعل سے توبہ کر کے میرے ہاں آ جا، میں جامع سید بخاری شہر بردوسر میں رہتا ہوں اگر مجھے ملنا چاہو تو میں وہاں جامع مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہوں گا۔ بوڑھے بابے کا کلام پُر تاثیر تھا

اس لیے اس نوجوان پر اثر کر گیا۔ اس نوجوان نے اپنے اجداد سے مشورہ کیا کہ شہر بروہہ میں چلیں وہاں بڑے تاجر رہتے ہیں ان میں سے کسی کو لوٹ کر اپنا مقصد پورا کر لیں گے۔ اس نوجوان کا مشورہ اس کے تمام ساتھیوں نے قبول کر لیا اور بروہہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نوجوان نے کہا پہلے جامع مسجد بخاری میں چلیں وہاں نماز پڑھیں اور اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگیں۔ جب جامع مسجد پہنچے تو دیکھا وہی بوڑھا بابا قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ وہ نوجوان بوڑھے بابا کو دیکھتے ہی اس کے قدموں پر گر پڑا اور تائب ہو کر ان کے ہاں رہنے لگا۔ دو سال اس کے پاس رہا۔ اس کے بعد اس بوڑھے نے اس نوجوان کو شیخ شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج دیا۔ انہوں نے اس کی بہترین تربیت کر کے اسے کامل مومن بنا دیا جبکہ پہلے وہ فاسق و فاجر اور ڈاکو تھا۔

سبق : اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے لیکن یہ سب کچھ اس کویم کی عنایت پر موقوف ہے جس کے لیے جیسے چاہے جس قدر چاہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں سے بنا آئین یا معین۔

تفسیر صوفیانہ ایمان اور توحید ہی اصل الاصول ہیں وہ اگرچہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھٹنا بڑھتا نہیں۔ لیکن اس کا نور طاعت سے بڑھتا اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ احکام شریعت اور آداب طریقت کی نگہداشت کرے تاکہ اس کی روحانیت کو تروتازگی نصیب ہو۔ انوار طاعات روحانیت کی غذا ہیں جیسے جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ہی روحانیت کو بھی نور توحید اور ذکر الہی کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے اور یہی عمدہ ترین عمل ہے اور باطن کی طہارت اور صفائی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جنید سید الطائفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک شے کے علیحدہ علیحدہ آداب ہیں اور نور الہیہ کا ادب طہارۃ القلب میں ہے۔ اور ظاہر کے آداب اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ سالک کے لیے لازم و لابد ہے کہ وہ شرور سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ مالک و غفور پر ایمان لائے تاکہ دارِ حضور میں دائمی سرور اور کامل اجر نصیب ہوگا۔

صائب نے فرمایا،

از زہداں خشک رسائی طبع مدار
سیل ضعیف و اصل دریا نمی نشود

سبق : طریق حق میں عشق کا ہونا ضروری ہے تاکہ طالب حق کو راز مطلق تک رسائی نصیب ہو اور خیالی باتیں بیکار رہیں کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی ایسے ہی عشق کے بغیر راز مطلق کا حصول مشکل ہے ایسے ہی حضرت بی بی رابعہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔

نے عشق کیا ہے پھر سے نیچے عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک ازل ایک عطائی۔ پھر ہر دو کی دو دو قسمیں،
ایک کمزور ایک مذموم۔ ازل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مولوی غلام رسول صاحب کوئلہ عالم پوری نے فرمایا،
سے عشق کرم واقطرہ ازل تیں میں دے دس ناہیں
اکناں کبیدیاں عسمر گوانی اکناں دی پچ راہیں
اسی زمانہ غائب نے بھی یہی کہا،

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غائب
کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے

اور عطائی عشق کے متعلق حضرت ڈاکٹر اقبال نے فرمایا،

یہ فیضانِ نظر تھا یہ کہ شیخ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کئی نے اسماعیل کو آدابِ فسرِ زندگی

یہ عشق بزرگوں کی نظر کرم سے ملتا ہے اور نظرِ قہر سے عشقِ مذموم، جیسا کہ شیخ صنعان کو جس نے
فرمایا ہے یہ سرکارِ غوثِ الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی سے پیدا ہوا پھر انہی کی نظر کرم سے دفع ہو گیا۔

*****

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ انہیں آسمان سے ایک کتاب اتار دو

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَهُمْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا إِلَٰهَ جَهَنَّمَ فَأَخَذَتْهُمُ

تو وہ توہم سے اس سے بھی سوال کر چکے ہوں ہمیں اللہ کو عیانہ دکھا دو تو انہیں کرکے آ لیا ان کے گناہوں

الضُّعْفَةُ يَظْلِمُهُمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

پھر بھڑا لے بیٹھے بعد اس کے کہ روشن آئیں ان کے پاس آپچیں تو

فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ

ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غبار دیا پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي

ان سے عہد لینے کو اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ میں حد سے

السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا ۝ فَمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ

نہ بڑھو اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد کیا تو ان کی کیسی بد عہدوں کے سبب ہم نے

بَايَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ يَغْيُرُ حَقُّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ

ان پر لعنت کی اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے اور ان کے اس کئے

اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَكْفُرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ

پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر قہر سے اور ایسے

مُرِيحٍ رِّهْنًا كَأَعْظَمَاءَ ۝ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ

گناہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا اور ان کے اس کئے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا

اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

اور یہ کہ انہوں نے نہ لٹے قتل کیا اور نہ اسے گولی دی بلکہ ان کیلئے اسی طرح کا ایک بنا دیا گیا اور وہ جو اس کے بارے

كَفَىٰ شَكًّا مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوهُ

میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے جھگڑ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اسکی کوئی خبر نہیں مگر یہیں گمان کی پیروی

يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ

اور بیشک انہوں نے اسے قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھایا اور اللہ غالب حکمت والا ہے کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس

الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْثِرَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہو گا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

يَا أَيُّهَا طَلَبُ وَاعْتَدْنَا الْكَافِرِينَ فَمَا نَحْنُ عِندَ آبَاءِ الْيَهُودِ ۖ لَكِنَّ الرُّسُلُونَ

اور ان میں جو کافر ہو گئے ان کیلئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ہاں جو ان میں

وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ

ہم نے اللہ ایمان والے میں دعا کیا کہ لاتے ہیں اس پر حوائج محبوبہ ہماری طرف آتے اور حوائج سے پہلے آتے

وَالْقِسْمَ الصَّالِحَ وَالْقِسْمَ الْكَافِرَ وَالْقِسْمَ الْبَارِئَ

اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان

وَالنُّعْمَ الْأُخْرَىٰ أُولَٰئِكَ سَيُدْنِقُهُمْ اللَّهُ عَظِيمًا ۝

واللہ اعلم بالصواب

.....

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب لائیں۔

یہ آیت یہودیوں کے علماء کے حق میں نازل ہوئی جبکہ انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ

عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے کتاب لائیں جیسے مُوسٰی

السلام آسمان سے کتاب لائے تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو تختیوں پر آسمانی خط سے لکھا ہوا ہو

توراة منی ایسے ہی آپ کتاب لائے اس پر یہ آیت اُتری فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ

بیشک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بھاری سوال کیا تھا۔ یہ شرط مقدر کا جواب ہے یعنی اگر آپ

کے سوال کو برا سمجھ رہے ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اُن کی اُمت نے بہت بڑا سوال کیا تھا۔

وال : یہ سوال تو موجودہ یہودیوں کے اسلاف نے کیا تھا تو پھر موجودہ یہودیوں کو زبردستی کیوں؟

ب : چونکہ یہ اپنے اس کارنامے پر راضی تھے لہذا ان کی اقدار میں کوشاں رہتے۔ جو کچھ انہوں نے

لیے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے اور جو کام انہوں نے نہ کئے ان سے دُور رہتے اس لیے اس سوال کا اسنا

اب معنی یہ ہوا کہ انہیں ایسے سوالات میں خصوصی شغف ہے اور ان کا یہ پہلا سوال نہیں بلکہ اس بُری عادت کے پُرانے عادی ہیں۔

فَقَالُوا پس انہوں نے کہا۔ یہ فار تفسیر یہ ہے **أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً** ہمیں اپنا خدا کھلم کھلا دکھا۔ جہر در اصل حالت سمع کے لیے آواز کے ظہور کو کہتے ہیں پھر بطور استعارہ حالت بصر کے لیے ظہور مرئی کو کہا جاتا ہے اور اس کا منصوب ہونا علی المصدر یہ (مفعول مطلق کے طور) ہے اس لیے معائنہ بھی رویت کی ایک قسم ہے۔

ف : یہ سائین وہ شرفیاء تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے پہاڑ پر یہ سوال کیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے سوال کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ دنیا میں دیگر اشیاء کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ پس انہیں صاعقہ نے گھیر لیا۔ صاعقہ وہ آگ ہے جو آسمان سے اُتر کر ان کو جلا گئی **يُظْلِمُهُمْ اُنْ** کے ظلم کی وجہ سے، یعنی بسبب اُن کے ظلم کے۔ وہ یہ کہ سرکشی کر کے ایسا سوال کر دیا جو اُن کے حال کی مناسبت سے قطعاً محال تھا۔

مسئلہ : اس سے مطلقاً رویت باری تعالیٰ کا امتناع ثابت نہیں ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ **أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً** اُن سے ان کا یہ مطالبہ نہ تو بطریق تعظیم کے تھا اور نہ ہی بوجہ تصدیق کے اور نہ ہی اشتیاق کے اور نہ ہی حق تعالیٰ کی جُودائی کے

ورد سے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر و فراق کی وجہ سے عرض کیا تھا،
رب ادنی النظر الیک۔

لن ترانی کا جواب سُنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا بیہوش ہو جانا اسی قبیل سے تھا اور وہ بھی قوم کی خواست کی وجہ سے اُن کی گستاخی اور بے ادبی کا ایک نشان یہی سوال تھا کہ جب وہ اپنے نبی علیہ السلام کی کیفیت دیکھ چکے تھے کہ دیدارِ الہی کی تاب نہ لا کر بیہوش ہو گئے تھے تو پھر دیدارِ الہی کا سوال کر دیا اور نہ اس سے ان کے لیے نصیحت تھی کہ سوالِ اِن کے لیے بے سود ہے۔ نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی کیفیت سے نصیحت پوچھے۔ انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور سوال کر ہی دیا کہ جس سے انہیں اذلی بدبختی نے آگھیرا اور ان کے اس ظلم سے انہیں صاعقہ نے آدوچا جبکہ وہ اس عہد کے اہل نہ تھے لیکن طبع کر بیٹھے کہ ہمیں دیدار کی باریابی سے عزت و عظمت نصیب ہو، اور جو

یسی طرح کفر میں پھرنے والا ہو اُسے اگر کھلم کھلا زیارت الہی نصیب ہو جائے تب بھی وہ کافر ہی رہے گا اور جو طبعی طور پر
مومن پیدا ہو اُسے اگر کھلم کھلا نصیب ہوئے ہوں تو وہ اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ اگرچہ اُن کی
نہایت سے مشرف نہ ہو اور نہ ہی کتاب الہی پڑھ سکا ہو اور معجزہ تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے سیدنا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا۔

امنت وصدقہ۔

اسکاتے ہوئے شیخ الشیخ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا حال ہے کہ انہوں نے حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نہ کی اور نہ ہی کوئی معجزہ دیکھا لیکن ایمان لائے اور عاشق ایسے کہ جن کی نظیر مل
ہی نہیں سکتی۔

تفسیر علمائے ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ پھر انہوں نے بکھڑے کو بتایا خدا، یعنی اس کی پرستش کی اور
اسے معبود بتایا۔ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بعد اُس کے کہ اُن کے پاس
معجزات آئے یعنی وہ معجزات جو فرعون کے لیے ظاہر کیے گئے جیسے عصائے موسیٰ اور یدِ بیضا اور دریا کا پھٹ جانا
وغیرہ وغیرہ کہ قراۃ اس لیے کہ وہ اس وقت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی یہ ان کی دوسری غلطی ہے جو ان کے آباؤ سے
مرزدہوں نے قَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ پس ہم نے اس سے معاف کر دیا۔ یعنی ہم نے ان کی توبہ کے بعد انہیں
معاف کر دیا اگرچہ ان کا گناہ اور جبرم بہت بڑا تھا باوجودیکہ وہ اس لائق تھے کہ ہم ان کی جڑیں کاٹ دیں۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں انہیں توبہ کرنے کا موقعہ دیا گیا ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے بہت بڑا
جرم کر کے توبہ کرنی پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا تم بھی توبہ کرو تاکہ ہم تمہیں معاف کر دیں۔
مسئلہ: آیت میں اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کی مغفرت کا
کوئی گناہ نہیں اور اس کی نعمتوں اور احسانات کا کوئی شمار نہیں۔ کسی کا کوئی گناہ اس کی مغفرت کو روک نہیں سکتا۔
مسئلہ: اس میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی سے روکا گیا ہے۔

وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتیں دیں عطا فرمائی یعنی انہیں
کفار پر تسلط اور بہت بڑا اور کھلم کھلا غلبہ عنایت فرمایا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کی خاطر انہیں اپنے آپ
کو قتل کرنے کا حکم دیا اس کے بعد وہ اپنے گھروں کے صحنوں میں چھپ رہے تھے اور اس پر تلوا رہے برس
رہی تھیں۔ اُس سے اور بہت بڑا غلبہ اور کیا ہو گا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَا قِہْمٍ اور ہم

لے خیمے اگر بلکہ وہ دچوں باز آید ہنوز خبر باشد کی مثال ہے۔ ایسی غفلت

نے ان کے اوپر ان کے وعدہ پر (طُور) پہاڑ اٹھالیا یہ باءِ سبب یہ ہے اور دَفْعُنَا کے متعلق ہے اب معنی یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے دین قبول کر کے اس پر نچتے رہنے کا وعدہ کر لیا اس لیے ہم نے پہاڑ اٹھالیا۔

رفع طور کا واقعہ

مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس قورات لائے تو انہوں نے اس میں بہت مشکل سے مشکل مسائل دیکھے تو انہیں

ناگوار گزارا تو قرآن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیں۔ اس پر انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے اس وعدہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب یہ پہاڑ اُن سے ہٹا لو۔ اس کے بعد وہ پہاڑ اُن سے ہٹ گیا۔

وَقُلْنَا لَهُمْ اَوْرَثْنَاكُمْ اَنْهٰى كَمَا يَعْنى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَہِیْں كَمَا جِئَكَ اَبْجِیْہَا اُن كَے سُرُوں پَر تَہَا اَدْخُلُوا الْبَابَ دَر وَاَزَہِیْں دَاخِل ہر جَاؤْ یَعْنِیْ بَسْتِی كَے دَر وَاَزَہِیْں ۔ اِس سَے اَرِیْجَا كِی بَسْتِی مَرَاد ہِے ۔

بستی میں داخلہ کا قصہ مروی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اریحا میں یا اس قبۃ میں داخل ہوئے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن

موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے تھے۔

سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی مطمئن ہو کر اور سر جھکا کر اس شکر گزاری میں کہ انھیں جنگل میں بھٹکنے سے بچا لیا۔ پھر داخل تو ہوئے لیکن چوڑوں پر گھسیٹ مار کر اور جس کا انہیں حکم ہوا تھا اس کے برعکس کہتے وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے انہیں داؤد علیہ السلام کی زبان سے فرمایا لَا تَعْدُوا کہ مچل کا شکار کر کے حد سے نہ بڑھو۔ لَا تَعْدُوا کی گردان یوں ہوگی عدا یعدو وعدا وعدا وعدا بجمع غلظہ وجاؤن الحد یعنی غلم کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ لَا تَعْدُوا دراصل لَا تَعْدُوا (دو واؤ کے ساتھ) پہلی واؤ لام کلمہ کی ہے اور

دوسری داؤ فاعل کی ضمیر ہے۔ قانون صرف جاری کرنے کے بعد بروزن یَعْفُوا بِجَا فِي السَّبْتِ ہفتہ کے دن میں اس لیے کہ ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا لیکن بعض بد بخت عبادت ترک کر کے مچل کے شکار میں

مصرف ہو گئے وَ اَخَذْنَا مِنْهُمُ اور ہم نے ان سے لیا یعنی جس پر انہیں مکلف بنایا گیا تو ان سے فرمانبرداری کا مِیثَاقاً غَلِیْظاً مضبوط اور سخت وعدہ لیا، اُن کا وعدہ یہ تھا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا۔ بعض مفسرین فرماتے

ہیں کہ اُن سے یوں وعدہ لیا گیا کہ اگر انہوں نے دین سے روگردانی کی تو انہیں اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا عذاب میں مبتلا کرے گا فَبِمَا اس میں لفظ ماکید کے لیے زائد ہے نَقَضْنَاهُمْ مِمَّا قَالُوا پس اُن کے

وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے بھی ان سے کیا جو کرنا تھا یعنی لعنت اور مسخ اور دیگر وہ سزائیں جن میں انھیں مبتلا کیا گیا۔ اسی طرح ان کے پسماندگان کی سزائیں۔ فجاء کی بار فعل محذوف سے متعلق ہے وَكَفَّرَهُمْ

بایں اللہ اور ان کے آیات اللہ سے کفر کی وجہ سے۔
 ہفت : آیات اللہ سے قرآن مجید مراد ہے جو کچھ ان کی کتابوں کے احکام تھے اور وہ کتابیں جو ان کے ہاں

موجود تھیں۔

وَقَالُوا لَا تَفِيَاءُ بِغَيْرِ حَقِّ اور ان کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق شہید کرنے کی وجہ سے جیسے انہوں نے حضرت ذکریا اور یحییٰ علیہما السلام کو شہید کر ڈالا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور ان کا کہنا کہ ہمارے قلوب پر دونوں میں ہیں غلغلف غلغلف کی جمع ہے یعنی وہ دل جلی طور پر پردوں کے ڈھانپے گئے ہیں۔ حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے احکام لائے ہیں اُن پر اثر انداز نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ان کے ارشادات کو سمجھتے ہیں۔ یا وہ غلغلف بغض الغین سے محفوت ہے اور غلغلف کی جمع ہے یعنی ہمارے قلوب علوم کے وسیع برتن ہیں اُن کے اندر علوم کی اتنی فراوانی ہے کہ انہیں غیر کے

علم کی حاجت نہیں بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَكْفُرُ ۖ هُمْ بَلَكُ اللَّهُ تَعَالَى نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یہ کلام معطوف و معطوف علیہ کے درمیان بطور جملہ معترضہ کے ہے علی وجہ الاستطراد، یعنی ان کے ظن فاسد کی تردید کے لیے دیا گیا ہے کہ اُن کا کفر اور ان کے دلوں پر حق کا نہ پہنچنا اس لیے نہیں کہ اُن کے دل محفوظ ہیں بلکہ معاملہ برعکس ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے، جیسے عبد اللہ بن سلام اور ان جیسے اور، یا اُن کا ایمان لانا تھوڑی باتوں پر ہے اس لیے ان کا ایمان فنا غیر معتبر ہے کیونکہ ان کا ایمان ناقص ہے جبکہ وہ بعض رسولوں اور بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں یا یہ کہ ان کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں کہ انہیں مومن کہا جائے بلکہ وہ تو یقیناً کافر ہیں۔

مسئلہ : عہد توڑنا خالق کی ناراضگی کا سبب ہے۔

سبق : مومن کے لیے ضروری ہے کہ عہد و میثاق کے احکام کی پابندی کرے تاکہ بلاؤں سے بچ جائے۔
 حدیث شریف : حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا : اے مہاجرین حضرات ! پانچ عادتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم انہیں نہ پاسکو :

(۱) فاحشہ (زنا) جس قوم میں عام ہو کر کھلم کھلا ہو جائے تو وہ طاعن اور ایسے مصائب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اُن کے اسلاف نے نہ سنے ہوں گے اور نہ دیکھے ہوں گے۔

(۲) کم تولنا اور کم بھرتا جس قوم کی عادت ہو جائے وہ تنگ دستی اور پریشان حالی میں مبتلا ہو جائے گی اور

اس پر حاکم ظالم مستط ہو جائیں گے۔

(۳) زکوٰۃ نہ دینا جس قوم کی عادت ہو تو آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوں تو ایک بوند بھی نہ برہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے غیر قوم کے دشمن مستط ہو جاتے ہیں اور اُن سے اُن کے مقبوضہ مال و دولت اور ملک چھین لیں گے۔

(۵) جس ملک کے حکام اللہ تعالیٰ کے احکام کا اجراء نہ کریں اور ان سے رُوگردانی کریں تو وہ آپس میں لڑیں گے۔

ثنوی شریف میں ہے :۔

(۱) سوئے لطف بے وفایان ہیں مرو۔ کان پل ویران بود نیکو شنو

(۲) نقض میثاق و عہد از بندگیست حفظ ایمان و وفا کا تقیست

(۳) جرعہ بر خاک وفا آنکس کہ ریخت کے تواند صید دولت زد گر ریخت

ترجمہ : (۱) بے وفاؤں کے لطف و کرم کی طرف نہ جائیو نہ گریہ پل ویران ہے اچھی طرح سُن لے۔

(۲) نقض میثاق و عہد نا اہل بندوں کا کام ہے ایمان و وفا کی حفاظت پر ہنر گاروں کا کام ہے۔

(۳) خاک و فاپر پانی کا گھونٹ جس نے ڈالا تو پھر اس سے دولت کا شکار نہ بھاگے گا۔

وَبَكُفْرِهِمْ اَوْرَانِ كَ كَفْرِكِي وَجَرَسَ ، اس كا عطف قولهم پر ہے یعنی ہم نے یہودیوں كو مختلف سزائیں بسبب فلاں فلاں عمل اور بسبب ان كے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے كفر كرنے كے بھی ، وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان كا حضرت بی بی مریم علی نبینا علیہا السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے كی وجہ سے کہ اُن پر زنا كی نہمت لگائی گئی تھی۔ بہتاننا مفعول بہ ہونے كی وجہ سے منصوب ہے ، یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے قال شعراء ، یا یہ مفعول مطلق نوعی جلست جلستہ كی طرح ہے اس لیے کہ قول كہی بہتان ہوتا ہے اور كہی غیر بہتان وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ اور ان كے كہنے كی وجہ سے جبکہ کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ كے رسول كو قتل كر دیا سوال : یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام كی رسالت كے قائل نہیں تھے یہاں پر ان كے مقولے میں عیسیٰ علیہ السلام كو رسول اللہ کیسے کہا گیا ؟

جواب : ایک عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے رسول اللہؐ کہنا استہزاء تھا۔ جیسا قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے :

لَا يَمْنَأُ الذِّى نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ .

یہ خطاب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار نے کیا۔ اس خطاب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الذی نزل علیہ الذکر سے مراد کرنا استہزاء ہے اور نہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام سے سخت بغض و عناد رکھتے تھے اور انہیں قتل کر دینے کے ارادے تھے تو پھر انہیں رسول اللہؐ کہنے کا کیا معنی !

سوال : جب ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا دعویٰ ہی کفر تھا تو پھر قولہم کے اضافہ سے کیا فائدہ۔
جواب : چونکہ اس قول سے بہت مسرور و مفروح تھے اس بنا پر ان کا یہ قول بھی ایک علیحدہ کفر ہوا۔
ملاحضہ : ان کے دعویٰ قتل اور عیسیٰ علیہ السلام سے استہزاء کے۔

وَمَا قَتَلُوكَ وَمَا صَلَبُوكَ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اور نہ ہی انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں
سُورِ پر پڑھایا لیکن انہیں تشابہ ہوا کہ نہ معلوم قتل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے یا ان کا اپنا آدمی ۔
شُبِّهَ کا اسناد لُحْم کی طرف ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے، خیل الیہ اور لبس علیہ۔

واقعہ قتل عیسیٰ اور یہودیوں کا القباس مروی ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
غلیظ گالیاں دیں۔ مثلاً کہا کہ وہ ساحر اور
ابن الساحہ ہیں (یعنی جادوگر اور جادوگری کے بیٹے) اور کہا کہ وہ زانی اور زانیہ کے بیٹے ہیں (معاذ اللہ ثم
معاذ اللہ) اس میں گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ پر سخت بہتان باندھا۔ جب عیسیٰ
علیہ السلام نے سنا تو آپ نے ان پر بد دعا فرمائی :

اے اللہ تعالیٰ ! تو میرا رب ہے اور میں تیری رُوح، اور تو نے مجھے اپنا کلمہ کہہ کر پیدا فرمایا
اور میں ان کے پاس از خود نہیں بلکہ تیرے حکم سے آیا ہوں۔ اے اللہ ! اس پر لعنت فرما
جو مجھے اور میری ماں کو گالی دیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ
کو گالی دی ان کی شکلیں تبدیل کر دیں کہ بندہ را در خنزیر بن بیٹھے۔ جب ان کے سردار یہود اس نے یہ کیفیت دیکھی تو
اسے اپنے متعلق بھی خطرہ ہوا کہ کہیں اس کی شکل بھی تبدیل نہ ہو جائے۔ تو سب نے اتفاق کیا کہ اب جس طرح
بن پڑے ان کا (عیسیٰ علیہ السلام کا) خاتمہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل
علیہ السلام کو بھیج کر تمام ماجر اسنایا اور فرمایا کہ عنقریب ہم آپ کو آسمان پر اٹھالیں گے۔ آپ نے اپنے

دوستوں سے فرمایا کہ تم میں کون میرا قائم مقام بننا چاہتا ہے تاکہ وہ میرا ہم شکل ہو کر قتل کیا جائے یا سُولی چڑھایا جائے پھر بہشت میں داخل ہو۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کی یہ قربانی میں دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اس شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو سُولی چڑھا کر اُسے شہید کر دیا۔ بعض نے کہا ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منافقت کرتا تھا اُس نے یہودیوں سے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ان کی بیٹھک دکھاؤں۔ جب وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور وہ منافق عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا۔ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اٹھالے گئے اور اسی شخص کو جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا تھا انہوں نے اُسے قتل کر دیا اس گمان پر کہ شاید یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔

بعض نے کہا کہ ططیانوس یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر داخل ہوا تاکہ انہیں شہید کرے۔ لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام موجود نہ تھے اللہ تعالیٰ نے اُسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلا تو دوسرے یہودیوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اسے پکڑ کر سُولی پر چڑھا دیا۔

یاد رکھنا چاہئے کہ ایسے خوارق عادات کا دور نبوت میں ظاہر ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔

ف : بہت سے متکلمین یوں کہتے ہیں کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ پھر یہودیوں کے سرداروں کو خیال ہوا کہ اس طرح سے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے فتنہ برپا کر دینگے کہ وہ کہاں ہیں، اس لیے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے سُولی پر چڑھا کر اعلان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور لوگوں نے محض عیسیٰ علیہ السلام کا نام سُننا ہوا تھا اس مقتول کی پہچان نہ رکھتے تھے اور وہ خود بھی تنہائی میں رہتے تھے عوام سے روشناس نہیں تھے اس لیے شور برپا ہوا۔ بعض کہتے کہ یہ وہی ہیں بعض کہتے نہیں یہ کوئی اور ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے وہ سوال اُٹھ گیا جو کہ کہا جاتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور کوئی ان کا ہم شکل قتل کیا گیا تو اس طرح سفسطہ (بیوقوفی) کا دروازہ کھل جائیگا کہ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب مثلاً زید کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ زید حقیقی (اصلی) نہیں بلکہ اس کا ہم شکل ہے اس طرح سے نہ کسی کا نکاح ثابت ہو سکتا ہے نہ طلاق، اور نہ ہی دوسرے کاروبار پر اعتبار رہے گا۔ سوال : نصاریٰ اپنے اسلاف سے متواتر نقل کر کے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید شدہ دیکھا تو پھر اہل اسلام کو اُن کے شہید ہونے سے انکار کیوں؟

جواب: ہر کس کے آخری زندہ کی روایت پر وارد ہوتا ہے۔ اگر آخری دور بھی قاتر کے نصاب پر پہنچے تو
 قاتر کا ہونا ہے۔ اس سے قاتر کہنا بیکار ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ اہل کتاب کے آخری دور کے نقل
 کو اسے نہایت قلیل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید شدہ دیکھا۔ اور قاعدہ ہے کہ
 قلیل الزام کی روایت متواتر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان میں کذب کا احتمال ہے (اور قاعدہ ہے کہ اذا جار
 وجہ عارضہ مؤخرہ) سے مراد ہے کہ ان کی سیرت پر ایک آدمی پیدا ہو گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے
 الالہا فی الحال کے مشابہ ہو گا اور ہم احمد قادیانی ہی ہے (معاذ اللہ)

اس کے چکس اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ مسیح بن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور زندہ ہی آسمان پر
 اٹھائے گئے ہیں۔ یہ اہلسنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعلام
 میں لکھتے ہیں:

بے شک عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام
 کی شریعت پاک کے احکام صادر فرمائیں گے
 اسی کے مطابق احادیث مبارکہ وارد ہیں اور اس پر جماع
 منعقد ہو گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر جسم کے
 ساتھ نزول کے عقیدہ کی احادیث متواترہ ہیں۔

انہ یحکم بشرع نبینا و ممدت بہ الاحادیث
 وانعقد علیہ الاجماع وقد تواتر
 الاحادیث بنزول عیسیٰ حیاً لا

اسی طرح تفسیر فتح البیان جلد دوم ص ۴۴۲، تفسیر بیضاوی ج ۲ ص ۸۳، تفسیر زاہدی ص ۳، تفسیر حسینی
 تفسیر رونی، معالم التنزیل، غلامۃ التفاسیر اور جلالین وغیرہم میں ہے۔ ان کے علاوہ تمام علمائے دین
 و فقہائے شرع حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے بعد حق کو واضح کیا کہ،
 جلد دفعہ اللہ الیہ (بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا)

بلکہ ان (رحمہم اللہ) کا اتفاق ہے، یہی تمام محدثین نے لکھا۔ چنانچہ امام بخاری و مسلم و نسائی و ترمذی و طبرانی
 وغیرہ سب اس امر پر متفق ہیں۔ حضرت ابن العربی، جن کے مرزا قادیانی نے متعدد مقامات پر حوالے دئے ہیں
 فتوحات مکیہ جلد دوم، باب ۲، ص ۲ میں لکھتے ہیں:

لے یہ تمام مذاہب صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں ہمارے دور میں مزارائی گروہ کا کہنا ہے
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ فقیر نے ان کے رد میں "القول الفصیح"
 لکھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جن روایات میں عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت میں واپسی کا آیا ہے اس
 الاحتمال بطل الاستدلال (کذا فی تفسیر الامام الرازی۔

ان عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول
 انه لا خلاف انه یسذل فی
 اخر الزمان حکماً مقسطاً
 عدلاً الخ
 بے شک عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول ہیں اور اس
 میں کسی کا خلاف نہیں کہ وہ آخری زمانہ میں
 حاکم انصاف کفندہ اور عادل ہوں گے،
 (امتی بن کر)

اسی طرح تمام صوفیائے کرام، امام شعرانی، سیدنا محی الدین الشیخ عبدالقادر، داتا گنج بخش اور سیدنا
 معین الدین اجمیری رحمہم اللہ وغیرہم نے اپنی تصانیف و ملفوظات میں بیان فرمایا۔ لیکن بخلاف مرزا قادیانی
 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اور وہ لوگ جو اس میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲) کہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی موت مرکو سرینگر (کشمیر) میں مدفون ہیں۔
 فقیر ایسی غفرلہ نے اس کے رد میں ”القول الفصیح فی قبر المسیح“ تحقیقاً لکھی ہے۔

اہلسنت کی دلیل از قرآن
 اہلسنت نے اپنی دلیل دَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلْبُوْهُ آیت قرآن
 کے اس جملہ سے پیش کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے یہودیوں کے رد میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ جبکہ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام
 کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، جبکہ نصرائیوں کا عقیدہ ہے
 کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گناہ بخشوانے کے لیے تین دن تک سولی پر لٹکایا گیا۔ اس سے مرزائیوں کا بھی رد ہو گیا
 کہ قتل اور صلب (سولی پر لٹکانا) جسم عنصری پر ہوا کرتا ہے نہ کہ رُوح پر۔ اس کے بعد عقیدہ تو واضح کیا کہ ”بل مرفعه
 اللہ الیہ“ (بلکہ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا) اس میں واضح اور بین ثبوت ہے کہ قتل و صلب کی نفی ہے
 اس کا استدراک ’بل‘ کے لفظ سے ہے کیونکہ نحوی قاعدہ ہے کہ جس مفہوم کا استدراک لفظ ’بل‘ سے ہو گا اس کا
 اثبات لفظ ’بل‘ کے مابعد کا ہو گا۔ اب معنی یہ ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر اٹھالیے گئے۔

مزید برآں جو مرفعه اللہ الیہ واقع ہوا ہے یہ مرفعه سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے اُونچا کرنا،
 اوپر کو اٹھانا۔ چنانچہ سورۃ یوسف میں ہے،

و مرفعہ ابویہ علی العرش۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے ابوین کو تخت پر اُونچا بٹھلایا۔

اور سورۃ بقرہ میں ہے،

و رفعنا فوقکم الطور (اور ہم نے تمہارے اوپر (اے بنی اسرائیل) پہاڑ کو اُونچا کیا)

اور حدیث شریف میں ہے،

مرفع جباً عن الطريق کتب لہ
حسنہ :-

جو شخص لوگوں کی تکلیف دُور کرنے کے لیے
راستے سے پتھر کو اٹھائے تو اس کے لیے
نیک لکھی جاتی ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے ،

مرفع یدہ فی الرکن خلاصۃ لہ -

جو شخص اپنا ہاتھ رکوع میں اٹھائے اس کی
نماز نہیں ۔

(باقی بر صفحہ ۲۴)

کہتے ہیں اس لیے کہ اس واقعہ کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کہتے کہ اگر یہ مقتول عیسیٰ علیہ السلام ہیں

(بقیہ ماحشیہ صفحہ ۲۴)

اسلام لفظ کی کتابوں میں ہے ،

وإذا أراد الدخول فی الصلوة کبر

مرفع یدہ حدہ اذنیہ۔

جب نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو

اٹھ اکر کھڑا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو

کانوں تک اٹھائے۔

اس قرآنی و احادیثی و فقہی استدلالات سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔

سوال ، مرزائی کہتے ہیں کہ مرفعہ اللہ کے معنی ہیں کہ اُن کی رُوح کو آسمان پر اٹھایا گیا ، جیسا کہ احادیث میں

ہے کہ مرنے کے بعد نیک ارواح کو آسمان پر اٹھایا جاتا ہے ، فلہذا اس قاعدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام

کی بھی روح ہی آسمان پر اٹھائی گئی۔

جواب عل : پہلے ہم نوچے ہیں کہ وھا قتلوہ وھا صلبوہ سے بل مرفعہ اللہ کا استدراک ہوا اور بل

کے مابعد میں استدراک کے وقت وہی مفہوم ضروری ہے جو لفظ بل کے لیے ماقبل میں ہے۔ چونکہ بل کے ماقبل

میں قتل و صلب جسم کے متعلق نفی ہے اس لیے لازم ہے کہ بل کے بعد میں بھی جسم کے رفع کا اثبات ہو ورنہ قرآنی

فصاحت و بلاغت پر حرف آتا ہے کہ ماقبل میں جسم کی نفی ہے لیکن مابعد میں رُوح کا رفع ہے یہ عرف عرب اور

قواعد تنوید کے صریحاً خلاف ہے۔

جواب ۲: قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں مدح و ثنا ہو وہاں اس کا تحقیقی پہلو ضروری ہے۔ اگر یہاں رفع روحانی مراد ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیوں؟ روحانی رفع تو ہر انسان کے لیے ثابت ہے کافر ہو یا مومن، نیک ہو یا بد۔ فرق صرف یہ ہے کہ کافر کی روح رفع کے بعد سجدہ میں دھکیلی جاتی ہے اور مومن کی علیتیں ہیں۔ فلہذا یقیناً کہنا پڑے گا کہ یہاں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدح کا پہلو ہے اسی لیے خصوصیت سے ماننا لازمی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر اٹھایا گیا۔

سوال: تمہارا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور دعویٰ میں کہتے ہیں کہ بل دفعہ اللہ الیہ۔ اس میں دعویٰ دلیل کے ساتھ نہیں، دعویٰ رفع الی السماء کا ہے اور دلیل میں رفع اللہ ہے، اور علم مناظرہ کا قاعدہ ہے کہ دعویٰ دلیل کے مطابق ہو۔

تو ہمارا آدمی کہاں گیا اور اگر یہی ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ بعض نے کہا کہ اس مقتول کا چہرہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳)

جواب ۱: مرزائیوں کی جہالت پر مبنی آتی ہے کہ جب جواب نہ بن سکے تو لایعنی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں اسلام کا یہ مسلم قاعدہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی اہم امر کو اپنی طرف اٹھائے جانے کا حکم فرماتا ہے تو اس سے مراد آسمان ہوتا ہے کہ اس کی رحمت اور فضل و کرم کا مرکز آسمان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے: الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح اور کلمات طیبہ کا اپنی طرف اٹھائے جانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس میں تمام اہل اسلام اور خود مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ سب کے اعمال صالحہ اور کلمہ طیبہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو جس طرح کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ اور کلمہ طیبہ کو اپنی طرف اٹھائے جانے کا حکم فرما کر آسمان کا حکم دیا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔

جواب ۲: علاوہ ازیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے زمین کا معبود ہونا بتایا ہے اسی طرح آسمان کا بھی، کما قال هو الذی فی السموات والارض لہ۔ اور احادیث میں بھی اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف منسوب کرنے کے استعمالات وارد ہیں۔

جیسے مذکورہ بالا بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کی صریح نص موجود ہے ایسے ہی اسے چھٹے پارہ میں اس آیت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وان من اهل الكتب الا لیؤمنن به اور اہل کتاب کا ہر فرد عیسیٰ علیہ السلام کی

موت سے پہلے ایمان لائے گا۔

قبل موتہ۔

اسی بات میں ملاحظہ فرمائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر تشریف لے گئے اس وقت تمام اہل کتاب یہودی و نصرانی سب کے سب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب آسمان سے واپس تشریف لائیں گے تو اہل کتاب یہودی و نصرانی دین محمدی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل احادیث کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی

(باقی بر صفحہ ۲۶)

عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن اس کا جسم ہمارے آدمی کا ہے اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس

بیمارشیر صفحہ ۲۴)

میں میری جان ہے کہ ابن مریم تمہارے ہاں زمین پر اتریں گے وہ صاحبِ عدل ہونگے نصرانیوں کی صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کرینگے اور جزیرہ رکھ دیں گے، اس وقت مال بہت ہوگا اسے کوئی قبول نہ کریگا اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے چاہے پڑھو ان من اہل الکتاب ان جو عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے پھر نکاح کریں گے اور ان سے اولاد پیدا ہوگی اور زمین پر پینتالیس سال قیام

بیدہ لیوہکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما بعدا فسیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجعزیۃ ویفیض المال حتی لا یقیلہ احد حتی یكون سجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرۃ فاقروا ما شئتم وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ (مشکوٰۃ شریف)

(۲) عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیزوج ویولالہ ویسل خمساً واربعمین سنۃ ثم یموت فیدفن معی فی

قبری فاقوم ابا و عیسیٰ ابن مریم
فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر -
(مشکوٰۃ شریف)

فرما کر پھر (طبعی موت) مری گے اور میرے
ساتھ مدفون ہوں گے قیامت میں میں اور
عیسے (علیہم السلام) ایک قبر میں سے
ابوبکر اور عمر کے مابین اٹھیں گے۔

(۳) عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ینزل عیسیٰ عند

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روا
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نہنے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان

(باقی بر صفحہ ۲۷)
شخص کو دی گئی تو صرف چہرہ عیسے علیہ السلام کی طرح ہوا لیکن باقی بدن ویسے کا ویسا رہا۔ اور جن لوگوں نے حضرت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶)

صلوٰۃ الفجرانہ اخرجہ ابن ابی شیبۃ
واحمد و طبرانی و الحاکم و غیرہم۔
(۴) قال علیہ السلام کیف انتم اذ انزل
ابن مریم فیکم امامکم منکم -
(رواہ البخاری و مسلم)

سے زمین پر فجر کی نماز کے وقت اتریں گے
اخرجہ ابن ابی شیبہ و احمد و طبرانی و الحاکم و غیرہم۔
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے لوگو! کیا حال ہو گا اس وقت جب
تمہارے اندر عیسے علیہ السلام نازل ہوں گے
اور اس وقت تم میں سے تمہارے امام ہونگے۔
(رواہ البخاری و مسلم)

ان تمام تسریحات کے باوجود اگر کسی کا عقیدہ بگڑا ہے تو اس کا کیا علاج۔ یاد رہے کہ یہ قادیانی لعین
نہ صرف مثل عیسیٰ ہونے کا مدعی تھا بلکہ بعد کو اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس کے رد میں مختصر طور پر قرآن حکیم
اور حدیث شریف کی روشنی میں چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن دُونِ جَدِّكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے
کسی مرد کے باپ اور لیکن آپ اللہ کے
رسول اور تمام نبیوں میں آخری ہیں اور اللہ
ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

اس کبریا مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اعزاز عطا فرمایا گیا ہے جو کسی نبی اور رسول کو نہیں ملتا تھا اور یہ اعزاز عظیم نبوت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کمال کو اس وصف ختم نبوت کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ہر وصف اپنے کمال پر نظر آئیگا اور معاذ اللہ اگر اسی وصف کو الگ کر دیا جائے تو آپ کے اوصاف کے کمال کی حیثیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ لفظ خاتمہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے یعنی ختم کونج کے ساتھ اور کسر کے ساتھ۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے یعنی آخری نبی۔ قرآن حکیم میں ایسی متعدد آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے خاتمے کا اعلان کرتی ہیں۔ آیات قرآنیہ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے وہ تو یقین رکھتے تھے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔

(المجادلہ صفحہ ۲۷)

سیدہ عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر امت کا اجماع ہے اور اس مسئلے میں بے شمار حدیثیں ہیں جو اس امر کی مراعت کرتی ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ چند احادیث یہاں نقل کی جاتی ہیں :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث شفاعت میں منقول ہے کہ جب لوگ ہر طرف سے ٹھوکریں کھاتے پریشان حال آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے :

انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء و قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك و ما تاخر۔ (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۸۵)
 آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام ذنوب کو معاف کر دیا ہے۔
 (ترغیب شریف ص ۳۵۱)

یعنی ہم سب انبیاء کے پاس سے ہو کر آگئے کہیں ہماری شنوائی نہیں ہوئی اور آپ آخری نبی ہیں، یہاں بھی دستگیری نہ ہوئی تو بھر کہاں ہوگی !

ابوحازم کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانچ سال رہا، میں نے آپ سے سنا، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست کا کام انبیاء کرتے، جب کوئی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا۔ انہ لا نبی بعدی اور خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے ختم نبوت کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لوگ میرے بعد دعویٰ نبوت و رسالت کریں گے لیکن

وہ سب جھوٹے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون
كذابون قريبا من ثلاثين كلهم
يزعم انه رسول الله -
قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک دجال کذاب پیدا
ہوں گے وہ تقریباً تیس ہوں گے سب گمان
ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں (معاذ اللہ)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ثلاثین (تیس) کے الفاظ کی بھی قید نہیں۔

(باقی بر صفحہ ۲۹)

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف کرنے والے نصاریٰ تھے انہیں سے بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہوئے لیکن سولی نہیں چڑھائے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر ڈالا۔ لیکن فرقہ نستوریہ کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صرف جسم کو سولی چڑھایا گیا اور آپ کی ظاہری صورت سے یہ ہوا لیکن بوجہ لاہوت کے یعنی آپ اپنی ذات اور جوہر اور روح کے اعتبار سے شہید نہیں ہوئے اور اکثر حکماء کچھ اور کہتے ہیں لیکن ان کا خیال اس مذکورہ قول کے قریب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان صرف اس صورت ظاہری کو نہیں کہا جاتا بلکہ وہ ایک جسم لطیف کا نام ہے جو اسی بدن کے اندر ہے یا وہ ایک جوہر روحانی ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مجرد ہے یعنی کسی شے سے وہ مرکب نہیں ہے اور وہی اس بدن کے کارخانہ کو چلاتا ہے اور ظاہر ہے کہ قتل اسی ظاہری بدن کا ہوا۔ باقی رہا عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی اور حقیقی جسم، اس پر قتل وارد نہیں ہوا۔

سوال: اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے اس طرح سے تو ہر انسان کے لیے تفسیر کی جاسکتی ہے۔

جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفس قدسی علوی سماوی زوالی سے منور تھا اور انہیں ارواح ملائکہ سے بے حد قرب حاصل تھا۔ جو ایسے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں انہیں قتل کا درد و الم محسوس تک نہیں ہوتا اور نہ ہی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ان بین یدی الساعة کذابین
فاخذن روہم۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۱۶)

قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے نبی
پیدا ہوں گے ان سے بچنا۔

سوال ، بنی اسرائیل پر تو اللہ کی رحمت (نبوت) مسلسل برتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور اس طرح دور پہ نبی آتے رہے لیکن مسلمان اپنے آپ کو ختم نبوت کے عقیدہ کی وجہ سے خدا کی نعمت سے محروم کر رہے ہیں۔
 جب کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل نہیں فرمایا تھا باقسط نازل ہوتی رہی مگر ہم پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کو مکمل فرمادیا اور اپنی نعمت کا طرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا فرمادی۔ اب اگر اس کے بعد ہم اپنے طرف سے نبی بنانے لگے تو یہ قہر خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے تو گویا ہم نعمت خداوندی سے محروم ہو چکے ہیں بلکہ نعمت کا طرہ سے مستفید ہونے کے باعث مسرور و شادان ہیں۔

مسئلہ ختم نبوت اور ریاست و قادیانیت کی تفصیلی تردید فقیر نے اپنی تفسیر اویسی میں لکھ دی ہے۔ اویسی غفرلہ ان لوگوں کا جسم خواب ہوتا ہے وہ غلبت بدی سے جدا ہو کر آسمانوں کی فصاحت کی طرف جولا نیاں رکھتے ہیں اور عالم عقل کے آوار میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اُس کی رونق بڑھ جاتی ہے اور سعادت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے صفات عام انسانوں کو نصیب نہیں بلکہ ایسے صفات کے حامل بہت محدود ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت چند گنتی کے انسان پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے۔ نصاریٰ کا ایک حکانیہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قتل اور سولی پر چڑھانے سے احساس و شعور کے لحاظ سے بھی ان کے لاہوت کو حاصل ہوا، نہ کہ مباشرت کے اعتبار سے۔ اور یقیناً یہ فرقہ کہتا ہے کہ قتل اور سولی پر چڑھانا حضرت مسیح علیہ السلام کے اس جوہر پر واقع ہوئے جو دو جوہروں سے متولد ہوئے۔

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ اَلَمْ تَرَ اَن تَرَدَّدِيْنَ تَحْتَهُ۔

ف : شک ایسے امر پر بولا جاتا ہے کہ جس میں دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو ترجیح نہ ہو۔ اسی طرح مطلق تردید کو بھی کہا جاتا ہے اور شک علم کے بالمقابل ہو کر بھی آتا ہے اس لیے اسے اس جملہ سے مؤکد کیا گیا ہے۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاعُ الظُّلُمِ اُنھیں اس کا کوئی علم نہیں تھا وہ صرف گمان کی اتباع کرتے تھے۔ یہ استنار منقطع ہے اس لیے کہ اتباع ظن جنس علم سے نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ صرف ظن کی اتباع کرتے تھے وَمَا قَتَلُوْهُ يٰقِيْنًا اور انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا جیسا کہ ان کا گمان ہے۔ چنانچہ انھوں نے کہا، اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ الْخ۔ یہاں قتل مصدر محذوف ہے یہ یقیناً اس کی صفت ہے اور فعل بمعنی مفعول ہے یعنی یقین بمعنی یقین ہے بَلْ مَرَّ فَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ بلکہ انھیں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ ان کے قول اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ الْخ کا رد اور ان کے عقیدے سے انکار ہے بلکہ انھیں آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے اثبات کی دلیل ہے۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے لیکن آسمان کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیوں لیا ہے ؟

جواب : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں رفع الی اللہ سے رفع الی السما مراد ہے ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مرکز آسمان ہے اور ملائکہ کرام کے ٹھہرنے کا یہی مقام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا جو وہاں پہنچ گیا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گیا ۔ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے : **وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهَا جَرًّا إِلَى اللَّهِ** ۔ اس میں ہجرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے حالانکہ مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا **إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي** ۔ ان کا رب تعالیٰ کی طرف جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاؤں گا جہاں مجھے اس کی عبادت سے اور کوئی روک نہیں سکے گا ۔

نوٹ : عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے میں ایک حکمت یہ تھی کہ ان کے تشریف لے جانے سے ملائکہ کرام کو برکات و فیوضات نصیب ہوں اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح تھے ۔ جیسے آدم علیہ السلام سے انہیں برکات نصیب ہوئے جبکہ انہیں آدم علیہ السلام نے تعلیم الاسماء سے مشرف فرمایا اور قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے خل ہیں ۔ بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے میں یہ حکمت تھی اُن کا دنیا میں تشریف نہ لانا از باب شہوت نہ تھا اور نہ ہی اس سے واپس جانا از باب موت ہو گا تاکہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے تو قدرت کا کرشمہ بن کر اور دنیا سے کوچ کریں گے تو بہت بڑی عزت و عظمت کا منظر لے کر **وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا** اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑی عزت والا کہ وہ جو ارادہ کرتا ہے تو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا اور یہاں پر عزة اللہ سے اس کی کمال و قدرت مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر تشریف لے جانا اگرچہ بشری طاقت کے لیے ناممکن ہے ۔ لیکن قدرت ایزدی کے آگے معمولی سی بات ہے کہ اس قادر کو ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا **حَكِيمًا** اس کے تمام امور میں بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں ۔

مسئلہ : میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جملہ امور و تدابیر اس حکمت کے دائرہ میں بدیہی طور شامل ہیں ۔
اعجوبہ : جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تو انہیں نورانی لباس پہنایا اور نورانی پردہ عطا فرمائے ۔ اُن سے کھانے پینے کے تمام خواہشات منقطع کر لیے اور وہ اس وقت ملائکہ کرام کے ساتھ اُڑتے

لے اسی طرح حضور علیہ السلام کے شب معراج لا مکان سے ماوراء تشریف لے جانے میں ایک حکمت یہ تھی کہ وہاں کے ساکنین آپ کے فیوض و برکات سے سرشار ہوں کیونکہ آپ حبیب اللہ تھے ۔ اویسی غفرلہ

محسنے عرشِ معلیٰ پہنچے۔ اس اعتبار سے وہ انسان بھی تھے فرشتے بھی تھے ارضی بھی اور فلکی بھی۔
 حضرت حبیب بن مہرہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تیس سال کے تھے کہ نبوت ملی اور تینتیس سال کے تھے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اس اعتبار سے اس وقت صرف تین سال نبی رہے۔
 سوال: اگر کوئی سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے پھر زمین پر کیوں لوٹایا جائیگا۔
 جواب: تاکہ آپ کا نزول قیامت کی علامت بنے اور آپ ولایت عامہ کے خاتم ہوں اس لیے کہ آپ کے بعد پھر کوئی نہ ہوگا۔ آپ پر دودھ ٹھہری کہ ولایت ختم ہوگی۔ یہ آپ کی بزرگی اور شرافت کی بنا پر ہوگا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا وہ آپ کو خاتم الاولیاء۔

مسئلہ: آپ حضور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے ان سب تجدیدِ عہد فرمائی گئے۔ حضرت امام مہدی اور اصحاب کفایت رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے خدام سے ہوں گے اور آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ حضور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کی امت کے اولیاء اور وارثین ولایت کے از جہت ولایت خاتم ہوں گے۔

فت: حضرت امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے تفسیر کبیر منثور میں سورۃ کھف میں ابنِ شہین سے روایت فرمائی کہ چار پیغمبر علیہم السلام زندہ ہیں، دو آسمان میں،

(۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

(۲) حضرت ادریس علیہ السلام

اور دو زمین پر:

(۱) حضرت خضر علیہ السلام

(۲) حضرت الیاس علیہ السلام

خضر علیہ السلام دو دریاؤں میں رہتے ہیں اور الیاس علیہ السلام جنگلوں میں۔

حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا،

حدیث شریف: میرے بھائی خضر اگر زندہ ہوتے تو میری زیارت کے لیے ضرور تشریف لاتے۔

(یہ حدیث نہیں ہے) یہ ان لوگوں کے اسلاف کا قول ہے جو خضر علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں۔

فت: یہ ارواح جو عقلِ اول سے ہیں سبھی ایک صف میں تھے سب کو اللہ تعالیٰ سے فیض ملا۔ لیکن کسی کے واسطے سے بہت سی ارواح کی صفیں عقل کے واسطے سے فیض پار ہی تھیں اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

انا ابوالارواح وانا من نور الله
والمؤمنون فیض نوری۔
میں ابوالارواح ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے
نور سے ہوں اور مومنین میرے نور کے
فیض سے ہیں۔

صفت اول میں روح اول یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیادہ قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔
بلکہ عقل اول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف معراج جسمانی میں
دونوں شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زمانہ اقدس سے انہیں قرب حاصل ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسم اعظم کے مظہر اور مقام جمع میں بلا واسطہ حضرت الہیہ سے
فیض پانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسما سے ایک اسم اور اس کے ارواح سے ایک ہیں اور جامع اسم الہی
کے مظہر ہیں۔ آپ کو وراثت اولیٰ نصیب ہوئی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تمام مراتب
بالاصالة حاصل ہیں (کنزانی شرح الفصوص)

بنی اسرائیل کے فرقوں اور ان کے عقائد کا بیان (۱) عیسائیوں میں بعض وہ ہیں جو بی بی
مریم علیہا السلام پر زنا کی تہمت
لگاتے ہیں۔

(۲) بعض وہ ہیں جو ان کی تعظیم میں حد سے متجاوز ہو کر انہیں اور ان کے بیٹے کو معبود مانتے ہیں۔
دونوں فرقے گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔

اہل اسلام کا عقیدہ اہل اسلام بی بی مریم کو ایک ولیہ کاملہ مانتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل جو
ان کی شان گھٹاتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں اور جو ان کی شان حد سے بڑھاتے
ہیں وہ بھی۔

قاعدہ کلیہ اسی طرح ہر دلی کاعل کے لیے یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ ان کی شان کا منکر بدبخت ہے اور ان کو
حد سے بڑھانے والا بھی گمراہ ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں کے لیے ایسے واقع ہوا ہے۔
(التاویلات النجیہ) ثنوی شریف میں ہے : ۵

(۱) نازنینی تو ولی در حد خویش	اللہ اللہ پامنہ در حد پیش
(۲) جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد	کم کے زاید الہی آگاہ شد
(۳) دیر باید تا کے سر آدمی	آشکارا گرد از بیش و کی
(۴) زیر دیوار بدن گنجست یا	خانہ مارست و مور و اژدہ

ترجمہ : (۱) دل بیشک ناز نہیں ہے لیکن ٹیسا سیکھنے سے آگے نہ بڑھ۔

(۲) جلد جہان اسی لیے گمراہ ہوا ابدال کے سوا بہت کم لوگ حق سے آگاہ ہو سکے۔

(۳) بہت بڑی مدت پر آدمی کا راز ظاہر ہوتا ہے کی وجہی کے لحاظ سے۔

(۴) بدن کی دیوار کے نیچے بہت بڑے خزانے ہیں یا ہمارا جسم سانپوں، موروں اور

اور دواؤں کا گھر ہے

وَأَنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ هَادُوا إِلَىٰ قُرُونٍ مِّنْ قُرُونٍ أَلَّا يَكُونُوا مِّنْ

یہہ مگر اس پر مبنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے قبل موت پہ اپنی وفات سے پہلے، یعنی ہر اہل کتاب مرتے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب کسی یہودی پر نزع طاری ہوتا ہے تو امر آخرت اس کے سامنے ہوتے ہیں تو علامہ اس کے منہ اور اس کی پیٹ پر طمانچہ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے لیکن تُو نے انہیں جھٹلایا۔ یا پھر وہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیگا لیکن اُس وقت کا ایمان لانا اُسے کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ اب ایمان لانے اور نہ لانے کا وقت ختم ہو گیا۔ اور نصرانی کو کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول بن کر تشریف لاتے لیکن تم نے انہیں الہ اور ابن اللہ مانا۔ اس وقت نصرانی کے گا کہ اب میں انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں۔ لیکن اسے بھی یہ ایمان فائدہ نہ دے گا۔

معتول ہے کہ ہر یہودی اور اسی طرح ہر صاحب کتاب مرتے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے
انجیل خواہ آگ میں جل کر مرے یا پانی میں ڈوب کر یا دیوار سے گر کر یا دیوار کے نیچے دب کر یا اسے کوئی مدد نہ یا کوئی موزی جانور کھا جائے۔

فت : حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کی گئی کہ یہ تجربہ بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، جب اسفل کی گردن اڑادی جائے تو اس عقیدہ کے لیے اس کی زبان خود بخود چلنے لگ جاتی ہے۔

مسئلہ : اس آیت میں جہاں اہل کتاب کو وعید سنائی گئی وہیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہر شخص کو موت سے پہلے ایمان لانا ضروری اور اس پر ثابت قدم رہنا لازمی در نہ نزع طاری ہو جائے تو پھر ایمان لانا بیکار ہے۔

فت : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قبل موت کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہوتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا بیان

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جیسے
 علیہ السلام سے بہ نسبت دوسرے
 لوگوں کے قریب تر ہوں، اسی لیے کہ ان کے اور میرے مابین کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور وہ قم میں عادل
 اور اچھا فیصلہ کرنے والے ہو کر نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو تو ابھی سے پہچان لو کہ وہ مستدل قامت
 اور سپیدی و سُرخی کے درمیان میں ہوں گے اور ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرات گریں گے اگرچہ
 ان پر پانی بھی نہ ڈالا جائے، اور وہ خنزیر کو قتل کرینگے اور شراب خانے برباد کریں گے اور صلیب توڑیں گے۔
 بیت المقدس میں جا کر اسلام کی خاطر غیر مسلموں سے جہاد کرینگے اُن کے زمانہ میں تمام مذاہب مٹ جائیں گے
 سوائے اسلام کے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے گا انہیں کے زمانہ میں مسیح الضلالتہ
 کذاب مسیح الدجال مارا جائیگا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر تمام اہل کتاب ان پر ایمان
 لائیں گے، اور امن و سلامتی ہوگی یہاں تک کہ اونٹ سانپوں کے ساتھ اور گائیں شیروں کے ساتھ اور بکریاں
 بھیرٹیوں کے ساتھ چرتے اور چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلنے نظر آئیں گے۔ کوئی بھی کسی کو ایذا نہیں
 پہنچا سکے گا۔ اس تشریف آوری کے بعد چالیس سال کی عمر پوری کریں گے۔ اس کے بعد اُن کا وصال ہوگا۔
 اہل اسلام آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اہل اسلام ہی آپ کو دفنائیں گے۔

حدیث شریف میں ہے :

ان المسیح جائی فمن لقیہ فلیقرئہ
 مسیح علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے جب
 وہ تشریف لائیں تو انہیں میرا سلام
 پہنچا دینا۔

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ اَدْرِيسُ عَلِيهِ السَّلَامُ قِيَامَتٍ فِيهِمْ اُنْ يَرِيسُ
 اہل کتاب پر شہیدؑ ایہودیہ پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہا فِظَلِمَ مِّنَ
 الَّذِيْنَ هَاؤُلَآئِیْہِمْ یُہُودِیُّوْنَ کے ظلم کی وجہ سے یعنی بہت بڑا سخت ظلم جو خارج میں عن الحدود
 اور اس کی نظیر کا سامنا مشکل ہے۔ ایسا ظلم یہودیوں سے صادر ہوا حَرَمْنَا عَلَیْہِمْ طَیِّبَاتِ
 اٰحَلَّتْ لَہُمْ ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو اُن پر اور اُن کے آباؤ اجداد پر حلال تھیں
 نہ کوئی اور چیزیں جیسا کہ ان کا خیال۔ یعنی جو ان سے گناہ سرزد ہوئے تو ان کی نڈست سے ہم
 نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان پر اور ان کے اسلاف پر حلال تھیں لیکن نزا کے طور پر ہم نے
 ان پر حرام کر دیں جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ و پربی وغیرہ۔

وہمنا علیہم الصلوٰۃ (ہم غنا علیہم پیکیزم چیری حیدرام کردیں)

المستشار: د. محمد عبد الحليم

اور یہی میں فرمایا : کلو امبا منو کمر اللہ جلول طلیات ۔

فقط اکھم گناہوں کی شامت سے ہمارے ہمارے کوئی شے حرام نہیں فوٹائی۔ ایسے ہی امید رکھتے
 ہیں کہ اکھم میں کثرت میں درگاہ ہو۔ یہ صرف ظاہر ہے کہ اس لیے کہ اس آیت میں دنیا و آخرت
 دونوں کے ذکر کو اکٹھا بیان کیا ہے۔

فرمایا کہ مباحات کا اسراف مناجات ربانی سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ

مفتی محمد رفیع

مرد و زن ہر چہ دل خواہت

کہ تمہیں تو نور جاں کا ہمت

تو جسم، انسان ملک پر غلبہ کے درپے ہو تو جسم کی طاقت بڑھے گی لیکن
عربیہاں کم ہو جائے گا۔

وَقَضَيْتُمْ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْرًا أَوْ كَثَرًا أَوْ قَلِيلًا ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ
 دین اسلام مراد ہے کثرتاً یعنی ان کا بہت سارو کنا وَاَخْتِمْ لَهُمُ السَّرَّيَاو اور اُن کا
 سودینا معالاکہ وَقَدْ تَكُونُوا عَنْهُ ۚ وہ اس سے روکے گئے، یعنی ان پر سود لینا حرام تھا جیسے
 ہم پر حرام ہے۔

مسئلہ : یہ بھی دولتِ مکتبی ہے کہ واقف منہی عنہ حرام ہے۔

وَأَمْثَلُهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور ان پر لوگوں کا مال کھانا حرام تھا، جیسے
 رشوت اور دوسرے مخرجات، یا دوسرے طریقے سے مال جمع کرتے ہیں وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے ان کے لیے
 پیدا فرمایا اور تیار کیا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ ان کافروں کے لیے جو ان سے ہیں یعنی کفر پر اصرار کرتے ہیں،
 یہ دیکھ اس لیے نہیں جو کہ کفر وغیرہ سے تائب نہ ہو اور ایمان کی دولت سے نوازا جائے عَذَابًا أَلِيمًا
 دردناک عذاب، یعنی ایسا سخت درد جو ان کے دلوں کو گھیر لے جسے وہ آخرت میں عکس کریں گے، جیسے حرمتِ اشیاء
 کے باوجود انہیں کھاتے رہے تو اس کا مزہ انہوں نے چکھ لیا لَكِنَّ السَّيِّئِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ

ہاں وہ حضرات جو ان میں سے علم کے ماہر ہیں یعنی اہل کتاب میں سے جو اہل علم ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اور اُن کے ساتھی۔

ف : اور اللہ تعالیٰ نے انہیں راسخ فی العلم اس لیے فرمایا کہ علم میں نچسہ کار اور نہایت ہی تجربہ کار ہیں یہاں تک کہ انہیں کسی وقت اضطراب ہی نہیں اور نہ ہی شک و شبہ میں پڑتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے درخت اپنی جڑوں سے زمین کے اندر مضبوط ہو۔

وَالْمُؤْمِنُونَ اس سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جو مذکورہ اہل کتاب یعنی عبداللہ بن سلام وغیرہ کے ماسوا ہیں جیسے مہاجرین اور انصار وغیرہ **يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ** وہ آپ سے نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا المراسخون فی العلم ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام تورات کے عالم تھے تورات میں انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھے تھے چونکہ وہ راسخ فی العلم تھے اس لیے ان کا تورات کا ظاہری علم معرفت سے متصل ہوا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے یقین کر لیا کہ ایسے نورانی چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے میں ان پر ایمان لایا۔ اور دوسرے یہودی علماء چونکہ راسخ فی العلم نہیں تھے اس لیے وہ تورات میں حضور علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھ کر نہ پہچان سکے۔ بنا بریں کافر ہوئے۔ کسی نے شرفاء کے حق میں کیا خوب فرمایا :۔

جعلوا لابیاء الرسول علامة ان العلامة شان من لم یشہر
نورا النبوة فی کربہ وجوہہم یعنی الشریف عن الطرائف الاخطر
ترجمہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کربہ کی علامت مشہور ہے اس لیے
کہ جو غیر معروف ہوتا ہے اسے کسی علامت سے پہچانا جاتا ہے سادات کے چہروں میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت چمکتا ہے یعنی اصل سید کسی بناوٹ کا محتاج
نہیں ہوتا۔

تفسیر عالمانہ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ یہاں پر احنی فعل معذوف ہے نماز کی فضیلت
کو وجہ سے۔ المقیمین بہ بنائے مدح منصوب ہے، یعنی نماز قائم کرنیوالے
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اس کا مرفوع ہونا بھی بہ بنائے مدح مرفوع

۳۷
 بہترین برے ہے، اس طرح وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ بھی بہ نئے درج
 کے ہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے والے۔

اللہ تعالیٰ و یوم آخرت سے ایمان بالرسول والکتاب کو یہاں پر کیوں مقدم کیا گیا ہے ؟
 یہاں پر مقررہ ایمان بالرسول والکتاب کے علاوہ اہل کتاب انہی کے منکر تھے اسی طرح ان انبیاء
 علیہم السلام کا بھی انکار کرتے تھے اس لیے انہیں کی تعظیم ہوئی۔

اُولَٰئِكَ سَنُوْثِرُهُمْ اَنْزِلُ عَنْهُمْ اَغْفَاً مِّنْ اَسْفَاً
 انہوں کو لٹکانے والا ہوں ان کے ساتھ نیک اعمال میں بھی جدوجہد کی۔ عمل صالح وہ ہے جس سے
 عروج و ترقی کی خواہش ہو۔ اس سب کی مناجات پانچ نمازیں ہیں کہ جنہیں صحیح طریقہ سے ادا کیا جائے۔

نماز کی فضیلت حدیث شریف میں ہے :

من حافظ منكم على الصلوات الخمس	جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی جہاں پر
حيث كان واين ما كان جاوز الصراط	بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو تو قیامت میں
يوم القيامة كالبرق الالامع في اول	پہلے زمرہ میں بجلی کی طرح پلھراٹ سے گزریگا
خامة السابقين وجاد يوم القيامة	تو قیامت میں جب حاضر ہوگا تو اس کا
وجهه كالقمر ليلة البدر وكان	چہرہ چودھویں شب کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور
له كل يوم ليلة حافظ عليهم اجر	اپنی پانچوں کی حفاظت کرنے والے کو روزِ آخر
شهيد۔	شہید کا ثواب ملتا رہے گا۔

نماز کے متعلق ایک بہترین صوفیانہ نکتہ
 عربی میں نماز کو اس لیے صلوٰۃ کہتے ہیں کہ یہ
 صُلٰی سے مشتق ہے اور صُلٰی بمعنی آگ اور
 وہ ٹیڑھی لکڑی جسے آگ پر رکھ کر سیدھا کیا جاتا ہے۔ چونکہ انسان میں نفس امارہ ٹیڑھا پن پیدا کر دیتا ہے
 علاوہ ازیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کی گہمی بھی ہوتی ہے اور وہ گہمی ایسی تیز ہوتی ہے کہ اگر
 اس کے عجایب ہٹ جائیں تو کائنات کو جلا کر رکھ بنا دیں۔

حدیث شریف چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

جب نمازی نماز شروع کرتا ہے تو اس کے بالمقابل وہی تجلیات سامنے ہوتی ہیں
 توسطۃ الہیہ و عظمت ربانیہ سے بندے کا ٹیڑھا پن ہٹ جاتا ہے اس لیے پھر اسے جہنم کی آگ سے سیدھا

نہیں کیا جائیگا۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے ضروری جانا بھی ہوا تو معمولی طور پر اس طرح سے اس کا ٹیڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور پھر اسے جہنم میں کافی دیر بھی ٹھہرنا نہیں پڑے گا اور پل صراط سے بھی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔

حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک تقریر کا اقتباس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے حجۃ الوداع میں فرمایا :

خبردار! اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں جو پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اس سے ان کی صرف رضائے الہی مطلوب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر بطیب خاطر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کبار سے بچتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کبار ترکِ تعداد بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں وہ نہیں:

(۱) شرک

(۲) مومن کو ناحق قتل کرنا۔

(۳) جنگ سے بھاگنا۔

(۴) پاکدامن عورت پر بہتان باندھنا

(۵) جادو

(۶) سود کھانا

(۷) یتیم کا حق کھانا

(۸) مسلمان ماں باپ کی نافرمانی۔

(۹) جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے اس کی حرمت کو حلال کرنا۔

جو شخص ان کبار سے بچتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مرنے کے بعد بہشت کے دریاں

حصہ میں سونے کے محلات میں حضور علیہ السلام کی رفاقت میں ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ راسخ فی العلم در حقیقت وہ ہیں جنہیں علم و عمل میں وافر حصہ نصیب ہوا ہے یہاں تک کہ وہ علوم کے خزانوں تک پہنچ جاتا ہے اور ان علوم کی برکت سے علوم عطا یہ کو حاصل کر لیتا ہے یہی علوم لدنیہ کہلاتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے :

طلعت لیلة المعراج علی النامہ فرأیت میں نے شبِ معراج جہنم کو دور سے جھانک کر

دیکھا اسی میں ماکڑ فرائض تھے۔

الذات القہر۔۔۔
آپ صوفیوں کا یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ (یا رسول اللہ) ہر شخص کو اللہ تعالیٰ فیض فرمادیں؟ آپ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا کہ جو علم دینی سے غریب ہیں
جو علم دینی سے غریب ہیں۔

اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ۔۔۔ علم علی کلام سچا علم علی کلام تاج۔
حضرت امام جوہر ۱۲۰۰ھ م طرابلسی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
علیہ السلام میں جتنی مال بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم باطنی ہے
وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم باطنی ہے۔ اسے عالم کو بہت بڑی
بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم باطنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم باطنی ہے۔
اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے ہی لکھے ہیں۔

واللہ علیہ السلام کی وحی کا بیان
حضرت امام جوہر ۱۲۰۰ھ م طرابلسی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ۔۔۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے علم کا کچھ باری کو پہچانو۔ اسی طرح میری کمال قدرت
کو ان کو پہچان رہے ہو۔ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر لو گے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں خوش قسمت ہوں میں پچھن میں فوت نہ ہوا اگرچہ پچھن میں فوت ہو
سب سے نصیب ہوتی ہے کہ وہ دولت کب نصیب ہوتی ہے اگر اس میں میں مجھے عرفان الہی نصیب ہوا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اسے عرفان بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے وہ عبادت
میں بہت زیادتی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا بھی بہت زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ

نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ

وَسُلَيْمَانَ وَإِذْ نَادَىٰ دَاوُدَ زَبُورًا ۖ وَرُسُلًا كَذُكَّرْنَا عَنْكَ مِنْ قَبْلُ

وَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ

وَمُنْذِرِينَ لئَلَّكَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ

يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ

لِيُخَفِّرْ لَهُمْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ طَرِيقًا ۝ الْأَطْرَافُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ

بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي

سَمَائِهِ وَرِجْوَاهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

کہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینیں ہیں اور اس طرح علم و حکمت والا ہے اے کتاب والو اپنے دین میں

فِي زِينَتِكُمْ وَلَا تَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ اِلَّا بِالْحَقِّ اِنَّهَا لَمَرْسِيَةٌ لِّعِبَادِ

مَرْيَمَ وَرَسُولَ اللَّهِ وَآلِهِ الْمُرْتَضِينَ وَرِزْقَهُ فَامْنُوا

کارِ رسول، یہی ہے اور اس کا ایک کر کہ مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک روح تو اللہ اور اس

يُخْبِتُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُلُّ

ہاں! اے اس کا اس کے کوئی کچھ ہو
اسی کا مال ہے جبکہ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں اور اللہ

پاشو و کینلا (۱۶۱)

کتابخانه ملی افغانستان

تفسیر عالماتہ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ (بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اُن پر بھی آسمان سے ایک کتاب نازل ہو، اور ساتھ ہی ان پر حجت قائم کرنا مطلوب ہے کہ حضور علیہ السلام نے رسول نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول علیہم السلام تشریف لائے۔ آپ شانِ رسالت اور وحی لانے میں دوسرے مشابہیر رسولوں علیہم السلام کی طرح ہیں اور اُن کی نبوت و رسالت میں ایک بھی شک و شبہ نہیں۔

ف : وحی اور ایحاء بمعنی کسی کو پوشیدہ طور جلدی سے کوئی بات بتلانا۔ یعنی اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کے ہاں جبریل علیہ السلام کو قرآن دے کر بھیجا۔

کَمَا وَحَيْنَا لِهَيْمَ نَهْ يَهْدِيهِمْ إِلَى نُوحٍ وَالنَّاسِ حَتَّىٰ
مِنْ بَعْدِهِ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْرَانِ كَبْعَد۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ابتدا اس لیے فرمائی
کہ وہ ابوالبشر اور سب سے پہلے نبی ہیں جن کی امت عذاب میں مبتلا ہوئی جبکہ انہوں نے نوح علیہ السلام

کی دعوت کو رد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا سے ان سب کو طوفان میں غرق کر دیا۔

فت : حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہزار سال تھی اس عمر میں نہ آپ کے دانتوں میں نقص ہوا اور نہ ہی قوت میں فرق آیا۔ آپ کے بال بھی سفید نہ ہوئے۔ جتنی آپ نے دینی دعوت میں بہ نسبت دوسرے انبیاء کے زیادہ جدوجہد فرمائی اتنی ہی زیادہ آپ نے اذیتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اور اس پر بڑا صبر کیا۔ شب روز قوم کو ہدایت دینے میں لگے رہتے۔ ہر طرح سے تبلیغ کا حق ادا کیا، بد بخت قوم آپ کو مارتی آپ بیہوش ہوجاتے جب بیہوش آتا پھر تبلیغ میں لگ جاتے۔

فت : مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام مزار مبارک سے اٹھیں گے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اس کا عطف الیٰ نوح پر ہے اور یہ بھی اس تشبیہ میں داخل ہے کہ جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھی ایسے ہی آپ پر بھی وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسَلْمَانَ اسباط سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے اور وہ بارہ تھے۔ عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے اسماء گرامی کا ذکر ان کی شرافت و بزرگی کی وجہ سے ہے حالانکہ لفظ نبیین میں ہی وہ شامل تھے اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو اولوالعزم پیغمبروں میں اولیت ہے اور ان میں سے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرات بھی برگزیدہ اور مشاہیر ہیں۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے آخر میں تشریف لائے پھر ان کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟

جواب : (۱) یہ داؤ جمع مطلق کے لیے ہے نہ کہ ترتیب کے لیے۔ آیت میں ان کے ذکر کی تعظیم اس پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ تخلیقاً و ارسالاً بھی مقدم تھے۔

(۲) اس سے یہودیوں کی تردید بھی مطلوب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع میں غلط کرتے اور ان کے نسب پر غلط طریق سے اعتراض کرتے تھے۔

(۳) یہود کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برأت میں بہت کچھ بتایا گیا۔ یہاں بھی ان کے ذکر میں تعظیم کر کے گویا ان کی یاد دہانی کرائی گئی۔

وَالْيُسُفَا دَاوُدَ نَرْجُو ا اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اس جملہ کا عطف اوحینا پر اور اسی کے حکم میں ہے اس لیے کہ زبور کا عطیہ بھی باب وحی سے ہے۔

زبور کا تعارف نبیود ایک کتاب کا نام ہے نبی سے ماخوذ ہے بمعنی الکتابۃ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبور کی ایک سو پچاس سورتیں ہیں۔ اس میں شرعی احکام کا بیان نہیں بلکہ اس میں حکمتیں اور مواعد و تحفید و تحجید اور ثنائے الہی کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنگل میں تشریف لے جا کر زبور کو پڑھتے آپ کے چپے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کے علماء زبور کو سنتے تھے۔ علماء کے چپے عوام اپنی بیانی کی صحت ہوتی، ان کے چپے جنات ہوتے۔ جب آپ زبور پڑھتے تو پہاڑوں سے جانور نکلی آتے آپ کی پیاری آواز کو سن کر مست ہو جاتے اور وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہتے۔ ارٹھ ہوتے پندسے آپ پر سایہ کرتے اور وہ بھی آپ کی آواز میں محو ہو کر آپ کے سر مبارک پر گھومتے رہتے۔ اسی طرح دندسے اور وحشی جانور پندسے (ہرن وغیرہ) جمع ہو جاتے۔ جب آپ نے آؤدیا کی عورت سے نکاح کیا اور چونکہ وحی کا انتظار کیے بغیر آپ نے یہ نکاح کیا تھا اور وہ ان کی شریعت میں جائز بھی تھا، اس لیے اس سے کہا گیا کہ ان کو انس آپ کی طاعت کی وجہ سے اور وحشت آپ کے اس نکاح کو چہرے سے۔

حدیث شریف، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزشتہ رات تیری قرأت سے محظوظ ہوا اس لیے کہ تم لمن داؤدی دے گئے ہو۔ فرمایا، میں نے عرض کی، حضور! اگر مجھے علم ہو تا کہ آپ میری قرأت سے رہے ہیں تو میں اس سے زیادہ بہتر لہجے میں پڑھتا۔

حدیث شریف، حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سازنگی یا کوئی اور سرود اور بانسری کا آواز نہ سنا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز سے بہتر نہیں سنا جبکہ وہ ہمیں صبح کی نماز پڑھاتے تو ہمارا ہی چاہتا کہ آپ اس نماز میں سورۃ بقرہ پڑھیں اس لیے کہ وہ خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

(۱) بہ از دوسے زیباست آواز خوش کہ آں حظ نفس است ایں قوت روح

(۲) وعند حبوب الناشرات علی البھی تمیل عصون البان لا العجوا الصلد

توجہ ۱۱ حسین چہرے سے آواز خوش بہتر ہے کیونکہ وہ حظ نفس ہے اور یہ روح کی غذا۔

(۲) گرمیوں میں ہوا کے سخت جھونکوں سے بان کی ٹہنیاں ہی متحرک ہوتی ہیں نہ کہ سخت پتھر۔

وَمِنْ سُلَّاسٍ اس کا منصوب ہونا ارسلا فعل محذوف سے ہے جیسا کہ اس پر اوجینا دلالت کرتا ہے اور اس کا عطف بھی اسی پر ہے اور اسی کے حکم کی تشبیہ میں داخل ہے گویا کہا گیا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ہم نے آپ کو اُن کے قصے یعنی اُن کے نام گن کر سنائے مِّنْ قَبْلُ اس کا تعلق قصصناہم سے ہے یعنی اس سورہ کے نزول سے پہلے یا آج سے پہلے ہم نے آپ کو ان کے قصے سنائے اور آپ نے معلوم کر لیا وَمِنْ سُلَّاسٍ لَّمْ نَقْصُصْهُمْ اور کتنے رسول ہیں کہ ہم نے آپ کو اُن کے قصے نہیں سنائے یعنی نام گن کر نہیں سنائے۔ رُسل وہ ہیں جن کے ہاں جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے، اور انبیاء وہ ہیں جن کے ہاں جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ہاں وحی ربانی دوسرے فرشتوں کے ذریعہ پہنچائی گئی یا بذریعہ خواب کے یا کسی دوسرے طریقے سے، مثلاً الہام سے انہیں پیغاماتِ الہی پہنچے۔

انبیاء و رسل کی تعداد
حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی گئی: رُسل کتنے ہیں؛ اور انبیاء کتنے؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں اور تین سو تیرہ رُسل کرام علی نبینا وعلیہم السلام۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ سے انبیاء کی تعداد کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: دو لاکھ چوبیس ہزار۔ مسئلہ: افضل یہی ہے کہ اس آیت کی رُو سے کسی شمار پر عقیدہ نہ رکھا جائے اگرچہ حدیث شریف میں اُن کی گنتی بتائی گئی ہے۔ لیکن وہ خبر واحد ہے اور خبر واحد صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے اور ظنیات کو اعتقاد یا میں دخل نہیں۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً ہم کلام ہوئے۔ اس کا عطف بھی انا اوجینا الخ پر ہے اور اسے عطف القصہ علی القصہ کہتے ہیں۔

ف: تکلیماً سے فعل کو مؤکد کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام سنا۔ اس سے قدریہ کا رد ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محل میں متعلق فرمایا۔ جس سے موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ یہ غلط اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کہلائے گا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق تو نہ رہا۔ دوسرا یہ کہ مجازات میں فعل کو مؤکد نہیں کیا جاتا اور تکلیماً سے کلام مؤکد ہے۔ مثلاً یوں نہیں کہا جاتا اراد المحاط ان یسقط امر اداة۔

علاوہ ازیں فرار صاحب فرماتے ہیں کہ اہل عرب اسے کلام کہتے ہیں جو انسان کو کسی طریق سے پہنچے جبکہ اسے مصدر سے مؤکد نہ کیا جائے۔ جب اسے مصدر سے مؤکد کیا جائے تو وہ حقیقی کلام ہوتا ہے۔

فت: اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کسی سے کلام کرنا وحی کے انتہائی مرتبہ کا نام ہے۔
سوال: اگرچہ خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کا درجہ کم ہو گیا مادکہ ایسا نہیں۔

جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یکبارگی تو نزول ہوا اور پھر ان کے احکام مفصل طور پر ذکر ہوئے، اس لیے کہ بنی اسرائیل پر اسے درجے کے ضدی اصرار تھا و حرم تھے کہ ان پر تدریجاً احکام نازل ہوتے تو وہ کہتے ایسے کیوں ہوا تو یوں کیوں۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فضیلت بخشی اور تمام انبیاء علیہم السلام کو کہ عطا فرمایا جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس لیے کہ باوجود آپ پر کتاب کا نزول تدریجاً ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خصوصیت کسی حکمت پر مبنی تھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اپنے مقام پر مستقیم ہے۔ حضرت شیخ عطار (رحمہ اللہ) نے فرمایا،

(۱)	کرد و شب سوئے معراجش رواں	سیر گل بااد نہادہ در میاں
(۲)	رفت موسیٰ بر بساط آں جناب	خلع نعلین آمدش از حق خطاب
(۳)	چوں نزدیکے شد از نعلین دور	گشت در وادی المقدس غرق نور
(۴)	باز در معراج شمع ذوالجلال	می شنود آواز نعلین بلال
(۵)	موسیٰ عزان اگرچہ بود سخاہ	ہم نبود آتجاش با نعلین راہ
(۶)	این حقایت بی کہ بہر جاہ او	کرد حق با چاکہ در گاہ او
(۷)	چاکرش را کرد مرد کوئے خویش	دار با نعلین را ہش سوئے خویش
(۸)	موسیٰ عمران چوں مرتبت بدید	چاکر او را چنان قربت بدید
(۹)	گفت یارب امت او کن مرا	در طفیل مہمت او کن مرا
(۱۰)	اوست سلطان و طفیل او ہمہ	اوست دائم شاہ و خیل او ہمہ

ترجمہ: (۱) شب کو اس کی معراج کے لیے روانگی فرمائی، گل کا سراس کے درمیان رکھا۔
(۲) موسیٰ علیہ السلام اس بارگاہ میں پہنچے تو حق تعالیٰ سے نعلین اتارنے کا حکم ہوا۔
(۳) جب نعلین اتار کر بارگاہ حق کے قریب ہوئے تو وادی مقدس میں جا کر نور حق میں مستغرق ہو گئے۔

(۴) لیکن شمع ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ ان کے بلال کے نعلین کی آواز بہشت میں سنائی دیتی تھی۔

- (۵) موسیٰ بن عمران اگرچہ بڑی شان والے تھے لیکن وہ بھی نعلین کے ساتھ نہ جاسکے۔
 (۶) لیکن محبوب پر عنایت کہ صرف ان کے جاہ و مرتبہ کی وجہ سے ان کے ایک ذکر کو درگاہ میں بڑا اعزاز ملا۔

- (۷) ان کے ذکر کو بھی اپنی طرف بلایا بلکہ جوتے سمیت اپنی طرف راہ دی۔
 (۸) موسیٰ بن عمران نے جب یہ مرتبہ دیکھا کہ ان کے ایک ذکر کی یہ شان، اللہ اللہ!
 (۹) عرض کی یا اللہ! مجھے بھی ان کا امتی بنا، ان کی ہمت کے طفیل مجھے ایسا ہی کر دے۔
 (۱۰) وہی سلطان باقی اس کے طفیل ہو وہی دائمی بادشاہ ہیں باقی ذکر۔

موسیٰ علیہ السلام کی شان و شوکت مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اکیس میل تار کی طور کے اذکر

پھیلا دی۔ اس مسافت تک شیطان کو دُور رکھا، اور تمام کپڑوں مکڑوں کو وہاں سے آگے آنے کا حکم نہ تھا اور اس مقام تک ملائکہ کا پہرہ لگا دیا۔ اس کے بعد آسمانوں کے پردے ہٹا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملائکہ کو آسمان کے خلا پر مجالت قیام دیکھا اور وہاں سے عرش معلیٰ کا نظارہ ملاحظہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام بلا واسطہ اور بلا کیف صوت و حروف کے سنا۔

مُسْلًا اس کا منصوب ہونا مدح کے طور ہے یہاں پر اعنی محذوف ہے یعنی رسل کرام کو بھیجا۔ قُبَشِّرِينَ اہل طاعت کو بہشت کی خوشخبری کے وَهْتُنِيْنِ اور اہل معصیت کو دوزخ کا دُرُسْنَانِ لِشَلَا يَكُوْنُ یہ ارسلنا کے متعلق ہے لِتَنَّا میں یہ یکون کی خبر ہے عَلَي اللہ یہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر حال ہے حُجَّةٌ یہ کان کا اسم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تاکہ قیامت میں کافروں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر کرنے کا موقع نہ ملے کہ عذر کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ! تو نے ہمارے ہاں کوئی رسول کیوں نہ بھیجا اور نہ ہمیں کوئی علم تھا۔ اگر رسول تشریف لاکر ہیں تیرے احکام سکھاتا اور ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتا اس لیے کہ ہمیں اتنی طاقت کہاں کہ تیرے احکام کو از خود سمجھیں یا ان کی مصلحت کی جزئیات کو معلوم کر سکیں، بلکہ ہمارے ہاں تو کلیات کے ادراک کی بھی اہلیت نہیں چہ جائیکہ جزئیات کا ادراک کر سکیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہمارے لیے ضروری ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے حُجَّةٌ کہا اور تم نے اسے معذرت سے کیوں تعبیر کیا، اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کو کیا جرأت کہ اس پر حُجَّةٌ قائم کر سکے، اس کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، وہ

ف : اللہ تعالیٰ کا بسا انزل الخ کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ وہ کریم معجزات کے اظہار سے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اثبات فرماتا ہے جیسے اور دعاوی دلائل سے ثابت کئے جاتے ہیں۔

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ اسے اپنے علم سے نازل کیا۔ بعلمہ انزلہ کے فاعل سے حال ہے یعنی اُسے اپنے علم خاص سے ملتبس کر کے نازل فرمایا ہے کہ اُسے صرف وہی جانتا ہے اور ایسے ایسے عجیب غریب طریق سے مرتب کر کے نازل فرمایا ہے کہ جس کے مقابلہ سے ہر فصیح و بلیغ عاجز ہے یا اس کا مطلب یوں ہے کہ جن پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے انھیں وہ خود جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ان میں انوارِ قدسیہ کے اقتباس کی کتنی استعداد ہے وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ اور فرشتے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں۔

سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں ؟
جواب : اُن کی شہادت اللہ تعالیٰ کی شہادت کے تابع ہے جب اللہ تعالیٰ کی شہادت کی تصریح ہے تو ان کی شہادت کا ذکر بھی ضمیمہ آگیا۔

وَكَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا اور اللہ تعالیٰ کی شہادت ہی کافی ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہیں آپ کی نبوت کی اس صداقت پر ایسے واضح معجزات اور کھلے دلائل قائم فرمائے کہ آپ کی نبوت کے لیے کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ! اگر یہود آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ ان کی پروا نہ کیجئے اس لیے کہ جب میں خود اللہ العلیین آپ کی صداقت پر گواہی دیتا ہوں اور عرش و کرسی اور ساتوں آسمانوں کے ملائکہ بھی آپ کی نبوت کے شاہد ہیں تو پھر چند نکتے یعنی یہودی آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کیا ہوا، ان کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بَیْشَکْ وہ لوگ جو آپ کی نازل کردہ کتاب کو نہیں مانتے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اس سے مراد یہودی ہیں وَاصْدُوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سبیل اللہ سے دین اسلام مراد ہے اور جن کو وہ روکتے ہیں وہ اہل اسلام ہیں جو حضور علیہ السلام سے استغاضہ کرتے ہیں۔ اور انکار ان کا یہ تھا کہ ہم تو اپنی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ جانتے بھی نہیں قَدْ ضَلُّوْا راہِ حق سے روک کر اور کفر کے گمراہ ہوئے ضَلُّوْا بَعِیْدًا بہت سخت گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اس لیے کہ گمراہ کن گمراہی میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اس کا اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بَیْشَکْ وہ کافر کہ جن کا ذکر ابھی گزرا ہے وَظَلَمُوْا اور جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار

کرے اور آپ کے اوصاف کو یاد کر چپا کر ان کے بھانپنے اور غلط باتیں گھڑیں، اور بہت ظلم کیا۔ یا اس سے وہ لوگ
 براہی کہ جو میں دنیا و آخرت کی سعادت کے حصول کی صلاحیت تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دی لَعَلَّيْكَ اللّٰهُ
 عَزَّوَجَلَّ کا ارادہ نہیں لَبِثْتُمْ لَكُمْ کہ انہیں بخش دے اس لیے کہ کافر کی بخشش محال ہے وَ لَا
 يَهْدِيهِمْ سَبِيلَ طَيْرٍ اِنَّ الْاَطْيَافَ لَبِئْسَ مَا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ بھی نہیں کہ ان کی کسی صلیح
 راستہ کی طرف رہبری کرنے سوائے جہنم کی راہ کے، اس لیے کہ ان میں اب راہِ حق اور اعمالِ صالحہ کی استعداد
 بھی منقرض ہو چکی ہے یعنی بہشت میں پہنچنے کے تمام راستے اب ان کے لیے بند ہو چکے ہیں اَلَا طَيْرُ يَنْقُ جَهَنَّمَ سے
 جس ہرگز کا استثناء، بھلا ہے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے ایسے اعمالِ سیتہ پیدا فرمائے جو
 انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعمال اس وقت پیدا فرمائے جب انہوں نے اپنی
 قدرت و طاقت اور اختیار کا رُخ برائیوں کی طرف پھیر دیا یا اس سے قیامت کے دن کا معاملہ مراد ہے کہ ملائکہ کرام
 انہیں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔

ف : طریق میں عموم ہے اور یہ استثناء متصل ہے۔ بعض مفسری فرماتے ہیں کہ اس طریق سے ایک خاص
 طریق مراد ہے یعنی طریقِ حق، اب یہ استثناء مفصل ہوگا۔

خِلْدَيْنَ فَيُهَيَّأُ لَهُمْ فِيهَا مَنَاصِبٌ سے حالِ مقدرہ ہے اس کا عامل وہ ہے جس پر استثناء دلالت کرتا ہے
 یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اَبَدًا اظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے
 اس احتمال کو اٹھانے کے لیے واقع ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہیں فقط چند روز جہنم میں ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے
 کہ ظہورِ کبھی عرصہ دراز تک ٹھہرنے کے معنی میں آتا ہے وَ كَانَ ذَٰلِكَ اَنْ كُوْنُكَ طَوْرَ جَهَنَّمَ فِيهَا طَوْرًا عَلٰى
 اللّٰهِ كَيْسِيْرًا اللّٰهُ تعالیٰ پر آسان ہے اس لیے کہ یہ محال ہے کہ اس پر متعذر ہو کہ وہ اپنے ارادوں کو
 پورا نہ کر سکے۔

مسئلہ : جن کو ازل میں نور کے قطرات سے کچھ نصیب ہوا ہو گا تو اسے سزا دینے کے بعد جہنم سے
 نکالا جائے گا۔

حدیث شریف : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبُّ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ

اسے جہنم سے نکال لیا جائیگا۔

جسے اس نورِ ازل سے کچھ نصیب نہ ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس لیے
 کہ وہ ایک عظیم تاریکی میں ہے کہ جس سے اس کا نکلنا اُس کے لیے مشکل ہے

تفسیر صوفیانہ

اور وہ بہت سخت گمراہی میں پھنس گیا یعنی اس ازلٰی نور سے دُور رہا۔ اس سے یہ دنیوی گمراہی مراد نہیں اس لئے کہ یہی گمراہی اس ازلٰی گمراہی سے ہے۔ ایسے لوگ طریقِ حق سے بھی محروم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت سے بھی پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہجر و فراق کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ انہیں کبھی بھی ہجر و فرقت کی آگ سے نکالا نہیں جائیگا۔

سبق سالک کو لازم ہے کہ اس شہادت سے پس و پیش نہ کرے، جس کی خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور اس کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے بلکہ رسول علیہ السلام کے وارثین (اولیاء و باعمل علماء) کے جملہ ارشادات کے سامنے سر جھکائے اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے۔

حضرت شفیق رحمہ اللہ کے روحانی ملفوظات حضرت شفیق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مجلس میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں :

(۱) خالص کافر

(۲) خالص منافق

(۳) خالص مومن

اس لیے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہوتے ہیں :

(۱) جو اُن سے رُوگردانی کرتا ہے وہ خالص کافر ہوتا ہے۔

(۲) جو اُنھیں سُن کر دل تنگ ہو جاتا ہے وہ خالص منافق ہوتا ہے۔

(۳) جو سُن کر اپنے کئے پر شرمسار ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ خالص مومن ہوتا ہے۔

سالک کو سب سے پہلے اعتقادِ صحیح کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بعد روحانی چٹکلہ اسے علم کا حاصل کرنا، پھر اعمالِ صالحہ، علم کا ثمر عملِ صالحہ ہے۔

سالک راہ کے لیے نبوی ارشادات کی ایک فہرست حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علمِ عمل کا

راہبر ہے۔

عرض کی گئی، عقل کیا ہے ؟

آپ نے فرمایا : ہر بھلائی کا قائد ہے۔

پھر پوچھا گیا، خواہشاتِ نفسانی کیا ہیں؟
 آپ نے فرمایا، معاصی۔ جرائم کی سواری یہی نفسانی خواہشات ہیں۔
 آپ سے پوچھا گیا، مال کیا شے ہے؟
 فرمایا، حکمران اور سرکش لوگوں کا اور جہنمی۔
 پھر سوال پڑا کہ دنیا کیا ہے؟

آپ نے فرمایا، آخرت کی طرف ہاتھ کر لے جانے والی یہی دنیا ہے۔
تفسیر علمائے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** یہ خطاب عام مخلوق کو ہے **قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ**
 بیٹک تمہارے ہاں میرے پیارے رسول محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 تشریف لائے بالحق حق لے کر۔ اس سے قرآن مراد ہے کہ جس کے اعجاز نے حضور علیہ السلام کے حق ہونے
 کو ثابت کیا ہے، یا الحق سے دعوت الی عبادۃ اللہ اور انعامن ماسوی اللہ مراد ہے۔ اس کے لیے
 حلِ سلیم بھی گواہی دیتی ہے کہ یہی بات حق ہے **مَنْ ذَا بَيْتِكُمْ** یہ جاد کے متعلق ہے یعنی حضور علیہ السلام
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے اللہ اسی کے ہی بھیجے ہوئے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے **فَأَمِنُوا**
 پس اُن پر اور جو احکام وہ ساتھ لائے ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ فاء اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اُس کا ماقبل
 باب کے ایجاب کے لیے ہے **خَيْرُ الْكُفْرِ** واجب المحذوف فعل کا مفعول بہ ہے۔ دراصل عبارت
يُؤْسِرُ ہے اقصد دس یا اثوا امرا خیرا لکم مما انتم فیہ، جس حال میں تم گزار رہے ہو اس سے ہٹ کر
 اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو، یا خیراً مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے امنوا
 ایسا تاخیراً لکم ایمان لاؤ اس میں تمہاری بھلائی ہے یعنی تمہارے ایمان کا تعلق ہے جیسے زبان سے ہو
 ایسے ہی دل سے ہو **وَأَنْ تَكْفُرُوا** اور اگر تم کفر پر مداومت کرو گے اور اسی پر اصرار کرتے رہو گے۔
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے
 یعنی اُن کے اندر جتنے موجودات ہیں سب اسی کے ہیں، اور خود آسمان اور زمین بھی، اس لیے کہ جب اُن کی
 اندروالی اشیاء اسی کی ملک ہیں تو وہ خود بھی بطریقِ اولیٰ اس کے ملک ہوں۔

ف؛ اُن کے اندروالی اشیاء کا حال تو معلوم ہوگا۔ باقی رہیں وہ اشیاء جو اُن سے خارج ہیں۔ وہ
 بھی اس کی ملک ہیں اس لیے کہ اگرچہ ان سے وہ خارج بھی ہیں لیکن اُن کا استقرار تو بھی انہی پر ہے اس لیے
 اس سے مراحۃ ثابت ہوا کہ جمیع ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب اُسی کی ملک ہیں، اور اس خطاب میں
 تمام مخاطب مراد ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ تمام اشیاء تخلیقاً و ملکاً و تصرفاً اُسی کی ملک ہیں۔

اس کی ملکیت اور تصرف سے کوئی شے باہر نہیں، جس کی یہ شان ہو تو اس کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کافر کے کفر پر عذاب دینے پر قادر ہے، اور جس کا یہ مرتبہ ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں اسے نہ کسی کا کفر ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی مومن کا ایمان نفع پہنچا سکتا ہے، اور جس کا یہ درجہ ہو کہ ساری خدائی اسی کی ہے تو پھر سب اسی کی عبادت کریں اور اس کے حکم کے آگے سر جھکائیں **وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا** اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم والا ہے وہ سب کے حالات سے بے خبر ہے۔ تمہارا کفر کرنا بھی اس کے علم میں ہے **حَكِيمًا** اُس کے اپنے جملہ امور میں سو سو حکمتیں ہیں منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارے کفر پر عذاب دیتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی نورانیت کا بہترین نکتہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غیبی نور ہیں جو ہمارے اجساد کی طرف نبوت کا پیغام لے کر تشریف لائے ہیں جو ان کی نورانیت سے فیض یاب ہونے کی استعداد رکھتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، جو آپ کی نورانیت سے محروم ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تمام مشائخ کا اتفاق ہے کہ جو شخص مثلاً کتے کی رسی کتے کے ہاتھ میں دے دے تو کتا اپنے طبعی مزاج کی وجہ سے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی طرح نفس کی حالت ہے کہ اسے ریاضات شاقہ کی مضبوط رسی سے جکڑے رکھو تو تابع ہے اگر اسے خود مختار چھوڑ دو، تو پھر وہ جانوروں کی طرح بے قابو ہو کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لہذا سالک پر ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، اسے آوارہ نہ چھوڑ دے، اور اس پر گزیدہ نبی علیہ السلام کی تابعداری کو سعادت سمجھے کہ قیامت میں تمام انبیاء از آدم تا عیسیٰ علیہم السلام اور تمام اولیاء راہی کے جھنڈے تلے ہوں گے، بلکہ اپنے اوپر واجب جانے۔

علم غیب نبی کے منکر کی گت اس بد بخت کو دیکھو کہ نجومیوں، جیگوں، جوسیوں کی فالوں اور حسابوں وغیرہ کے سامنے سر جھکاتا اور اس میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے جو کہ وہ زے ڈھکوسلے اور خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی غیبی باتیں سنائی جاتی ہیں تو انکا کرتا ہے۔ غور کیجئے اگر ابن البیطار (طیب) کہہ دے کہ عقاقیر و اجزاء میں یہ فوائد ہیں اور اتنا نقصان ہے تو فوراً عملی کارروائی شروع ہو جاتی ہے لیکن جن امور کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا روکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان میں اتنے فوائد ہیں اور اتنے نقصانات ہیں لیکن ان کی بجا آوری میں پس و پیش ہوتی ہے اور سستی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گویا یہ امور ہمارے لیے نہیں بلکہ کسی دوسری قوم کے لیے ہیں۔

ف : انسان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے الست بریکم کے مقام پر

کیا تو پہلے اس بل السافلین کی طرف دھکیلا گیا اور کہا گیا اب اتنی ہمت کیجئے کہ اس پستی سے نکل کر
اپنی جگہ رسائی حاصل کرو، پھر جتنی کسی کی قابلیت ہوتی ہے اتنی محنت کر کے اس کی استعداد پیدا
کریں۔ اس کے حصول کے دو طریقے ہیں :

(۱) عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امداد اتنا ہو کہ جان و مال اور خویش و اقارب، آل و
ولد و سب ان کے نام پر فدا ہو۔

(۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اوامر و نواہی میں تسلیم فرم کرے، اس لیے کہ انسان کو
جتنی نیکی سے ہی بد حالی عروج اور ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس ذریعہ سے ہی انسان کو کمال نصیب
ہوتا ہے۔

حدیث شریف مع شرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مثال اُس مرد کی سی ہے،
جو اپنی قوم کے ہاں آکر کے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا،

اس میں اشارہ ہے کہ یہ مثال صرف حضور علیہ السلام سے مخصوص ہے اس لیے کہ آپ نے جن باتوں سے
امت کو ڈرایا ہے انہیں اپنی آنکھوں سے شب معراج معائنہ فرمایا بخلاف دوسرے انبیاء عظام علیہم السلام
کے کہ انہیں ایسی معراج نہیں ہوئی یہاں تک وہ بھی انہی باتوں کا معائنہ فرمایا ہو۔ پھر فرمایا میں ہوں نذیر
یعنی ڈرانے والا۔ نذیر ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کو ڈراؤنی خبر سنائے۔ العریان (کھلم کھلا ڈر
سنانے والا)۔ دراصل العریان اس شخص کو کہتے ہیں جو دشمن سے ملاقات کرے اور وہ اس کے تمام
پچھے اتارے اور وہ اپنی قوم سے آکر دشمنوں کے تمام حالات بتائے، پھر جو اس کے لیے مثال کے طور
پر بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں سختی ہو اور اس کا خطرہ قریب ہو اور اس کا بیان کرنے والا تمہمت سے بھی میرا ہو
اور یہ تمام باتیں حضور علیہ السلام میں پائی گئیں فالنجا اس کا منصوب علی سبیل الاغواء ہے، یعنی اے
قوم! نجات طلب کرو، یعنی اپنی نجات حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ پھر بعض لوگ اس ڈرانے والے کی بات
کو سن کر اس کی بات مان لیتے ہیں تو رات کے پہلے صبح میں نکل کر نہایت ہی آرام سے چل جاتے ہیں۔

حدیث شریف میں علی مہلہم واقع ہوا ہے بفتح المیم والہاء بمعنی ضد العجلہ یعنی آرام سے نکل جانا

اے عیسیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک و بدعت سے تعبیر کرے تو پھر کیوں بقول اعلیٰ حضرت قدس سرہ
کہا جائے: "اس بُرے مذہب پر لعنت کیجئے"

کہ بعض بد بخت ایسے بھی ہیں جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں سمجھتے ۱۲

اور دوسرے لوگ اُس کی بات نہ مان کر وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں تو دشمن کا لشکر ان پر صبح کو ہلہ بول دیتا ہے جیسا کہ عام طور پر دشمن کی عادت ہے کہ پہلی صبح میں اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے پھر وہ انہیں ہلاک اور تباہ و برباد یعنی ان کی پورے طور بنج کنی کر دیتا ہے۔ اب وجہ تشبیہ کو بیان فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اور جس احکام کو میں لایا ہوں ان کی تابعداری کی۔ اس میں اشارہ ہے کہ مطلق گناہ مہلک نہیں بلکہ تباہی و بربادی اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ حق کی تکذیب بھی ہو (کہ افی مشارق الانوار لابن الملک رحمہ اللہ تعالیٰ) حضرت شیخ سعدی قدس نے فرمایا: ۵

خلاف پیسہ کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل خواہ رسید
محالست سعدی کہ راہ خدا تو ان رفت جز در پئے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ: جس نے پیغمبر کا خلاف اختیار کیا وہ ہرگز منزل پر نہ پہنچے گا۔ اے سعدی! یہ بالکل محال ہے کہ راہ خدا پر نقش قدم مصطفیٰ کے بغیر پہنچا جاسکے۔

تفسیر عالمانہ **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ** یہ کتاب صرف نصاریٰ کو ہے **لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ** اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شان حد سے نہ بڑھاؤ اور ان کے لیے الوہیت کا دعویٰ مت کرو۔ **الغلو** بھنے تجاوز عن الحد۔

مسئلہ: دین اور مذہب میں غلو اور مبالغہ کہ اس کی حد سے تجاوز کیا جائے نہایت ہی قبیح امر ہے۔ جیسا کہ ہمارے دور میں بہت سے لوگ اپنے مذہب و مسلک میں غلو کرتے ہیں، ان میں ایک غالی فرقہ شیعہ بھی ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات میں غلو کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کے لیے الوہیت کے مدعی ہیں۔

معتزلہ کی تردید ان میں معتزلہ بھی ہیں کہ وہ تنزیہ باری تعالیٰ میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔

مشبیہ فرقہ کا رد ان میں مشبیہ فرقہ بھی ہے جو اثبات باری تعالیٰ میں غلو کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہانیت کے قائل ہیں حالانکہ وہ کریم ایسی باتوں سے بلند و بالا ہے جو یہ ظالم کہتے ہیں۔

۱۔ ہمارے دور میں غیر مقلد و بان، دیوبندی، تبلیغی، مودودی بھی ہیں جو توحید کے غلو میں انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کی تعظیم و تکریم کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور پرویزی و چکڑالوی بھی ہیں جو قرآن مجید کے عشق میں احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور مرزائی بھی ہیں کہ قادیانی کی محبت میں ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں وغیرہ۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اولیٰ میں دیکھئے۔ اولیٰ غفرلہ۔

حدیث شریف : اس غلو کو مٹاتے ہوئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 مجھ سے نہ بڑھاؤ بھیجے نصرائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی شان میں غلو کیا۔
 یعنی حد سے متجاوز ہو کر میری مدح و ثنا میں عیسائیوں کی طرح مبالغہ نہ کرو کہ وہ بھی ان کی مدح و ثنا
 میں حد سے بڑھے اور گمراہ ہوئے۔ یعنی کہا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) خدا کا بیٹا ہے (معاذ اللہ) اور کہو وہ
 اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی میسے متعلق اتنا مانو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں
 و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

تذکرہ : جدیدیت کو رسالت کی تقدیم بھی اہمیت میں بھی ہے اس لیے کہ یہود و نصاریٰ کا رو ہو جائے۔ یہود
 حضور عزیر علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور نصرائی کہتے ہیں کہ مسیح (علیہ السلام)
 اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور ہم اہل اسلام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
 پیارے بندے اور رسول ہیں، اور معصیت میں غلو سے نفس کے صفات مذمومہ مراد ہیں اور نفس سے نفس امارہ
 مراد ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ سراپا برائی ہی برائی ہے یہ
 مبراعت نفس شہوت پرست
 کہ ہر ساعت قبلہ دیگرست

ترجمہ : نفس شہوت پرست کی اطاعت مت کر کیونکہ ہر آن اس کا نیا قبلہ ہے۔
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات کہو جو حق ہو۔ یعنی
 اُسے ایسی صفات سے موصوف نہ کرو کہ جن سے اسے موصوف کرنا محال لازم آتا ہو۔ جیسے حلول، اتحاد،
 زوجہ اور ولد ثابت کرنا وغیرہ بلکہ اُس کی ان تمام امور سے تنزیہ و تقدیس بیان کرو الا الحق یہ استثناء
 مفرغ ہے اس کا منصوب ہونا مفعول ہونے کے ہے، جیسے کہا جاتا ہے، قلت خطبۃً یا مصدر محذوف
 کی صفت ہے کہ دراصل الا القول الحق تھا۔ یہی معنی کے لحاظ سے مناسب ہے **إِنَّمَا الْمَسِيحُ**
 یہ مبتداء اور یہ بہترین القاب میں سے ایک لقب ہے جیسے صدیق، فاروق بہترین القاب ہیں۔ عبرانی
 لغت میں یہ دراصل المشیخ تھا بمعنی مبارک **عِيسَى الْمَسِيحُ** سے بدل ہے **اليسوع** کا معرب ہے،
ابْنُ مَرْيَمَ یہ صفت ہے۔ اس سے ان کے اس باطل عقیدہ کا رد مطلوب ہے جو کہا کرتے کہ

اے مبالغہ کا مطلب خود حضور علیہ السلام نے خود متعین فرما دیا کہ میرے لیے الوہیت کا دعویٰ نہ کرنا، ورنہ
 حضور علیہ السلام کی مدح و ثناء میں مبالغہ کیسا جبکہ آپ کی شان اقدس کا کیا کہنا۔ تفصیل تفسیر اویسی میں ہے ۱۲
 اویسی عفرلہ

(معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور صبرِیم یعنی عابدہ۔ بی بی صاحبہ کا یہ نام اس لئے تھا کہ وہ بہت عبادت گزار تھیں، دوسرا اس وجہ سے بھی ابن مریم کی تصریح کی گئی ہے کہ قیامت میں ہر ایک کو اس کی ماں سے منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ جیسے حدیثِ ثعلبیین سے معلوم ہوتا ہے کہ دفن کے بعد کہا جاتا ہے یا فلان بن فلانہ اور قیامت میں اس طرح سے پکارنا اللہ تعالیٰ کی ستار الیوبی ہے۔ رسول اللہ یہ مبتدا کی خبر ہے۔ یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس سے آگے کے رتبہ کے لائق نہیں، یعنی نہ خدا ہیں اور نہ اس کے بیٹے اور یہی قول حق ہے وَكَلِمَتُهُ جہاں اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں اس کا عطف رسول اللہ پر ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ اور امر گن سے بلا واسطہ رب و نطفہ پیدا ہوئے۔

سوال : دوسری مخلوق بھی تو امر گن سے پیدا ہوئی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیوں؟

جواب : دوسروں سے گن کا تعلق واسطہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے اُس کا تعلق آبا سے ہوا، پھر ابنا سے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لفظ گن کا تعلق اُن کی والدہ ماجدہ کے شکم شریف میں ہوا۔ وہاں درمیان میں رب کا واسطہ نہیں ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ فرمایا۔ اور گن بھی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اُن کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ اُن کا جسم اطہر بھی مٹی سے تیار ہوا تو اُن کے اندر پھونکنے کے وقت فرمایا کن۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام باپ کے واسطہ کے بغیر پیدا ہوئے لہذا ان کو بھی کن سے تعبیر کیا گیا ہے۔

الْقَهَّارِ اِلٰی مَرْكَبِ اس کلمہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ یعنی جبریل علیہ السلام کے نفع سے انہیں بی بی مریم کی طرف پہنچایا وَرُوحٌ مِنْهُ اس کا عطف کلمتہ پر ہے اور منہ روح کی صفت ہے۔

عیسائیوں کا رد من مجازاً ابتدائے غایت کے لیے ہے نہ کہ تبیضہ۔ جیسا کہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک جزو ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اجزاء کا ہونا محال ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جس نہ کیسے ہوئے۔

منظرہ مابین علامہ خراسانی و نصرانی منقول ہے کہ ہارون الرشید کا ایک نصرانی طبیب تھا جو جوان اور حسین و

جلیل اور ادیب تھا۔ اس میں وہ تمام اچھی خصلتیں موجود تھیں جو بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے والوں کے اندر ہونی چاہئیں۔ ہارون الرشید کو بچہ شوق تھا کہ کسی طرح یہ نصرانی اسلام قبول کرے چنانچہ اسے طرح طرح کے لالچ دئے گئے لیکن وہ ایک نہ مانا، بلکہ اُس نے ایک دفعہ ہارون الرشید پر

ایک ایسا اعتراض کر دیا کہ جس سے انسا دماغ چکا اویا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے و مودہ منہ فرمایا اور یہ جزئیت پر دلالت کرتا۔ یہ سن کر ہارون الرشید متحیر ہو گیا، اس سے جواب دین پڑا تو اس نے اپنے حلاق کے عطار کرام کو بلایا، کسی سے اس کا حل نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ حج کے موقع پر اطراف و اکناف کے لوگ جمع ہوئے تو کسی نے ہارون الرشید سے کہا کہ فراسان سے ایک عالم دین تہذیبی ہے جسے اس سوال کا ازالہ وہی فرما سکتے ہیں لہذا اس کا اسم گرامی علی بن الحسین بن واقد ہے اور وہ مروہ کے رہنے والے ہیں اور قرآنی علوم کے امام مانے جاتے ہیں۔ ہارون الرشید نے اس عالم دین سے عرض کیا کہ اس طبیب نصرانی سے گفتگو کریں۔ چنانچہ ایک جگہ مقرر ہوئی، طبیب نصرانی کو لایا گیا اس نے یہی اعتراض کیا کہ اس سے وہ عالم دین ہی متحیر ہو گیا اور ہارون الرشید سے کہا کہ اس خبیث کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی امام فرمایا کہ یہ تیرے سامنے مجھ پر اعتراض کرے گا لیکن مجھے اعتراض اور اس کے جواب سے آگاہی نہیں فرمائی لہذا اب مجھے اب اس کا جواب مستحضر ہے مجھے تین دن مہلت دیجئے، اس اشعار میں نکھاؤں گا۔

ہم پیوں گا۔ امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آگاہی بخشنے گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر ایک تاریک مکان میں بیٹھ گئے اور باہر سے تالے کھڑا دئے اور قرآن مجید کو تدبر و فکر سے پڑھنے لگے۔ جب سورہ جاثیہ کے اس مقام پر پہنچے و مسخرکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منہ تو اندر سے چیخ مار کر پکائے لہذا فرمایا، دروازہ کھولو ادا اس نصرانی طبیب کو بھی بلاؤ، اس لیے کہ مجھے اُس کے سوال کا جواب منکشف ہو گیا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور اس فرحان طبیب کو بھی بلایا گیا تو اس عالم دین نے ہارون الرشید کے سامنے طبیب کو یہی آیت سنائی اور فرمایا کہ اگر دوح منہ سے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جُزر ہونا ثابت ہوتا ہے تو جمیعاً منہ سے تمام آسمان اور زمین کے اندر کی جملہ اشیاء اللہ تعالیٰ کے اجزاء ماننے چاہئیں۔ اس سے نصرانی طبیب کا جواب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس سے ہارون الرشید بہت خوش ہوئے اور حضرت علی بن الحسین الواقعی المروزی کو بہترین اور نفیس اشیاء انعام کے طور پر پیش کیں۔ علامہ موصوف واپس گھر تشریف لائے تو ایک کتاب مستی بہ النظر فی القرآن تصنیف فرمائی۔ بفضلہ تعالیٰ بے نظیر تصنیف ہے۔

فت : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مودہ سے پہلے ذُو مَحذُوف ہے یعنی حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحبِ روح تشریف لائے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی شرافت سے انہیں اپنی طرف منسوب فرمایا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مودہ سے وہی روح مراد ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کی چھاتی میں پھونکا اور وہ بی بی کے منہ سے شکمِ اطہر کے اندر چلا گیا، اس سے وہ حاملہ ہوئیں۔ اس نفع کو

روح سے تعبیر فرمایا اس لیے کہ روح ایک ہوا ہوتی ہے اور پھر چونکہ وہ نفخ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، بنا بریں اسے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

عجوبہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تاکہ ان سے عہد و پیمان لے۔ بعد فراغت ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک بھی ودیعت رکھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک کو اپنے ہاں روک لیا۔ جب اُن کے پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو اس روح کو بی بی مریم کے شکم اطہر کے اندر داخل ہونے کا حکم فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ کے اندر داخل ہوئے، بنا بریں انہیں اپنی طرف منسوب فرمایا۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف نفخ جبریل علیہ السلام سے نہیں بلکہ اس میں بی بی مریم کا پانی بھی ملا، تب ان کی تخلیق ہوئی۔ یہی قول محققین کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو نبی جبریل علیہ السلام نے چھونک ماری تو ماں کے پیٹ میں داخل ہوئے تو فوراً ان کی شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نفخ کے بعد آٹھ ماہ تک ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرے رہے۔ (۱۱ دونوں میں پہلا قول زیادہ صحیح ہے یعنی ابھی گئے ابھی آئے۔

تفسیر صوفیانہ روح کی شرافت بعض اشیاء پر اس لیے بھی ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ کے کسی واسطہ کے بغیر امر کُن سے پیدا فرمایا و روح منہ کہا ایسے ہی روح کے لیے فرمایا قل الروح من امر ربی۔ پھر جیسے روح کی شان ہے کہ مردہ اجسام میں جاتے ہی زندگی پیدا فرمادے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ مردوں کو زندہ اور مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے تندرستی و شفا بخشے، اسی طرح مٹی سے بنائے ہوئے پرندے کو پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتا۔

ف : یہ استدلال روحانی بھی کلمہ اللہ ہے جس کا مرکز انسانی جبلت ہے اور اسے امر ربی سے پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام میں بلا تکلف پیدا فرمایا کہ اس جوہر کو معدن سے نکالنے میں اتنی سعی نہیں کی گئی جتنی دوسرے کے متعلق، اس لیے کہ ان کی روح دوسرے ارواح کی طرح اصلا بآبار و ارحام امہات میں نہیں رہی، اس لیے کہ ان کی روح ان کے جسم میں ظاہر و باہر تھی اور ان پر باپ کے جسم کے اثرات نہیں تھے اور ہمارے جوہر چونکہ ہمارے جسم میں پوشیدہ اور اس پر ہمارے آبار کی بشریت کے آثار بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے وہ جوہر مخفی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اس روح اور جوہر کی غیر پوشیدگی

وجہ تھی کہ آپ سے زمانہ سلطنت ہی میں کئی معجزات کا ظہور ہوا اور چونکہ ہمیں اس جوہر کو اپنے جسم کی ظلمات سے باہر نکالنے کی بہت بڑی جدوجہد کرنی پڑی کہ وہ صفات بشریہ جو ہمیں آباد اجداد کی بشریت سے ورثہ میں ملے، انہیں دور کرنا پڑتا ہے، ان صفات بشریہ کو دور کرنے کے لیے ایک رہبر ضروری ہے کہ جس کے اوامر و نواہی سے ہم اس بہت بڑے سخت کام کو سرانجام دے سکیں اور وہ رہبر کامل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا تَنصُرُكَ إِلَّا نَجْدٌ مِّنْ دُونِنَا وَلَٰكِن مَّا أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۚ فَاذْكُرْ ۖ وَأَنْتَ الْخَاشِعُ ۝

جس نے اپنے جوہر و حوائی کو بشریت و انسانیت کی گرد و غبار سے صاف رکھا تو وہ اپنے وقت کا مسیح ہوگا اُس کے قوس کی برکات سے کئی مُردہ دل زندہ ہونگے اور کئی بہرے کانِ سماعتِ حق سے بہرہ ور اور کئی آنکھیں دیدہ ور ہوں گی، اور وہ اپنے دور میں وقت کے نبی کی طرح ہوگا۔ ہماری اس تقریر پر سالک کو غور کرنا لازمی ہے۔ مثنوی شریف میں ہے:

- (۱) عینی اندر مہم دار و صد بغیر کہ جوان ناگشتہ ماشینیم و پیر
  - (۲) پیر عقل باید اے پسر نے سفیدی محوے اندر ریش و سر
  - (۳) چون گرفت پیسہ بن تسلیم شو بچو مونی زیر حکم خضر شو
  - (۴) دست رامپار جز در دست پیر حق شدست آن دست را دستگیر
  - (۵) چون بداری دست خود در دست پیر پیر حرکت کو علیم است و خیر
- ترجمہ: (۱) عینی (علیہ السلام) گوارے میں بار بار فرما رہے ہیں کہ ہم جوان نہیں بکھڑے اور پیر ہیں۔

(۲) پیر عقل پر ہونا چاہتے نہ کہ سر اور دارِ طی کے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے۔

(۳) جب تُو نے تسلیم کا لباس پہن لیا تو پھر تجھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح خضر کے تابع ہونا ضروری ہے۔

(۴) ہاتھ کو سوائے شیخ (مرشد) کے کسی دوسرے ہاتھ میں نہ دے، حق یہی ہے کہ اسی ہاتھ کو بکڑ۔

(۵) جب تُو پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ چکا تو اب اسی کا ہوجا کیونکہ پیر (و مرشد) ہی

حکمت کو بخوبی جانتا ہے اور اس سے خوب آگاہ ہے۔

سوال : چونکہ نفع روح حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوئی اور قاعدہ ہے الولد سرلابیہ (بیٹا اپنے باپ کا منظر ہوتا ہے) بنا بریں لازم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی روحانیین کی صورت میں ظاہر ہوتے۔
جواب : حضرت جبریل علیہ السلام بشری لباس میں تشریف لاتے، روحانیین کی صورت میں نہ تھے اور ان کی والدہ میں نطفہ بھی مثل بشری کی حالت میں ٹھہرا اور نفع صورت کے وقت بھی بشری لباس میں تھے اس لیے اکمل و اتم صورت بشری ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام کے حضور میں تجلیات ربانیہ نوجوان گھنگھریلے بالوں میں بشری صورت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر وحیہ کلی (صحابی) کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اور قاعدہ ہے کہاں کو بوقت استقرار نطفہ جیسی صورت متصور ہوتی ہے ویسی شکل میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک عورت کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی شکل تو انسانی تھی مگر جسم سانپ
حکایت ۱ جیسا تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بجمالت استقرار میرا خیال سانپ کی صورت
کی طرف لگ گیا تھا۔

منقول ہے کہ ایک عورت کو ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی چار آنکھیں تھیں اور اس کے
حکایت ۲ دونوں پاؤں ریچھ کی طرح تھے۔ وہ عورت قبیلہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کہتی ہے
کہ جب اس کے شوہر نے اس سے جماع کیا اس وقت اس کے سامنے دو ریچھ کھڑے تھے۔ اسی تصور
میں نطفہ ٹھہرا تو اسی طرح کا بچہ پیدا ہوا۔

سبق امور تخلیقیہ میں اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز اور بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے پیدا
کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے (کذا فی حل الرموز)

تفسیر عالمانہ فَأَمِنُوا بِاللّٰهِ پس اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ صرف اسی کو ایمان لاؤ و مرسِلہ
اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی انہیں وصف رسالت کی حیثیت سے
مانو، انہیں وصف رسالت سے نکال کر الوہیت کے درجے میں نہ لے جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام منجہ رسل کے
ایک رسول ہیں فلہذا انہیں بھی صرف رسول ہی مانو نہ کہ انہیں الوہیت کے درجے میں نہ لے جاؤ وَلَا تَقُولُوا
ثَلَاثَةٌ اور تین خدا نہ مانو، جیسے نصاریٰ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں،

(۱) اللہ

(۲) عیسیٰ علیہ السلام

(۳) عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی مریم علیہا السلام ۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،

وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَآلِهِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۔
(اے عیسیٰ علیہ السلام) کیا تم نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود مانو۔

اور نصاریٰ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کے بھی اقنوم ہیں ،

(۱) اقنوم الہی

(۲) اقنوم الدین

(۳) اقنوم روح القدس

اقنوم اول سے ذات بعض کے نزدیک وجود اور اقنوم ثانی سے علم اور اقنوم ثالث سے حیات مراد لیتے ہیں ۔

إِنْتَهُوْا تَعْبَادَ مَا تَخْلُقُوا لَكُمْ یعنی معبود ماننے سے باز آ جاؤ خلیقوں کو

یہ بہتر ہے ، یا بھلائی کی طرف آؤ۔ میں خدا ماننا چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانو اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهُ وَّاحِدٌ بیشک تمہارا معبود صرف ایک ہے ، یعنی وہ واحد بالذات اور تعدد سے منزہ ہے ۔ کوئی صورت اس کے لئے قہر کی نہیں ہے ۔ اللہ متدار اور اللہ اس کی خبر اور واحد اس کی صفت ہے یعنی وہ الوہیت میں منفرد ہے کوئی اس کا شریک نہیں سُبْحٰنَہٗ اَنْ يَّکُوْنَ لَہٗ وَلَدٌ میں اس کی تقدیس و تسبیح کرتا ہوں کہ اس کی کوئی اولاد ہو ، اس لیے کہ جس کی اولاد ہو وہ فانی ہوتا ہے دوسرا اولاد صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نسل ختم نہ ہو ، جیسے ٹانگر کی اولاد نہیں اور اہل بہشت کی اولاد نہیں اور ذات حق کو دائمی بقا ہے اور اولاد حادث اور فانی ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو جبکہ وہ ازلی وابدی اور طرح کی مثال سے منزہ اور تمام اشیاء سے مقدس ہے ۔ ثنوی میں ہے ،

لَمْ یَلِدْ لَمْ یُولَدْ اَسْتَاذِ اَزْمِ

نہ پدر دارد نہ فرزند و نہ عسم

ترجمہ : وہ قدیم سے لم یولد و لم یولد ہے اس کا نہ باپ نہ اولاد نہ چچا وغیرہ ۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ جملہ متانفہ ہے تنزیہ کی تعلیل و تقریر کے لیے لایا گیا ہے یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کی ملک ہے خلعاً و ملکاً و تصرفاً اس کی ملکیت سے کوئی شے بھی خارج نہیں ہو سکتی۔ ان اشیاء میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جب اس کی یہ شان ہے تو پھر اس کی اولاد کیسی !

ف : ابن الشیخ اپنے حواشی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جابجا تنزیہ فرماتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی تمام اشیاء اس کی ملکیت ہیں خلعاً و ملکاً و تصرفاً اس سے ان جاہل لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملک اور مخلوق بھی ہے اور بیٹا بھی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خالق و مخلوق میں کسی قسم کی جنسیت کا تصور نہیں ہو سکتا بلکہ مالک و مملوک بھی جنسیت سے پاک ہیں پھر بھی وہ اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کے لیے ولد اور زوجہ ثابت کرتے ہیں۔

وَكُفِيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہی سب کا وکیل ہے۔ یعنی تمام مخلوق اپنے جملہ امور اسی کے سپرد کرتے ہیں اور جمیع عالم سے مستغنی ہے پھر اس کے لیے اولاد کا تصور کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ اولاد کا ہونا عجز و احتیاج پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ اولاد کے لیے یہی تصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے آبا کے قائم مقام ہو کر ان کے جملہ امور کو خوش اسلوبی سے سرانجام دیں گے یا کم از کم ان کی معاونت کریں گے۔ توحید پر مندرجہ ذیل شعر دلالت کرتا ہے : ۷

كُلُّ شَيْءٍ ذَاتُهُ لِي شَاهِدٌ

انما الله الله واحد

ترجمہ : ہر شے شہادت دیتی ہے کہ بے شک الہ صرف ایک ہے۔

تفسیر صوفیانہ اہل توحید کا مطمح نظر جنات (بہشت) نہیں، اور ان کے ذوق کے لیے بہشت کی نعمتیں کچھ نہیں۔

حکایت ایک ولی کامل جنہیں سکری بابا کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ کئی کئی روز تک استغراق میں رہتے یہاں تک کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ یہ مردہ ہیں ان کے منہ میں کوئی دوائی رکھتے تو وہ صرف ایک روز افاقہ پا کر پھر مستغرق ہو جاتے۔ ایک دفعہ انہیں خیال گزرا کہ اپنی عورت کو طلاق دے دیں اور اولاد کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ٹو لگائیں، وہ فرماتے ہیں اس اثناء میں مجھے ملکوت میں دیگر ارواح کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، وہ واللہ واحد کی تفسیر فرما رہے تھے۔ لیکن جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ کو ایک

دورانِ کربھی بیٹھا دیکھا اُس کُرسی کے چار نورانی پاسے تھے،

(۱) نورِ اسود مرتبہ طبیعت۔

(۲) نورِ احمر مرتبہ نفس۔

(۳) نورِ اخضر مرتبہ نور۔

(۴) نورِ ابیض مرتبہ سر۔

میرے مصلحِ عرض سے کہا کہ اُن کُرسیوں پر چھوڑ دو اور اسے کہو کہ گھر چلا جائے اس کے بچے
مدرسہ بھی، وہ اس لیے فرمایا گیا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بال بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر یکسوئی اختیار کروں۔
پھر میں نے کہہ دیا کہ شوقِ کربھی اور قسم کھانی کہ ہم یہ ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ اس سے سکری بابا
بست گجرا یا۔

حکایت : انہیں سکری اس لیے بھی کہتے تھے کہ جب بھی اُن سے شکری مانگی جاتی فوراً جیب سے نکال کر
دے دیتے تھے۔ یہاں تک کہ کام میں کھڑے ہوئے دیکھ کر کسی نے اُن سے کہا : بابا شکری دیکھئے۔ آپ
نے وہاں سے مٹی اٹھا کر دے دی اور فرمایا : یہ تو شکری۔ جب دیکھا گیا تو وہ واقعی شکری تھی۔ اس کے
بعد لوگوں کے ان کے متعلق شکوک و شبہات دُور ہو گئے، اور آپ کو سکری بابا کے نام سے مشہور کر دیا۔
فائدہ صوفیانہ حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفتدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ملکوت کسی علوی
مالک کا نام نہیں بلکہ ملک و ملکوت سب انسان کے پاس ہیں اس لئے کہ
اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے منزہ ہے اور دیاب و ایاب (آمد و رفت) سے پاک۔ وہ تو ہر وقت انسان
کے پاس ہے کما قال وهو معکم اینما کنتم۔

سبق : سالک کا ایک ایسا مقام بھی ہے کہ جس میں اس کی توجہ ذاتِ الہی کے جلووں پر ہوتی ہے
اسے مقامِ معیت کہا جاتا ہے، اس کے بعد مقامِ فنا میں پہنچتا ہے جو بالکل مٹ کر
من تو شد من تو من شدی کا مرتبہ پالیتا ہے اسے مقامِ جمع کہا جاتا ہے۔ اس مقام میں اسے اللہ تعالیٰ
کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو چار سو نور محیط ہو جائے تو اسے تاریکی
نظر نہیں آتی بلکہ وہ نور ہی نور دیکھتا ہے۔ مثلاً سورج کو غور سے دیکھتے کہ اس میں نور ہی نظر آتا ہے۔
لیکن یاد رکھئے سالک کو جب یہ مقام نصیب ہوتا ہے تو ذاتِ حق کے جلووں کو اس ظاہری آنکھ سے نہیں
دیکھتا اور نہ ہی ایسے دیکھتا ہے جیسے اور اشیاء ذی اجساد کو دیکھا جاتا ہے بلکہ وہ دیکھنا اور نظر آنے
والے کی کیفیت کچھ اور طریق سے ہے جسے اولیاءِ کاملین اور علماءِ عظام کی بیان فرمایا یعنی بے صورت کو چشمِ بصیرت سے

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ

الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ

جَمِيعًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ

مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَحْشُرْهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ الْيَمِّ ۝

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ

جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝ فَأَمَّا

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ قَنَةٍ

وَقَضَىٰ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ۝ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ

يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۝ إِنْ أَمْرُو أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ بَرَّةٌ لَهُ ۝ إِنْ كَانَتْ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِي هُوَ

أَقْرَبُ ثَلَاثُ مِثَالٍ وَلِلَّذِي هُوَ ابْنُ أُخْتٍ ثَلَاثُ مِثَالٍ وَلِلَّذِي هُوَ

ابْنُ أُمِّهِ ثَلَاثُ مِثَالٍ وَلِلَّذِي هُوَ ابْنُ أُخْتِ امْرَأَةٍ يَتَرْتَبِعُ

أُمَّهُ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَقًّا يَتَرْتَبِعُ أُمَّهُ ثَلَاثُ مِثَالٍ وَلِلَّذِي هُوَ

تفسیر عالمانہ ابدتہ میں ہے استغفرت منه و تكف اي امتنع (رک گیا) والقبض الغا و
 حبة من عار کسے تھے سے متغیرا انا یكون عبد الله کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں،
 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا تو بہت بڑی چیز ہے، یہ جسے حاصل ہو جاتی ہے وہ فخر و ناز کرتا ہے۔
 ہاں ذلت و خواری اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبودیت اختیار کی جائے۔

شان نزول نصاریٰ کا وہ جبرانی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ
 ہمارے بزرگ کو کیوں گھٹاتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، تمہارے بزرگ کون سے ہیں؟
 احمط علیہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں کیا کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا
 آپ انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کوئی غیب نہیں۔ انہوں نے عرض کی، ہاں یہ ان
 کی جتنی ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اس کا عطف المسیح پر ہے یعنی ملک مقرب بھی عار نہیں سمجھتے
 کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں۔

ف : ان ملائکہ سے کہ وہ ہیں مراد میں اہدیہ وہ ہیں جو عرش کے قریب رہتے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل،
 ابراہیل، اور وہ جبرائیل کے ہم مرتبہ ہیں۔

وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ اور جو بھی عار کرتا ہے عَنْ عِبَادَتِهِ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے۔
 یہ مقام کفار کو شامل ہے اس لیے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے محروم ہیں وَ يَسْتَكْبِرُ اور تکبر
 کرتے۔ استکبار استنکاف میں کم ہے، اس کا استنکاف پر عطف ہے۔ یہ اس لیے لایا گیا کہ استنکاف
 سرے سے استحقاق کے انکار کو کہا جاتا ہے اور استکبار استحقاق مان کر انکار کیا جاتا ہے فَسَيَحْشُرُهُمْ
 عنقریب ان سب کو قیامت میں جمع فرمائے گا جَمِيعًا کوئی بھی نہ رہے گا مستنکف ہو یا مستکبر، مقرر ہو
 یا ملحق پھر سب کو جبراً و ہنہ ادا کرے گا فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
 أَجُورَهُمْ پس جو مومن اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے انہیں پوری پوری جزا دے گا یعنی ان کے
 اعمال کی انہیں پوری پوری جزا ملے گی، کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
 اور اپنے فضل سے اُن کے لیے اُن کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائیگا، یعنی ان کے اعمال سے کئی گنا زیادہ ثواب
 عطا فرمائے گا اور انہیں ایسے انعامات نصیب ہوں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے،
 اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا تصور آسکتا ہے وَ اَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ

کی عبادت انکار کیا ہوگا وَاسْتَغْبِرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ اور تکبر کیا ہوگا تو ان کے استعجاب و استعجاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا عَذَابًا أَلِيمًا وہ ایسے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آسکتا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اُس وقت نہیں پائیں گے وَلَيْتَا كُنتِ مَدْغَارًا جو اُن کے معاملات کو سلجھائے وَلَا نَصِيرًا اور نہ کوئی حمایتی جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور خوف سے بچا کر ان کی مدد کر سکے۔

ایک گمراہ فرقے کا عقیدہ اور ان کا رد اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ملائکہ کرام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کا رد کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ملائکہ پر عطف ڈال کر اور یہ قاعدہ ہے کہ معطوف علیہ سے معطوف افضل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معطوف علیہ اور ملائکہ معطوف ہیں اس سے لازماً ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے استعجاب نہیں۔ اس لیے کہ ملائکہ کرام کو استعجاب نہیں۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ملائکہ کرام انبیاء عظام علیہم السلام سے افضل ہیں اُن کے اس باطل عقیدہ اور غلط دلیل کا رد یوں ہے کہ یہ تمام باتیں سبک مسلم ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرنے کی تخصیص صرف اس لیے کہ اس سے عیسائیوں کا رد کرنا مطلوب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ شان رکھتے ہیں کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور انہیں مغیباً (غیب) کا علم تھا اور وہ آسمان پر اٹھائے گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار نہیں، یعنی ملائکہ کرام کہ وہ ماں باپ کے بغیر پیدا کئے گئے اور وہ غیب کی بہت سی ایسی باتیں جانتے ہیں جنہیں عام بشر نہیں جانتے اور وہ بہت بڑے بلند مقامات یعنی آسمانوں میں رہتے ہیں۔ واقعی یہ باتیں قابل تسلیم ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ افضلیت کی علت تو یہ نہیں جو مذکور ہوئی، بلکہ افضلیت کی علت کثرت ثواب ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام میں ہے اور ملائکہ کرام میں سرے سے ثواب کا مسئلہ ہی نہیں (ولہم مقام معلوم) وہ تو ایک خاص عہدہ پر فائز ہوتے ہیں اور بس۔ کذا فی الارشاد۔

تاویلات نجمیہ کی ایک بہترین تفسیر تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ولا الملئکۃ المقربون میں اظہارِ فضیلت مطلوب نہیں بلکہ اُن کافروں کا رد مطلوب ہے جو کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے رد میں فرمایا،

الکم الذکور لہ الانثیٰ تلک اذن قسمة کیا تمہارے لیے اولادِ زینہ اور اللہ تعالیٰ

فضیلت

کے لیے لڑکیاں، تمہاری عجیب تقسیم ہے۔
اب قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہوتی ہے وہ اس طرح کہ آیت میں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پھر ملائکہ کا۔ اور افضلیت اسے حاصل ہوتی ہے جس کا عطف میں ذکر پہلے ہے دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور ملائکہ کو بیٹیاں کہا گیا ہے اور لڑکوں کو لڑکیوں پر تقدم بھی اور فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

لذکر مثل حظ الانثیین۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو معتم بھی فرمایا ہے اور حصہ بھی ان کا دوہرا بتایا پھر جیسا کہ لڑکوں کو عموماً لڑکیوں سے فضیلت ہے ایسے ہی حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ کرام پر فضیلت حاصل ہے۔

حدیث شریف سے استدلال
حدیث شریف سے بھی حضرات ملائکہ پر انبیاء کرام علیہم السلام کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر سے روای ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ملائکہ نے عرض کیا اللہ انہیں پیدا فرمایا وہ کھاتے پیتے اور نکاح کرتے اور سواریوں پر سوار ہوتے ہیں ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں میں نے اپنے

ہاتھ سے بنا کر پھر ان میں روح پھونکی ان کے برابر نہیں کروں گا جنہیں کُن کہا تو پیدا ہو گئے۔

صاحب تاویلات نجمیہ کا ایک عجیب و غریب استدلال
صاحب تاویلات نجمیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے

کہ حضرت عیسیٰ آدم علیہما السلام کی اولاد سے ہیں یعنی ماں کی جانب سے ان کی ذریت میں داخل ہیں تو پھر جو شرف آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر ملا وہ ان کو بھی نصیب ہوا اور کُن کہہ کر جیسے فرشتوں کو پیدا کیا گیا یہ اگر فضیلت کا سبب ہے تو یہی شرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا تو انہیں بھی کُن کہہ کر پیدا کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے وہ ملائکہ کرام کو حاصل نہیں۔ یہاں پر صاحب تاویلات کا بیان ختم ہوا۔

ف عبادت الہی سے سب سے بڑا استنکاف شرک فی العبادۃ اور توحید سے اعراض ہے جیسا کہ اعمال کی جز توحید و ایمان، اس لیے کہ کبر برائیوں کا سرتاج ہے اس لیے بعض حدیثوں میں کبر ایمان کے بالمقابل وارد ہوا ہے۔

حدیث شریف : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا یدخل الجنة من كان مثقال
حبہ من خردل من کبر ولا یدخل
النار من كان في قلبه مثقال ذرة
من ایمان -

بہشت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس
میں ذرہ بھر بھی کبر ہے اور دوزخ میں
وہ شخص نہ جائے گا جس کے دل میں
ذرہ برابر ایمان ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

(۱) تراشوت و کبر و حرص و حسد
(۲) گرایں دشمنان تقویت یافتند

چو خون دورہ کند و چو جان در جسد
سراز حکم و رأی تو بر تافتند

ترجمہ : (۱) تیری شہوت و تکبر اور حرص و حسد خون میں دورہ کرتے ہیں جیسے جسم میں رُوح۔
(۲) اگر ان دشمنوں نے قوت حاصل کر لی تو تیرے علم و رائے سے منہ
موڑیں گے۔

حکایت : منقول ہے کہ ایک قاضی حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
عرض کی کہ علم میں تو ہم آپ سے زیادہ ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری باتوں میں اتنی تاثیر نہیں جتنی کہ
آپ کے ملفوظات (گفتگو مبارک) میں تاثیر ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے اسے فرمایا کہ
چند اخروٹ لے کر ایک برتن میں رکھ کر اپنی گردن میں لٹکا دے اور بازار کا چکر لگاتے ہوئے اعلان کرتے
جاؤ جو مجھے تھپڑ مارے گا یہ اخروٹ اسے دے دوں گا۔ شہر کی گلی گلی کوچے کوچے میں اسی طرح گشت
کر دو پھر تمہاری باتوں میں تاثیر پیدا ہو جائیگی (یعنی جب تک نفس کی رعونت کو ملیا میٹ نہیں کرو گے
یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوگا) اس پر قاضی نے کہا : استغفر اللہ۔ حضرت بایزید قدس سرہ نے فرمایا : یہ
دوسرا گناہ تجھ سے سرزد ہوا اس لیے کہ میں تجھے وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس سے تیرے نفس کی رعونت دفع
ہو اور تو اس پر استغفار پڑھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

(۱) کسے داکہ پنڈار در سر بود
(۲) ز علمش ملال آید از وعظ ننگ

پنڈار ہرگز کہ حق بشنود
شعانی بباراں زوید ز سنگ

ترجمہ : (۱) جس دماغ میں خود نمائی ہو وہ کیا حق کی بات سنے گا۔
(۲) اسے تو علم سے ملال اور وعظ سنا عار ہوگا، پتھر سے پھول کبھی نہیں اُگتے (یہی
حال رسمی پیروں کا ہے)

[illegible]

سوال: اے اپنے ذوالحال سے مقدم کیوں کیا گیا؟

جواب: اگر اسے مؤخر کیا جاتا تو اس میں صفت کا بھی احتمال ہونا اور وہ یہاں مقصود نہیں۔

اب مفتی یوں چڑھا کہ انہیں دُنیا میں اسلام اور طاعت کی طرف ہدایت دیتا ہے ایسے ہی انہیں آخرت میں بہشت کی راہ دکھائیگا کہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچیں گے۔

معجزات سید الانبیاء (ﷺ) اور دیگر آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی

انبیاء (علیہم السلام) کے معجزات میں موازنہ کہ جس سے وہ اپنی امت پر حجت قائم کرتے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام کی عین ذات کو حجت بنایا، اس لیے کہ دوسرے پیغمبران عظام کے معجزات ایسے تھے جو ان کی ذات کے سوا کسی دوسرے شے سے تعلق رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک لاشیٰ تھی اور وہ پتھر کہ جس سے بارہ چشمے بہہ نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عین معجزہ تھی یہاں تک کہ آپ کا ایک ایک عضو مبارک بذات خود معجزہ اور مخزن معجزات تھا۔

معجزات مصطفوی کا بیان (۱) مثال کے طور پر آپ کی مبارک آنکھوں کو دیکھئے کہ وہ چشمان مبارک جیسے آگے کی طرف دیکھتی تھیں ویسے ہی بیک وقت پیچھے کو بھی۔

چنانچہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

لا تسبقونی بالركوع والسجود فإني
أراكم من خلفي كما أراكم من
أمامي۔
مجھ سے رکوع و سجد میں سبقت نہ کرو اس لئے
کہ میں جیسے پیچھے دیکھتا ہوں ایسے
ہی آگے۔

(۲) بصر مبارک کا بُرہان خود اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ما نراخ البصر وما طغى۔

(۳) بینی مبارک کے معجزہ کا بیان، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

إني لأجد نفس الرحمن من قبل
اليمين۔
میں ذاتِ رحمن کی خوشبو یمن سے پاتا
ہوں۔

(۴) اور آپ کی زبان اقدس کو بُرہان خود اللہ تعالیٰ نے بتایا:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا دحي
يوحى۔
اور (میرا نبی) اپنی خواہش سے نہیں
بولتا مگر وہ جو اسے وحی کی جاتی ہے۔

(۵) آپ کے لبِ اطہر کا معجزہ مشہور ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا:

گھر چلے جاؤ آنا گوندھ کہ رکھ دو اور ہانڈی پکا کر چو لھے پر رہنے دو جب تک ہم نہ پہنچ جائیں۔

چنانچہ جب آپ میرے گھر تشریف لائے تو آٹے میں تھوک مبارک ڈال دی اور برکت کی دعا فرمائی، اسی طرح پھر ہانڈی میں بھی۔ اس کے بعد فرمایا:

اللہ کا نام لے کر بانٹنا شروع کرو۔

چنانچہ کھانا تقسیم ہوا تو ہزاروں کی تعداد نے سیر ہو کر کھایا۔ لیکن پھر بھی بچ گیا اور اتنا کہ ہم نے ہانڈی کو دیکھا تو دیکھا ہی پڑھی اور آنا بھی بال برابر کم نہ ہوا۔

(۹) آپ کے ستر کئی عجز کا بیان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر میں میری آنکھ دکھتی تھی، یہاں تک کہ مجھے کہ نظر نہیں آتا تھا تو آپ نے میری آنکھ میں تھوکا تو میری آنکھ درست ہو گئی۔

(۱۰) آپ کے ہاتھ مبارک کے برہان کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا،

وہاں ہے اذہمیت ولكن اللہ سہی

یہ حدیث صحیح میں ہے کہ ٹکریاں آپ کے ہاتھ مبارک میں تسبیح پڑھتی تھیں۔ شیخ عطار فرماتے ہیں، ۷

وامی ذرات بود آن پاک ذات
در کفش تسبیح آن گفتی محضاد

ترجمہ، وہ ذات پاک ذرہ ذرہ کی دامی (بنی) تھی اسی لیے آپ کے ہاتھ مبارک میں ٹکریاں تسبیح پڑھتی تھیں۔

(۹) آپ کی انگلی مبارک کا معجزہ مشہور ہے کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان پانی کے چٹھے بہہ نکلے کہ جس سے ایک بہت بڑی مخلوق نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور مشکیں وغیرہ بھر لیں۔

(۱۰) آپ کے سینہ مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے سینہ اقدس سے ہانڈی کی طرح آواز نکلتی تھی جیکہ آپ نماز پڑھنے کے وقت گریہ فرماتے تھے۔

(۱۱) آپ کے قلب مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کی آنکھیں نیند کرتی تھیں لیکن دل بیدار رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

ما کذب الغواد مالمی۔

اور فرمایا،

الم نشرح لك صدرك۔

اور فرمایا،

ونزل به الروح الامین علی قلبك۔

اس طرح آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ معراج شریف ہے کہ آپ قاب قوسین کو عبور فرماتے ہوئے اوداقی کے مقام پر پہنچے اور یہ تمام معجزات آپ کی عین ذات سے متعلق ہیں۔ آپ سے پہلے اس طرح کے معجزات کسی نبی علیہ السلام کو نصیب نہیں ہوئے اور آپ پر وحی اُتری تو اس کے بعد آپ اُضحیٰ العرب و العجم مانے گئے حالانکہ اس سے قبل آپ اُتی تھے۔ نہ ہی کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی کسی سے ایمان کی باتیں سیکھی تھیں۔ اس سے آپ کے لیے اور کون سا بہت بڑا واضح اور اظہر اور قوی تر برہان چاہئے۔ علاوہ ازیں آپ کی اُمت کو اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا تو آپ کے صدقے۔

تفسیر صوفیانہ جو شخص حقیقی ایمان نور الہی سے نوازا جاتا ہے نہ کہ ایمان تعلیدی سے۔ تو اسے عنایت الہی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جس سے وہ عالم صفات میں داخل ہوتا ہے اس لیے کہ رحمت و فضل بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ نور قرآن کے سبب سے بندے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جس کی حقیقت تخلیٰ باخلاقہ ہے اس سے ہی وہ جناب الہی تک پہنچتا ہے اور اعتصام کے ذریعے سے سالک صراطِ مستقیم سے حضور اللہ الکریم تک واصل ہو جاتا ہے۔

سبق : بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدائے سلوک میں ان اوامر و نواہی کو بجالانے میں جدوجہد کرے جن کا ذکر کتب الہیہ و سنن نبویہ میں ہے یہاں تک کہ اسے فضل اللہ الکریم تک پہنچنا نصیب ہو۔ جب اس مقام پر پہنچے گا تو اسے تصرفات و درملکت خداوندی کی توفیق ملے گی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

اے اللہ! آنکھ جھپکنے کی مقدار کی دیر بلکہ اس سے کم کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ فرما۔

روحانی نسخے : بعض بزرگوں سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی مذہب نہ ہو یعنی اسے چاہیے کہ بزرگوں کے اقوال اہل مذہب اسلامیہ میں جو سب سے زیادہ مشقت بھرا عمل ہو اسے اپنا مذہب بنائے (مثلاً لکھنؤ اور فصد (پچھنے لگوانے) سے وضو کرے، جو کہ حنفیوں کا مذہب ہے) اور سالک اگرچہ شافعی مذہب ہے تو بھی مذہب حنفی پر عمل کرے اور عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو کرے جیسا کہ امام شافعی کے رحمہ اللہ کے مذہب میں ہے (اگرچہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتا ہے) تب بھی وضو میں اس پر عمل کرے۔

(۲) بزرگوں کا ارشاد ہے کہ باطن کی زراعت انوار ذکر و عبادت و معرفت سے نصیب ہوتی ہے۔

(۳) عبادت کو علی وجہ الکمال ادا کیا جائے تو اس میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔

۴) خدمتِ وحی سنتِ نبویہ کے تقاضا کے مطابق کی جائے تو اس سے غیبتِ شہوات و اخلاقِ ذمیرہ کا زخم بھارتا ہے۔

۵) توحیدِ افضلِ الاعمالی ہے، یہی توحیدِ انسان کو سعادتِ ابدی تک پہنچاتی ہے۔

گراہی کے فضائل

حدیث شریف ۱: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 اب الذین لا تزال ألسنتهم رطبة من
 بیشک وہ لوگ جن کی زبانیں ذکرِ الہی
 سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت
 میں داخل ہوں گے۔

حدیث شریف ۲: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 لیس علی اهل لا اله الا الله وحشة في
 جنہیں لا الہ الا اللہ نے ذکر پر مداومت
 نصیب ہے انہیں نہ قبر میں وحشت
 ہوگی اور نہ حشر کے لیے اٹھتے وقت
 یہاں تک کہ گویا میں انہیں قبروں سے
 نفعِ صور کے وقت اُٹھنے کو دیکھ رہا ہوں
 کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے
 نہایت ہی سکون سے الحمد للہ الذی
 اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور
 شکور۔

ف: مشائخِ کرام نے اس آیت کا معنی یہی کیا ہے جو حدیث میں مذکور ہوا اور آیت والبلد
 الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کا بھی یہی مفہوم بیان
 کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں ڈاکرٹ کر لوگوں سے بنا اور غفلوں سے بچا (آمین)

تفسیر عالمانہ
 قُلِ اللّٰهُ يُفْتِنُکُمْ فِی الْکَلَامِ اَبْ سَے فتویٰ پوچھتے ہیں فِی الْکَلَامِ کلام کے بارے میں
 میں فرماتا ہے۔

حل لغات الافتاء لغت میں مبہم کو بیان کرنا اور مشکل کو واضح کرنا۔ الکلمۃ اصل میں الکلال کا مصدر ہے بمعنی تھکان سے قوت کا چلا جانا، اور اصطلاح فقہ میں مندرجہ ذیل شہوت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے :

(۱) وہ رشتہ دار جو والد اور ولد کی جہت نہ ہوں، انہیں اس لیے کلالہ کہا جاتا ہے کہ انہیں والد و ولد کے رشتہ سے نسبت کی کمزوری ہے۔

(۲) ہر اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو والد اور ولد چھوڑ کر نہ مرے بلکہ ان کے علاوہ کئی رشتہ دار چھوڑے ہوں۔

(۳) اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو مرنے والے مورث کا وارث نہ والد ہو نہ ولد۔ یہاں پر ثانی مراد ہے یعنی ہر وہ شخص کہ مر گیا ہے اس کا وارث نہ ہی احد الابوین ہیں نہ کوئی اولاد۔

شان نزول حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضور سرور عالم ان کی طبع پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو عرض کی میں کلالہ ہوں۔ یعنی میں مرجاؤں تو میرے پیچھے وارثوں میں نہ میرے احد الابوین ہیں اور نہ ہی اولاد، تو فرمائیے میں اپنے مال متروکہ کے متعلق کیا کروں؟ تو اس کے سوال پر یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ اِذَا مَرَدَّ مَرَجَاۤءَ۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے جو فتویٰ پوچھا گیا اسے بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور امراً فعل محذوف ہے جس کی فعل مذکور تفسیر کر رہا ہے لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ یہ امرأ کی صفت ہے یعنی مرنے والے کا کوئی ولد نہ ہو لڑکا یا لڑکی وَلَهُ اُخْتُ اس کا عطف لیس له وَلَدٌ پر ہے یا حال ہے یہاں پر اخت (بہن) سے وہ بہن مراد ہے جو ماں کی طرف سے نہیں اس لیے کہ اس کا صرف چھٹا حصہ ہوتا ہے گویا یہاں حقیقی بہن مراد ہے یا باپ کی طرف سے جسے علم میراث میں علیہ کہتے ہیں فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ اس بہن کا مال متروکہ سے آدھا حصہ ہے یعنی بوجہ فرضیت (حصہ میراث) اُس کا باقی مال اس کے عصبہ کو ملے گا اگر عصبہ نہ ہو تو اس بہن پر رد ہوگا گویا اس کے تمام مال کی مالک یہی بہن ہوگی وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا جبکہ اُسے شریعت حق دلائے۔ اور وہ جو مرگئی ہے اس کا حصہ وراثت بھی اسے مل سکتا ہے (اس لیے کہ قاتل و مقتول وغیرہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے) یہ اس وقت ہے جبکہ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ جبکہ اس کے کوئی لڑکا یا لڑکی نہ ہو مسئلہ : بہن کا کوئی لڑکا یا لڑکی نہ ہو تو بھائی تمام مال کا مالک ہو جائے گا اس لئے کہ شرط لگائی گئی کہ اس کی اولاد نہ ہو تو لا محالہ تمام مال کا مالک ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پس اگر میت کی

فت : شتی کا صیغہ مؤنث کے لفظ سے لاحقہ میں اس طرف اشارہ ہے یہاں پر اختلاف حکم کا اعتبار ہے یعنی حد کا نہ چھوٹے بڑے کا اور نہ ہی کوئی دوسری وجہ۔ یہی اعتبار ملحوظ نہ ہوتا تو یہاں پر مذکر کا تشبیہ نہ کی جاتی۔ تاہم قرآن کا لفظ اور اگر وہ دراصل اپنے بھائی کے لیے مختلف طور کے بھائی ہوں میں بھائی کے لفظ سے بدل ہے دراصل عبارت یوں چاہیے تھی کہ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَاتَّخَذُوا إِخْوَةً لِّسَانٍ فَأُولَٰئِكَ يَفْتَرُونَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ بِاللَّهِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ
یعنی اگر وہ بھائی کے لفظ سے بدل ہے دراصل عبارت یوں چاہیے تھی کہ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَاتَّخَذُوا إِخْوَةً لِّسَانٍ فَأُولَٰئِكَ يَفْتَرُونَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ بِاللَّهِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ
یعنی اگر وہ بھائی کے لفظ سے بدل ہے دراصل عبارت یوں چاہیے تھی کہ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَاتَّخَذُوا إِخْوَةً لِّسَانٍ فَأُولَٰئِكَ يَفْتَرُونَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ بِاللَّهِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ

ف: ترکِ میت کو صرف عصیہ کے طریق سے تقسیم کرتے تھے۔

فت: یہ آیت (مسئلہ میراث و احکام) میں آخر میں نازل ہوئی۔

فت : مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ وہ آیت کہ علم فرائض میں ہے سورہ نسا میں نازل فرمائی ہے اس کا اول ولد و والد اور اس کا ثانی زوج و زوجہ اور بہن اور ماں۔ اور وہ آیت کہ جس پر سورہ کو ختم فرمایا، وہ انخت حقیقی اور اخت علیہ پر مشتمل ہے، اور وہ آیت جو سورہ انفال میں ہے اسے اولی الارحام پر ختم فرمایا۔ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ تَعَالٰی تمہارے لیے کلامہ کا حکم یا جملہ احکام و شرائع بیان فرماتا ہے جن میں ایک حکم کلامہ کا بھی ہے اَنْ تَصِلُوْا یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ یہ ماحول لہ اس کا مضاف محذوف ہے کہ وہ اصل کو اہت ان تفضلوا تَعَالٰی وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے منجملہ اس کے تمہارے حالات بھی ہیں جو تمہاری حیات و ممات سے متعلق ہیں عَلِيْمٌ بہت بڑے علم والا ہے کہ تمہاری مصلحت و منفعت کو خوب جانتا ہے۔

سوال : میت کے مال متروکہ کی تقسیم کا مسئلہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیوں نہیں فرمایا حالانکہ باقی تمام احکام و ارکان اسلام، یعنی شہادت و نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج و دیگر جملہ احکام شرعیہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، چنانچہ فرمایا :

وما ألتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔

بلکہ قرآن مجید کی وضاحت بھی اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

لیکن ترک میت کی تقسیم اپنے لیے مخصوص فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا،
 اللہ تعالیٰ نے ترک تقسیم کے لیے نہ کسی ملک مقرب کو پسند فرمایا نہ کسی نبی مرسل کو، یہاں تک کہ اسے
 اپنے لیے مخصوص فرمایا اور ہر صاحب حق کا حق خود بتایا ہے۔ یاد رکھو کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔
 جواب : دنیا لوگوں کی نظروں میں ایک اچھا منظر ہے اور مال انسان کے ہاں محبوب ترین شے ہے اور
 لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے کہ اس کے لیے فطرۃ بخل کرتے ہیں۔ اگر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ
 خود واضح طور پر نہ بتاتا بلکہ اسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرماتا تو شیطان لوگوں کے
 دلوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط خیال و گندے وسوسے ڈالتا جن سے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی گستاخی و بے ادبی سے کافر ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے یہ بھی گوارا نہیں۔
 اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس اور مال اور اولاد
 اور تمام لوگوں سے محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔

چنانچہ انصار کے بعض نوجوانوں کو غزوہ حنین کے موقع پر ایک غلط خیالی پیدا ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوازن کا مال عنایت فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض قریشیوں کے ہر ایک کو
 سو سو اونٹ عطا فرمایا تو انصار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو معاف فرمائے کہ
 مال تو قریشیوں کو دے دیا حالانکہ ہماری تلواریں و شمنوں کے خون سے تر ہیں۔ یہ بات حضور سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہنچ گئی تو آپ نے تمام انصاریوں کو بلوایا اور انہیں ایک خیمہ میں جمع فرمایا اور ارشاد
 فرمایا کہ یہاں صرف انصار ہیں باقی صاحبان چلے جائیں۔ جب تمام انصار جمع ہو گئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 تشریف لائے اور فرمایا :

مجھے تمہاری ایک بات ناگوار پہنچی ہے اور تمہیں اس طرح کہنا مناسب تھا۔
 انصار نے عرض کی، حضور! ہمارے عقلمندوں نے تو کہا نہیں البتہ چند نوجوانوں نے ایسے ضرور کہا ہے (جس سے
 ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں)۔

آپ نے فرمایا : تمہیں یاد رہنا چاہئے کہ میں نے قریشیوں میں ان لوگوں کو مال دیا ہے جو ابھی ابھی کفر
 سے نکلے ہیں انہیں اس لیے مال دیا ہے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف جھک جائیں۔
 یا یہ فرمایا کہ صرف ان کی تالیفِ قلوب کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اے انصاریو! کیا تم خوش نہیں

کہ کہ تو مال نے جائیں اہم مجھے نے جاؤ۔ بخدا یہ قیمتی سودا صرف تمہیں نصیب ہوا۔

انصاروں نے عرض کی، ہاں ہمیں یہی سودا منظور ہے اور اس سودے سے ہم راضی ہیں۔

ہر حال شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کے دل میں مال کے لطائف و نقائص کے دوسوے ڈالتا ہے
پھر اس کی تقسیم حضور علیہ السلام کے سپرد ہوتی تو شیطان کو بہت سی دنیا تک اُمت کو حضور علیہ السلام پر بدگمانی
پھیلنے کی جگہ مل جاتی ہے اس کا اذکار نہ ہوتا اس طرح سے اُمت کی زندگی میں اور پھر بعد وفات اپنے
خود علیہ السلام کے قرب سے محروم ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے لیے مخصوص رکھا، بدین وجہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا بکل شیء علیم، اور پھر بندوں کو خوشخبری سنائی کہ غفور رحیم نہ

ہے علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پنهان و پیدا بنزدش یکیست
فرماندگان را برحمت قریب قصہ رع کناں را بدعوت مجیب

ترجمہ، (۱) اس کے علم سے کوئی شے مخفی نہیں اس کے لیے پوشیدہ و ظاہر برابر ہے۔

(۲) عاجزوں کو دعوت سے قریب ہے، ذاری کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔

نتیجہ: اس بنا پر میراث کے ہر مسئلہ میں مقدار کو اپنے فضل و کرم سے متعین فرمایا تاکہ رشتہ داروں میں
ہر شے برپا نہ ہوں بالخصوص عورتوں کے متعلق کہ وہ ضعیف و کمزور ہیں انہیں کسب مال میں عجز ہے اور

ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے کہ وہ ان سے عقل اور دین میں کم ہوتی ہیں، اور
پھر اہل ایمان کو واضح طور پر مسائل بتائے گئے تاکہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگمانی کر کے گمراہ

نہ ہو جائیں چنانچہ فرمایا،

یٰٰمَیِّتُ اللّٰہُ لَکُم اَنْ تَضَلُّوا وَاَللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ۔ کذا فی التّٰوِیْلٰتِ النّٰجِیَہ۔ اللّٰہُ تَعَالٰی اِس
کے مصنف کو نجات قدسہ و برکات قدسہ سے نوازے۔ (آمین)

(صاحب روح البیان قدس سرہ نے) سورہ نسا کی تفسیر سے ۱۵ جلدی الآخرۃ: ۱۰۹۹
میں فراغت پائی۔

اور راقم فقیر قادری ابوالصالح محمد فیض احمد لوسی رضوی غفرلہ نے اس کے ترجمہ سے
۲۹ ذوالحجہ ۱۳۹۲ھ بہ شب سوموار بعد نماز عشاء بمقام بہاول پور اپنے غریب خانہ میں
فراغت پائی، فالحمد للہ علی ذلک۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ آيَاتُهَا ۱۲۱ وَكُتِبَ فِيهَا ۱۶

سورہ مائدہ مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہرمان رحم والا ہے ایک سو بیس آیات اور سولہ رکوع ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

اے ایمان والو! اپنے قول پورے کرو جو تمہارے لئے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے

يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُقَرَانِ اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

شایا بپائے گا تم کو مین شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَشْهُارَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ

اے ایمان والو! حلال نہ ٹھہراؤ اللہ کے نشان اور مذاہب دالے پیسنے اور نہ حرم گنہی ہوئی قربانیاں

وَلَا الْفَلَاحِيْدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ

اور نہ جن کے گٹھے میں ملائیں اور زناں کامل و اکبر جو عزت والے گھر کا قصد کر سکیں اپنے

وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقُومِ

رب کا فضل اور اس کی خوشی پہنچتے اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کا انہلنے

أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

تم کو مسجد حرام سے روکا تھا لہذا حق کرنے پر نہ ابھارے اور نیکی اور ہمدردی پر ایک دوسرے

وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ کا عذاب

الْعَقَابُ

سنت ہے

اس کی کل ایک سو بیس آیات ہیں اور تمام مکہ میں صرف الیوم اکملت لکم دینکم مدنیہ ہے کہ عرفہ

میں بموقعہ حجۃ الوداع نازل ہوئی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسیر عالمانہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اے ایمان والو! اپنے وعدوں کو پورا کرو۔

حل لغات ، الوفاء بمعنی تعاضاے عہد پر قائم رہنا۔ اسی طرح الایفاء۔ مثلاً کہا جاتا ہے وفی بالعہد وفا اور اوفی بہ ایفاء۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے معاہدے کو پورا

مکرم اور دانش کے خلوت نہ کرے۔ اسے باب افعال پر لانے میں صرف مبالغہ مطلوب ہوتا ہے۔
 اور وہ کی پختگی پر بلا جاتا ہے۔ اس سے مشابہت دی گئی ہے کہ جسے رتی وغیرہ سے مضبوط
 کیا جائے۔

مقصود سے وہ تمام احکام شرعیہ و تکالیف و غنیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر
 لازم فرمائے ہیں اسی طرح بندوں کے آپس کے معاہدات، معاملات و امانات وغیرہ بھی مراد ہیں جو ان پر
 لازم کیے ہوئے ہیں یا کم از کم مستحسن ہیں۔ اگر ہم امر کا عام و خوب اور ندب پر محمول کریں۔

مسئلہ: سید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس مسئلہ کا استدلال فرمایا ہے کہ
 اگر کسی نے عید کے روزے کی یا اپنے چچے کو ذبح کرنے کی نذر ماننا ہے تو اس پر لازم ہے کہ عید کے بغیر
 کسی اور روزے رکھے اور چچے کے ذبح کے بجائے وہ جانور ذبح کرے جس سے تقرب مقصود
 ہو۔ اس لیے کہ اس نے ایک معاہدہ اور اپنے اوپر لازم کیا ہے فلہذا ایسے عمل سے پورا کرے کہ جس سے
 معاہدہ سے بدو بر آہو۔

مسئلہ: انہوں نے اسی آیت سے استدلال فرمایا ہے کہ بیک وقت طلاق دینا حرام ہے اس لیے اس نے
 طلاق کے موت سے ایک قسم کا معاہدہ کیا ہے پھر اسے چاہیے کہ اس معاہدہ کو احسن طریق سے نبھائے،
 اس لیے کہ لو فوا بالعقود میں عموم ہے۔

سوال: ایک طلاق سے بھی معاہدہ کا نقص لازم آتا ہے پھر وہ کیوں جائز ہے؟
 جواب: آیت کے عموم کو اجماع سے خاص کیا گیا ہے جب ایک طلاق سے آیت مخصوص ہوتی تو باقی حکم
 اپنے عموم پر رہے گا۔

حدیث شریف: جب کسی قوم میں کھوٹ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں غیر کارعب پیدا
 کر دیتا ہے اور جب ان میں زنا عام ہو جائے تو ان پر موت بکثرت واقع ہوگی اور جب کم تو لے اور کم
 بھرنے لگیں گے تو ان میں رزق کی کمی واقع ہوگی، اور جب ناحق فیصلے کئے جائیں گے تو ان میں خونیازی
 ہوگی، اور جب وعدہ خلافی کا مرض ہوگا تو ان پر دشمن مسلط ہو جائیگا۔

ہر کہ اونیک میکند یا بد

نیک و بد ہرچہ میکند یا بد

ترجمہ: جو بھی نیکی یا برائی کرتا ہے اس کی سزا و جزا (بری یا اچھی) پائیگا۔
 ربط: جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تکالیف شرعیہ و احکام اسلامیہ جو ان پر واجب ہیں کی ادائیگی

کا حکم فرمایا اور ان کی تفصیل پورے طور پر بیان فرمائی تو اب معلومات کی علت و حرمت کی تفصیل کا آغاز فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا کہ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ تمہارے لیے چار پائے جانور حلال ہیں۔ البہیمۃ چار پائے جانور کو کہتے ہیں اور اس کی الأنعام کی طرف اضافت بیان یہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے ثوب الخنز (ریشی کپڑا) اور اس کا مفرد لانا بیان جنس کے لیے، یعنی تمہارے لیے جانوروں میں سے چار پائے حلال ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ پھر ان چاروں کے نزدیک کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے جانوروں کے کل آٹھ قسم ہوئے، بھیڑ کا نزدیک اور بکری کا نزدیک اور اونٹ کا نزدیک اور گائے کا نزدیک۔ تفصیل سورہ انعام میں مذکور ہے اس لحاظ سے أنعام بہیمۃ کا لفظ عام ہے اس لیے کہ أنعام کا اطلاق سوائے ان چار مذکورہ جانوروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔

ف : ہر فی اور وحشی گائے وغیرہ أنعام کے لفظ سے ملتی ہیں۔

إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ بِهَيْمَةٍ، الأنعام سے بحذف المضاف استثناء ہے، دراصل عبارت یوں ہے الا محرم مایثلی علیکم یعنی تمہارے لیے چار پائے حلال ہیں مگر وہ حرام ہیں جن کی حرمت تمہارے لیے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے یعنی حرمت علیکم الہیتۃ الخ جس کا ذکر بھی آتا ہے یا یہاں پر نائب فاعل محذوف ہے جو کہ دراصل عبارت یوں تھی کہ الا مایثلی علیکم فیہ آیتہ کریمۃ یعنی تمہارے لیے آیت کریمہ میں بیان کیا جائے گا فَيَوْمَ نُحِلِّي الصَّيْدَ یہاں پر صید کا لفظ مصدری معنی میں ہے۔ یعنی الصید بمعنی الاصطیاد فی البر (جنگل میں شکار کرنا) یا بمعنی مفعول ہے یا بمعنی مفعول ہے یعنی جنگل کا شکار کھانا یعنی الصید بمعنی المصيد ہے یعنی لکم کی ضمیر سے حال ہے یعنی درانحالیکہ تم جنگل کا شکار حلال سمجھ کر نہ کھاؤ۔ یہ جملہ اس کی حرمت کی تقریر کے لیے ہے تاکہ وہ جنگل کے شکار کو حرام جانیں عملاً بھی اور اعتقاداً بھی۔ اس طرح کتاب و سنت میں عام ہے وَأَنْتُمْ حُرْمٌ درانحالیکہ تم محرم ہو یہ محل الصید کی ضمیر سے حال ہے۔

حل لغات : حُرْمٌ حرام کی جمع بمعنی محرم ہے۔ کہا جاتا ہے احرم فلاں۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی حرم شریف میں داخل ہو یا احرام باندھے۔

سوال : بہیمۃ الأنعام کی علت بیان کر کے پھر اسے حالت احرام میں حرام قرار دینے کا کیا فائدہ؟
جواب : اتمام نعمت کے لیے اور واضح کر دینا مطلوب ہے کہ یہ اشیاء ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں کہ تمہیں ان کی ضرورت بھی ہے اس لیے کہ بحالت احرام شکار کی حرمت دلالت ہے کہ انہیں شکار کے لیے

روکایا تو باقی تمام اشیاء کی مانعت خود بخود واضح ہو گئی۔ گویا اب یہاں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے مطلقاً تمام جانور حلال ہیں لیکن بعض اوقات تمہیں اپنی حلال کردہ اشیاء سے بھی روکا جا رہا ہے جبکہ تم اس وقت ضرورت رکھتے ہو کہ وہ تمام اشیاء حلال ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّ مَا يُؤَيِّدُ جبکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے حکم فرماتا ہے یعنی جس طرح اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی مصلحت و رحمت کا حکم دیتا ہے۔ ان دونوں سے ایفاء عہد کا یہی تقاضا ہے کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، اور اسی پر عمل کریں اور عقیدہ بھی اسی طرح رکھیں۔

تفسیر صوفیانہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** او فوا بالعقود میں اشارہ ہے کہ جس طرح تم نے وہ عہد کہنے پر حصول مقصود میں جان کی بازی لڑا تیں گے، تو اب ان سے وعدہ پورا کرو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے محبت نہیں ان سے ایفاء عہد کا یہی مطلب ہے کہ ریاضات شاقہ پر صبر کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی انانیت کو مٹا کر ان کے وعدوں کا ایفاء کرتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے احلت لکم **مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ** انعام نفس آمارہ کو مار ڈالنا تمہارے لیے حلال ہے اس لیے کہ نفس آمارہ شہوت رانی میں جانوروں کی طرح ہے **الْمَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ** غیر محلی الصيد و انتم حرم ہاں نفس مطمئنہ کو باقی رکھو جس کے لیے تمہیں دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ ارجی الی ربک۔ اس لیے کہ انہیں دنیا و مافیہا سے نفرت ہے اس لیے کہ وہ حرم ایزدی میں شکار کی طرح **وَأَنْتُمْ حُرُمٌ** یعنی جبکہ تم حضرت جمال و جلال میں پہنچنے کے لیے کعبہ وصال کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہر مرغوب و مرہوب سے متجرد اور ہر مطلوب و محبوب سے علیحدہ ہو کر شوق کا احرام باندھو **إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّ** بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں نفس کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب اسے دیکھو کہ جانور صفت ہو کر حیوان سفلیہ کی چراگاہ میں چرنے لگتا ہے اور یہ بھی اسی کا حکم ہے کہ نفس کو ذبح نہ کرو۔ جب دیکھتا ہے کہ تمہارا نفس ذکر حق میں مطمئن ہے اور وہ صفات ملکہ علویہ سے موصوف ہے تو رجوع الی حضرة الربوبیۃ کے لیے اس سے مخاطب ہوتا ہے **مَا يُؤَيِّدُ** جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے کذا فی التاویلات النجمیہ۔

تفسیر عالمانہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** **الَّا تَحِلُّوا** اشعائر اللہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو حلال نہ کرو۔

شان نزول یہ آیت حلیم کے حق میں نازل ہوئی اس کا نام شریح بن ضبیعة الکبریٰ تھا۔ وہ یمامہ سے آیا، سواری کو مدینہ طیبہ سے باہر بیٹھا دیا اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور عرض کی کہ آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں انھیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اُس نے کہا بہت خوب، لیکن میرے پیچھے چند آدمی ہیں ان کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لوٹ کر ساتھیوں سے مشورہ کر کے انھیں ساتھ لاؤں گا، امید ہے کہ ہم دولتِ اسلام سے نوازے جائیں گے۔ تب وہ رخصت لے کر آپ کی مجلس پاک سے چلا گیا۔

علم غیب نبوی اور اس کی تصدیق اس سے قبل آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یمامہ سے تمہارے ہاں ایک ایسا آدمی آرہا ہے جو شیطانِ زبان استعمال کرے گا۔ یعنی منافقت کرے گا۔ چنانچہ یہی شریح یمامہ سے حاضر ہوا، جب وہ بارگاہِ نبوی سے اجازت لے کر چلا تو آپ نے فرمایا، یہ شریح کا فرائض صورت میں حاضر ہوا، دھوکا باز بن کر واپس جا رہا ہے یا درکھو یہ اسلام کی دولت سے محروم ہے۔ جب وہ بارگاہِ نبوت سے نکلا تو مدینہ طیبہ سے باہر اذنوں کو ہانک کر لے گیا۔ صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے نکلے لیکن وہ جان بچا کر نکل گیا۔ پھر وہ اگلے سال یمامہ کے قبیلہ بکر بن وائل کے حاجیوں کے ساتھ حج کے لیے حاضر ہوا اور بہت سا تجارتی مال لایا۔ بکر بن وائل نے اپنی قربانیوں کے گلے میں قلادے ڈال رکھے تھے جو حج کی قربانیوں کی علامت تھی۔ صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اجازت ہو تو ہم انہیں لوٹ لیں۔ کیونکہ ان کی قربانیوں میں اسلامی شعائر کے قلادے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کی رسم پر انہوں نے قلادے ڈال رکھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کو روک دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

شان نزول ۲ مشرکین بھی حج کے لیے حاضر ہوتے تو وہ اپنی حج کی قربانیوں کو قلادے ڈال لیتے، مسلمانوں کا ارادہ ہوا کہ مشرکین پر ہلہ بول کر یہ قربانیاں چھین لیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو لوٹ سے روک دیا۔

حل لغات شعائر، شعیرۃ کی جمع۔ نام ہے ہر اس شے کا جو کسی کے لیے علامت بنائی جائے، اب یہ حج کے چند احکام کا علم ہے۔ جیسے حج کے موافق، مرامی الجمار (کنکڑ مارنے کی جگہیں)، مطاف (طواف کی جگہ) مسعی (سعی کی جگہ) اور وہ حج کے علامات سے ہے، جنہیں عمل میں لا کر سمجھا جاتا ہے کہ یہ حاجی ہے۔ مثلاً احرام، طواف، سعی، حلق (سر منڈانا) نحر (قربانی کرنا) اب معنی یہ ہوا کہ اے مسلمانو! شعائر اللہ کی ہتک نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کے اعمال میں رخنہ ڈالو جو بیت اللہ شریف کا حج کرتا اور موافق حج کی تعظیم بجالاتا ہے۔

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ اور نہ ہی حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت کرو۔

(۲) ذوالحجہ

(۱) ذوالحجہ

(۳) محرم

(۴) رجب

سوال : جب حرم و اسلے پکارا دیا جائے تو پھر الحرام و اسلے کا لفظ کیوں لایا گیا جمع کا صیغہ لانا چاہئے تھا ۔
جواب : یہ لفظ الحرام اسم جنس ہے اور اسم جنس جمع کو شامل ہوتا ہے ۔

وَلَا الْهَدْيُ اِنَّ هُوَ قَرَابَاتُكَ بِرَحْمَتِكَ ۔ یا یہ معنی کہ ان کی قربانیوں کو ان کے عمل و قوت

بک پہنچنے سے منع نہ کرے ۔

فت : الہدی ہر وہ قربانی مثلاً اونٹ ، گائے ، بکری وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر
کے لئے پیش کی جائے یہ حدیث کی ہے ۔

وَلَا الْفَلَاحُ اور نہ ہی قلابہ والی قربانیوں کے پیچھے پڑو ۔ یہاں پر لفظ ذوات

صفات محذوف ہے اور اس کا عطف الہدیٰ پر ہے ۔ یہ خاص قربانی ہوتی ہے اور الہدیٰ سے
اشرف و اعلیٰ سمجھا جاتی ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ خصوصاً ذوات الفلاح سے بچ کر رہو ۔

فت : قلابہ ، قلابہ کی ہے ۔ ہر وہ شے جو اونٹ وغیرہ کے گلے میں ڈالی جائے ، مثلاً جوتے کے
ٹکڑے یا درخت وغیرہ کے ، تاکہ معلوم ہو کہ یہ حج کی قربانی ہے اور اسے کوئی نہ پھیرے ۔

وَلَا اَمْنٌ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اور نہ ہی ان لوگوں کو چھڑو جو بیت اللہ شریف کی

نیات کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تم انہیں کوئی جملہ بہانہ کر کے بیت اللہ شریف کی زیارت سے
روک دو کیلئے قَوْلُكُمْ فَضْلًا مِّنْ تَرْتِیْہُمْ وَرَضُوا نَا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی

عشمت و عافیت کے طلبگار ہوتے ہیں یہ جملہ امین کی ضمیر سے حال واقع ہے یعنی وہ بیت اللہ شریف کی
زیارت کا ارادہ کر کے تجارت کے ذریعے رزق کی تلاش میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے اپنے گمان میں

حج کرنے سے رضائے الہی مد نظر ہوتی ہے ۔

سوال : تم نے ان کی رضامندی کی طلب کو ان کے گمان فاسد سے کیوں تعبیر کیا ہے ؟

جواب : اسلام کے دامن کے بغیر رضائے الہی کا حصول ناممکن ہے اگرچہ اپنے گمان میں کوئی
لاکھ بار دعویٰ کرے کہ مجھے رضائے الہی مطلوب ہے ۔

فت : الارشاد (کتاب) میں ہے کہ مشرکین اپنے گمان پر مدعی تھے کہ وہ راہِ راست پر ہیں ، اور ہمیں

یہ حج وغیرہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان پر رضوانا فرمایا ہے اگرچہ
ان کا یہ گمان فاسد اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے کوسوں دور تھا ۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہئے کہ ان کی یہ

طلبِ رضا سے الہی اگرچہ غلط طریقے پر ملتی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں کمی نہیں کہ انہیں دنیوی منفعت سے تہ نوازے۔ کچھ بعید نہیں کہ انہیں اس سے دنیوی امور میں منافع نصیب ہوں اور انہیں دنیوی تکالیف اور پریشانیوں سے نجات مل جائے، خصوصاً جو شخص بھی حقوق اللہ اور اس کے شعار کی تعظیم کی پابندی کرے تو اسے ضروری منفعت اور دنیا کے مصائب سے نجات دی جاتی ہے۔

قاعدہ : آیت ہذا یہاں تک منسوخ ہے اس کا نسخ قولِ باری تعالیٰ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوہُ اور قولہ تعالیٰ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا مَهَّمْ هَذَا ہے۔

مسئلہ : اب کوئی مشرک نہ حج پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی حج کی قربانی کی وجہ سے امن پاسکتا ہے اور نہ قربانی کے جانور کو قلا دے پہنانے سے بچ سکتا ہے۔

نوٹ : امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں صرف یہی آیت منسوخ ہے۔

وَإِذَا أَحَلَّكُمْ فَاَصْطَادُوا جب حلالی ہو جاؤ تو شکار کرو۔ شکار کی ممانعت و انہم حرم سے کی گئی۔ اس جملہ سے اب شکار کرنے کی اجازت کی تصریح کی گئی ہے۔

قاعدہ : فاصطادوا کا امر اب اس کا ہے۔ یعنی احرام کی حالت میں جو تمہیں روکا گیا تھا اب تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ممانعت کا موجب (احرام کا حکم) رفع ہو گیا۔ گویا فرمایا گیس کہ جب احرام سے فارغ ہو جاؤ اب تمہیں شکار کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور تمہیں نہ ابھارے۔ اہل عرب کہتے ہیں :

جَرَمَنِي فَلَانٌ عَلَيَّ اَنْ صَنَعْتُ كَذَا۔ مجھے فلاں نے ابھارا کہ ایسے ایسے کروں۔

جَرَمَنِي بمعنی حَمَلَنِي۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں برا نیگنہ نہ کرے **فَشَنَانٌ قَوْلُهُ** سخت بغض اور شدید عداوت۔

شَنَانٌ، شَنْنْتُ کا مصدر ہے اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہے۔ اگر مفعول کی طرف مضاف ہو تو معنی ہوا البعضکم لبعض۔ اس صورت میں فاعل محذوف ہو گا **اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** یہ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا یعنی سالِ حدیہ میں انہوں نے تمہیں کعبہ شریف کی زیارت اور عمرہ کے طواف سے روک دیا تھا **اَنْ تَعْتَدُوْا** کہ تم سے حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ یجوہنکم کا دوسرا مفعول ہے یعنی تمہیں اُن کا بغض اس بات پر برا نیگنہ نہ کرے کہ جیسے انہوں

اے اس سے معلوم ہوا کہ بعض بد مذاہب منکرین اسلام یا اسلام کے مدعیان گمراہ فرقے نیکیوں کے بل بوتے پر کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاتے ہیں تو وہ اسی اصول کے مطابق ہے نہ کہ وہ ان کی حقانیت کی دلیل۔ فافہم۔ ایسی غفرلہ

بنے نہیں بیت اللہ شریف کی زیارت سے روکا تھا تم بھی انہیں بیت اللہ سے روک دو تاکہ تم اپنے دل کی ہراس بخار و تعاونا اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو علی البر و التقویٰ نیکی اور برائی پر، یعنی مدد گزار اور چشم پوشی اور ایک دوسرے کے معاملات سے مددگاری اور خواہشات نفسانی سے دوری وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور نہ ہی گناہوں اور تجاوز عن الحد میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم کی ہراس بخار اس نکالنے اور بدلہ لینے کی غرض پر گناہ اور ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

مسئلہ ۱ : تجاوز عن الحد پر ایک دوسرے کی مدد کرنا گناہ ہے۔ ہاں جب کوئی کسی دوسرے پر تجاوز کرنا دیکھے تو مظلوم کی مدد کرنا چاہئے۔

مسئلہ ۲ : نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے تعاون کرنا واجب ہے۔

قاعدہ ۱ : تعاونا در اصل تعاونا تعا، تخفیفاً ایک تار کو حذف کر دیا گیا۔

سوال ۱ : نبی کو امر سے کیوں مؤخر کیا گیا ہے حالانکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ پہلے شے کو خرابیوں سے پاک و صاف کیا جائے پھر اسے عمل میں لایا جائے۔ نبی میں پہلے صفائی کی جاتی ہے پھر امر سے اس پر عمل کا حکم ہوتا ہے اور یہاں پر معاملہ برعکس ہے۔

جواب ۱ : مقصود بالذات تعمیل حکم ہے اور وہ امر میں نمایاں ہے اس لیے مقدم کیا گیا۔ علاوہ ازیں نبی مذکور سے یہی مقصود ہے کہ گناہ اور تجاوز عن الحد پر تعاون نہ کرو، اور یہی تعاون علی البر و التقویٰ ہے اس لیے پہلے نبی کے تعاون علی البر و التقویٰ کا اجمالی علم ہوا پھر امر سے اس کی تصریح کی گئی۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برّ اور اِشتم کی تفسیر کے لیے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا :

برّ خلق حسن کو کہا جاتا ہے، اور اِشتم یہ ہے کہ دل گواہی دے کہ واقعی یہ برا عمل ہے

اور لوگوں کے ہاں اُس عمل کے اظہار کا بھی جی نہ چاہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ اور جمیع امور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، منجملہ ان کے یہی ہے کہ اس کے

جمیع اوامر و نواہی مذکورہ کی مخالفت نہ کی جائے۔

ف : اس آیت سے تقویٰ کا وجوب دلیل برہانی کے طریق سے ثابت ہوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جو اس سے نہیں ڈرتا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

شعائر اللہ دراصل اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا نام ہے۔ یہی شریعت کے علامات اور نشانات نیز آدابِ طریقت کے مراسم ہیں۔ ایسے ہی اربابِ حقیقت نے اشارہ فرمایا ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک ہر کی حقیقت اللہ تعالیٰ تک جانے کا نام ہے ایسے ہی وہ کہتے ہیں حقیقی تقویٰ خروج عن ماسوی اللہ ہے اور وصول الی اللہ ان دونوں باتوں کے بغیر محال ہے اور وہ ہیں صرف دو قدم، لیکن انہیں طے کرنا شیخِ کامل کی نگاہ کے بغیر ناممکن ہے اور شیخ بھی نہ صرف کامل بلکہ وہ کامل گر ہو اور خود بھی واصل ہو اور دوسروں کو واصل باللہ بنا سکتا ہو اس لیے کہ اس راہ کا حقیقی رہبر ایسا ہونا لازمی ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

بکوے عشق منہ بے دلیل راہ قدم
کہ من بخویش نمودم صد اہتمام و نشد
ترجمہ : عشق کے کوچہ میں رہبر کے بغیر قدم نہ رکھو کہ میں نے تنہا اس کا بہت
اہتمام کیا لیکن کام نہ بنا۔

اور فرمایا : ۵

شبان وادیِ ایمن گئی رسد بمراد
کہ چند سال بجان خدمتِ شعیب کند
ترجمہ : موسیٰ علیہ السلام جیسا بھی وادیِ ایمن میں اس وقت پہنچ سکتا ہے جب
کئی سال شعب علیہ السلام (رہبر) کی خدمت میں گزارے۔
مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے معظلات مکان یا زمان یا حضرت انسان کی تعظیم بجا لانا
واجب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں اور دنوں اور وقتوں کے بعض کو بعض پر فضیلت بخشا ہے جیسے
بعض انبیاء علیہم السلام اور بعض اُمتوں کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی ہے۔
نکتہ : بعض کو بعض پر فضیلت بخشنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قلوب ان کی عزت و احترام میں شوق

لے ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ نے اس نظریہ کو یوں پیش کیا ہے : ۵
اگر کوئی شعیب آئے میسر
چرپانی سے کلیں دو قدم ہے

پیدا کر کے عبادت کر کے اسی کے حصول میں بدو جہد کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ان فضائل کے لیے

مکانات کو فضیلت بخشے ہیں اس طرت اشارہ ہے کہ دل سے انہیں معظم سمجھ کر وہاں ٹھہرنے کے لیے
مکانت پیدا کریں۔ یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو نیک اور بعض کو بد بنایا۔ لیکن یاد رہے کہ سعادت
و عبادت کا دار و مدار خالق پر ہے۔

مسئلہ : مخلوق میں حیث الخلق یعنی خدایاں معنی کہ اشیاء اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں سب حسن ہیں۔
یہ وہ ہے کہ کافر کے گھر کو دیکھ کر اسے حقیر سمجھا جائے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے البتہ
انکادہ ہو کہ اس کے گھر سے نفرت و کراہت کی جائے۔

سبق : اپنی سلوک پر لازم ہے کہ توحید کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو اچھی نظر سے دیکھے۔ کسی پر
عداوت کی نگاہ نہ ڈالے اور نہ ہی کسی سے بغض رکھے اور نہ ہی کسی سے حسد کرے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ
فرمایا :۔

دل مجھے مہر یار است و بس

ازاں می نگہ درو کین کس

ترجمہ : میرا دل دوست کی محبت کی جگہ ہے اور بس اسی لیے اس میں کسی کا کینہ
انہیں سا سکتا۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا :

روحانی نسخہ کسی سے دشمنی کرنے سے دل اللہ تعالیٰ سے مشغول رہنے سے محروم ہو جاتا ہے۔
یعنی اس سے وہ امور منقطع ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملانے والے ہوتے ہیں اس لیے کہ
دل میں دو شغل بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک تو کسی کی عداوت کا شغل دوسرا یاد الہی کا شغل ہے

(۱) ہرگز پیشہ کند عداوت خلق از ہمہ چیز با جدا گردد

(۲) کہ دلش خستہ عدا باشد کہ نفس بستہ بلا گردد

ترجمہ : جس کا خلق خدا سے عداوت کا طریقہ ہو وہ تمام چیزوں سے جدا ہو جائیگا۔

(۲) انسی لیے کہ اس کا دل دکھ درد میں زخم رہے گا اور اس کا جسم بلاؤں میں
بتلا رہے گا۔

سبق : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع مکارم اخلاق اور تمام نیک اعمال سے

(باقی بر صفحہ ۹۲)

marfat.com
Marfat.com

الخسرون

ریا کار ہے

تفسیر عالمانہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ تمہارے اوپر مردار حرام ہیں، یعنی مردار کا کھانا حرام ہے۔

سوال : تم نے کھانے کا اضافہ کیوں کیا ہے ؟

جواب : تحریم و تحلیل دونوں افعال سے متعلق ہیں نہ کہ اعیان سے، اس لیے۔

ف : المیتہ ہر وہ حیوان جس کی روح ذبح کے بغیر نکل جائے۔

وَالْدَّمَ اور خون بھی تمہارے لیے حرام ہے اور خون بھی وہ جو کہ جانور کو ذبح کرتے وقت

بہہ نکلے، جیسے رگوں کا خون وغیرہ نہ کہ جگر اور تلی کا۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ خون کو آنتوں میں

محفوظ کر لیتے تھے پھر انہیں بھون کر کھاتے اور کہتے جو جانور ذبح کر لیا جائے تو اس سے ٹکلا ہوا خون

حرام نہیں ہوتا وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر حرام بعینہ ہے نہ یہ کہ جب

مردار ہو جائے اسے اگرچہ ذبح بھی کیا جائے تب بھی اس کا گوشت حرام ہے۔

سوال : صرف خنزیر کی تحفیس کیوں، حالانکہ کتا وغیرہ بھی تو حرام ہیں، اسی طرح دیگر

درندے وغیرہ۔

جواب : (۱) بہت سے کفار خنزیر کے گوشت کے بڑے خوگر تھے انہی کی وجہ سے اسے خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے۔

(۲) دوسرے حرام جانوروں کو جب ذبح کیا جائے تو ان کا گوشت پاک ہو جاتا ہے اگرچہ ان کا کھانا

حرام ہوتا ہے لیکن پاک ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا گوشت پانی میں گر جائے تو پانی پلید نہ ہوگا بخلاف

خنزیر کے گوشت کے کہ وہ نجس العین ہے۔

مسئلہ : تنزیر میں ہے کہ نجس العین ہے۔

نکتہ : اطباء فرماتے ہیں کہ ہر غذا کھانے والے کے جوہر کا جز بن جاتا ہے، پھر اس غذا کے مطابق

کھانے والے کے اندر انہی خصائل و صفات کا پیدا ہو جانا لازمی امر ہے۔

(۱) حلیص

خنزیر اور اس کی عادات (۲) شہوانی اشیاء کی بہت رغبت رکھتا ہے۔

انہی وجوہ کے پیش نظر انسان پر لازم ہے کہ اس کے کھانے سے پرہیز کرے تاکہ اس کی عادات

فت : اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ بکریوں کا گلا گھونٹ کر مار دیتے پھر اُن کا گوشت کھا جاتے۔
 نکتہ : چونکہ گلا گھونٹا ہوا جانور مردار کی ایک قسم ہے اس لیے کہ جس طرح مردار کی رُوح نکل جانے کے بعد خون نہیں بہتا اسی طرح اس کا خون بھی نہیں بہتا، یہ اسی لیے حرام ہے کہ شرعی ذبح کرنے کے بغیر مرگئی ہے۔

وَالْمَوْقُودَةُ : اور وہ جانور جس کی جان لکڑی یا پتھر مار کر نکالی جائے۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں : وَقَذَتْهُ إِذَا ضَرْبَتْهُ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَسْفَلِ مَارًا۔

فت : حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جانوروں کو لکڑی یا پتھر سے مار کر جان نکال لیتے تھے پھر اُن کا گوشت کھاتے تھے۔ چونکہ یہ بھی الْمَنْخَنَقَةُ کی قسم سے ہے اس لیے کہ جیسے مرنے کے بعد اس کا خون نہیں بہتا ایسے ہی اس کا بھی۔

وَالْمُتَرَدِّیَّةُ : اور وہ جانور جو کہ بلند جگہ سے نیچے گرا کر مارا جائے تو وہ ذبح سے پہلے مر جائے۔

حل لغات : تَرَدَّى بِمَعْنَى گِرْنَا۔ الرَّدَى سے ماخوذ ہے یعنی ہلاک شدن۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا کہ جب تم پہاڑ پر کھڑے ہو کر شکار کو تیر مارو اور وہ وہاں سے پانی میں گر جائے تو اسے مت کھانا اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ تیرا تیر لگنے سے مرا ہے یا پانی سے۔

قاعدہ : یہی حدیث شریف کا ضابطہ کلیہ ہے ان مسائل کے لیے جن کے متعلق فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور و اباحت جمع ہوں تو وہاں حظر کو ترجیح دی جائے گی۔

حدیث شریف : اس بناء پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الحلال بین والحرام بین و بینہما
 امور مشتبہہ فذبح ما یریبک الی
 ما یریبک الاوان لكل ملک حمی وان
 حمی اللہ محارمہ فمن راع حول
 الحمی یوشک ان یقع فیہ۔

حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، لیکن ان کے
 مابین چند مشتبہات ہیں اس لیے شکوک
 کو چھوڑ کر اُن امور کو لے لو جن میں شبہات
 نہ ہوں، بیشک ہر بادشاہ کی حفاظت گاہیں
 ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت گاہیں اس کے
 محارم ہیں۔ پس جو شخص اللہ کی حفاظت گاہوں
 کے گرد پھرتا ہے قریب ہے کہ وہ ان میں

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم
جلال کے زحمتوں کو بھی ترک کر دیتے تھے اس خطرہ سے

عظم مفتاح تاليفه

محمد رضا خان صاحب دکن میٹریس۔

وَالْقَطِيبُ كَلْبٌ أَوْ دُرٌّ جَانِبِي حَرَامٍ فِي مَجْلِسِ كَيْسٍ وَدُوسِرٍ جَانِبِي سِينِكٍ مَا رَكَرَ مَا رُدَّ إِلَّا هُوَ - النطع
ہے۔ غار کی میں بہن سرزد یعنی سینگ سازنا۔

۱۰۔ پادریوں کیوں میں ٹٹا، عنقت سے منقول ہو کر اکییت میں استعمال ہوتی ہے۔

یہاں یہ سارا واقع ہوگی وہ عینہ مذکر و مونث دونوں کے لیے واقع ہوگی۔

۱۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان چاروں صیغوں میں تاء تانیث کی ہے اور موصوف محذوف کے لیے

یعنی ہوتی ہیں، اس سے مراد شاة ہے، دراصل عبارت یوں ہوگی حرمت علیکم الشاة
نقطة والموقودة الخ۔

ل. ا. حرف شاة مراد لینا کیجئے مجھ ہو سکتا ہے ؛

بہاؤ شاہ (بکری) کا کہنا بخیر تھا اس لیے اُس کا ذکر اس کثرت کی بنا پر ہو گا باقی

باقیہ مشائی ہوں گے لہذا یہ قاعدہ عام ہے کہ کثیر الوقوع کا ذکر کر کے اُس کی تمام اجناس مراد ہیں۔

وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ اور وہ جانور کہ جسے درندے پکڑا کر کھائیں۔

ایسے جانوروں کو بھی اہل جاہلیت کھا جاتے تھے۔ السبع ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو دائرہ رکھتا ہو، اور

۱۰۔ اور عام جانوروں پر حملہ کر کے دبوچ لے، جیسے شیر اور بھڑیا وغیرہ۔

اس سے ثابت ہوا کہ جو شکار درندے ماریں اس کا کھانا حرام ہے۔

إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ، ہاں جنہیں تم ذبح کر لو وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے

نفسے پہلے ان میں رُوح باقی ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ تمہارے ذریعے کے وقت اس میں حرکت و

بہ پایا جائے۔

مئلہ : جسے درندہ مار ڈالے اور اس کی روح نکلتے سے پہلے تم اسے ذبح نہیں کر سکتے تو وہ مردار کے

ہے یعنی حرام۔

مکمل : دوسرے جانور کے سینک سے مر جانے والے جانور کو روح نکلنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو

وہ حلال ہے۔

مسئلہ : ہر وہ پرندہ جسے شکاری نے ہوا پر اڑتے ہوئے کو تیرے مار گرایا ہے اگر وہ تیرنگے سے سیدھا زمین پر گرا تو وہ حلال ہے اس لیے اس کا اس طرح سے زمین کا گرنا اس کا اپنا فعل ہے۔ اگر تیرنگے سے وہ کسی درخت یا پہاڑ وغیرہ سے ٹکڑے کھا کر نیچے زمین پر گرا ہے تو وہ حرام ہے اس لیے کہ یہ متردبہ اوپر سے نیچے گر کر مرنے والوں کے حکم میں ہے۔ ہاں اگر شکاری کو یقین ہے کہ اس کا تیراُس کے چھرے پھرنے والے مقام پر لگا ہے تو وہ پرندہ حلال ہے، جیسے بھی گرا ہے یعنی خواہ وہ زمین پر سیدھا گرا ہے یا درخت یا پہاڑ سے ٹکڑا کر، اس لیے کہ شکاری کا تیر ذبح کرنے کے مقام پر لگ کر اسے پھرا پھرنے کا کام کر گیا ہے۔

ف : شریعت میں حلقوم و مری کے کٹ جانے کا نام ذبح ہے اور مری ایک رگ کا نام ہے جو حلقوم کے بالکل متصل ہوتی ہے یعنی وہ مقام جہاں سے طعام اور پانی گزر کر پیٹ میں پہنچتا ہے۔

مسئلہ : ذبح کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ جانور کا حلقوم اور مری کٹ جائیں، اور بہتر و اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ حلقوم و مری کے ساتھ دو جان بھی کٹ جائیں۔ یہ اس جانور کے لیے ہے جسے اختیاراً ذبح کیا جائے اور اضطراراً جہاں بھی چھرا وغیرہ سے کاٹ دیں۔

مسئلہ : لوہے کی ہر دھاری دار شئی (آلہ) یا شیشے والی شئی یا پتھر یا اس طرح کی اور اشیاء سے ذبح کیا جاسکتا ہے۔

قاعدہ : جمہور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے جو رگوں کو کاٹ کر خون بہا سکے اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔

مسئلہ : ناخن، دانت، ہڈی سے ذبح ناجائز ہے۔

مسئلہ : ان اشیاء کو دھاری دار بنایا جائے تو ان سے ذبح جائز ہے۔

ف : ناخن و دانت و ہڈی وغیرہ اگر دھاری دار نہیں تو ان سے ذبح کیا ہوا المنخنقة یعنی گلا گھونٹ مارے جانے والے جانور کے حکم میں ہوگا، ہاں دھاری دار ہوں تو تمام فقہاء ایسے ذبح کو حلال کہتے ہیں۔

مسئلہ : ذبح سے پہلے زندہ جانور سے جو گوشت کاٹ لیا جائے وہ حرام ہے اور وہ مردار کے حکم میں ہے۔

مسئلہ : ذکوۃ کا اطلاق مکمل طور پر ذبح پر کیا جاتا ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے وہ حرام نہیں کہلا سکتا اس لیے کہ دراصل ذکوۃ اتمام الشئی کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکا د اُس پر فہم کیلے بولا جاتا ہے جو تمام العقل ہو۔

بشیر شریف میں ہے۔

الذکاة ما بین البیت واللحیت۔ ذکوة لبہ ولحین کے مابین ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱ ہر وہ باسی گوشت جو دار الحرب سے دارالسلام میں لایا جائے اس کا کھانا حرام ہے اس لیے کہ اگر وہ کافر ہوگا، اگر لٹا ہے بھینس وغیرہ کو کھائی ہو تو غیرہ سے مار کر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر شہر میں واقع نہ ہو اٹھنا ایسا گوشت کھانا حرام ہے۔

وَمَا ذَبَحْتُمْ عَلَى النُّصُبِ اور وہ جانور جسے تقاضا پر ذبح کیا جائے۔ نصب، انصاب کا واحد۔ جانور جو کعبہ کے ارد گرد پڑے تھے جن پر کفار بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے اور اسی کو وہ قربت الیٰی کہتے تھے۔

عزت و ماہل لغیا اللہ بہ پر ہے، اور اس کا مطلب ہے بتوں پر جانور ذبح کرنا اور معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت ضروری ہے۔

حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ بت پرستی کی منقش مورتیاں تھیں اور نصب صرف چند ایک بت پرستوں کے لیے تھا جنہیں کفار کعبہ معظمہ کے ارد گرد جمع رکھتے تھے اور مذبحوں کے خون سے انہیں لت پت کرتے اور کچھ گوشت بھی اس پر رکھ چھوڑتے تھے۔

شان نزول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اہل جاہلیت تو کعبہ معظمہ کی یونہی عزت و احترام کرتے تھے ہمیں بھی اجازت دیجئے تاکہ ہم بھی ان کی طرح کعبہ شریف کا احترام کریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے متعلق کچھ نہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی: لَنْ يَنْالَ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَوْ دُمِثْ ذُحَالًا۔

وَأَنْ تَسْقِطُوا بِالْأَنْزِلِ اور یہ کہ تم تیروں سے اپنی قسمت آزمائی کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو بھی حرام فرمایا ہے۔

شان نزول ۲ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے تین تیر لاتے، ایک پر لکھتے امرونی سبقتی (میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے)، دوسرے پر یہ لکھتے نہائی سبقتی (میرے رب نے مجھے اس کام سے روکا ہے) تیسرے کو خالی رکھتے۔ اگر پہلا تیر نکلتا تو کام کے لیے چلے جاتے، اگر دوسرا نکلتا تو اس کام سے رک جاتے۔ اگر تیسرا

نکلتا تو پھر دوبارہ قسمت آزمائی کرتے۔ اور قسمت آزمائی بھی اس کام میں کرتے جو کام قسمت آزمائی کے قابل ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں: بتوں پر مذبح جانوروں کی تقسیم تیروں کے ذریعے کرنا۔ اس کی تفصیل یسٹلونک عن الخمر والمیسر (سورۃ بقرہ) میں گزر چکی ہے۔

ذٰلِکُمْ یہ اشارہ تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کی طرف ہے۔ **فَسُقُ** فسق یعنی اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنا اور حد سے متجاوز ہونا اور علم غیب اور گمراہی میں داخل ہونا ہے، یہ اعتقاد رکھ کر کہ یہی طریقہ موصل الی اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کہ اس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا۔ علاوہ ازیں اس میں شرک اور جہالت کے مرکب ہوتے تھے اگر مہربانی سے کوئی بت مراد ہو۔

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجومیوں کے قول پر عمل کرنا فسق ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تیرا ستارہ بولتا ہے یہ کام کر یا یہ کام نہ کر۔

مسئلہ: اس لیے کہ اس میں بھی غیر کے لیے علم غیب ماننا پڑتا ہے اور (بالذات) اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ (کذا فی تفسیر المداوی)

مسئلہ: غیب کی باتیں کسی غیر سے پوچھنا۔ یعنی یہ طریقہ نامشروع کسی سے خیر و شر کا پتا کرنا، جیسے نجومیوں اور کائناتوں سے پوچھا جاتا ہے شرعاً ممنوع ہے۔

مسئلہ: بطریق مشروع جیسے کہ قرآن یا نماز پڑھ کر استخارہ کے طور غیبی باتیں حاصل کرنا یا بذریعہ دُعا یا بطریق نظر غیبی امور معلوم کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ تمام طریقے شرعاً جائز ہیں۔

مسئلہ: کسی ذریعہ سے قسمت آزمائی کرنا مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ تیروں کے ذریعے جائز ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

العیافۃ والطرق والطبیۃ من
الکلیۃ من

فالکلیۃ جاد و منتر کرنے والے سے کنکریوں
کے پھینکنے کی درخواست کرنا بدعت
بت پرستی سے ہیں۔

ف: الطرق عربی میں جاد و منتر کرنے والے سے کنکریوں کے پھینکنے کی درخواست کو کہتے ہیں۔
حدیث شریف میں ہے:

من تکهن او استقم او تطیر طیبۃ
تودہ من سفرہ لہ ینظر الی الدرجات

جو شخص کہانت کرتا ہے یا تیروں سے
قسمت آزمائی کے درپے ہوتا ہے یا بری

الحاصل من الجنة يوم القيامة۔
 قال لینے کا پابند ہو کر سفر سے لوٹتا ہے
 وہ قیامت میں بہشت کے بلند درجات کے
 محروم ہوگا۔

الْيَوْمَ الْعَدْوَامَ عَمْدًا سِوَاكَ سِوَاكَ سِوَاكَ
 یہ آج کے متصل ہے مراد ہے۔ مثلاً کہتا ہے:

كنت بالامس شاهداً اليوم قد صرت
 کل تو میں فوجان تھا آج میں بوڑھا بھی
 الیوم شیخا۔
 ہو گیا ہوں۔

اسی سے تمہاری مراد نہ تو کل گزشتہ سے ہے اور نہ ہی آج کا دن بلکہ اس سے مطلقاً گزشتہ اور موجودہ
 دن کے لحاظ ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ وقت مراد ہے جبکہ آیت ہذا نازل ہوئی، اور وہ
 جب الوداع لویں ذوالحجہ جمعہ کا دن بعد نماز عصر کا وقت تھا۔ حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ ادھنی پر سوار تھے، جب یہ آیت اتری تو اس کے بوجھ سے ادھنی کے اعضاء
 ٹٹنے پر آگئے یہاں تک کہ ادھنی نیچے پڑ گئی۔
 فہذا الیوم سے جو کچھ مراد ہویش کی وجہ سے منصوب علی الظرفیۃ ہے۔

يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
 ہو گئے اس لیے کہ تم نے آج کے دن کو ٹھٹھٹھایا، اور ان سے بالکل دور ہو گئے اور نہ ہی ان حرام کردہ اشیاء
 کو اب حلال کہو گے، یا یہ معنی ہے کہ اب وہ کفار تمہارے اوپر کسی طریق سے بھی غلبہ نہیں پاسکتے، جبکہ
 انہیں یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو تمام ادیان پر غالب فرمائے گا، اور اس نے جو
 وعدہ فرمایا تھا اب اس نے پورا کر دیا۔ آنے والے جملہ کی وجہ سے یہی معنی یہاں پر زیادہ مناسب ہے
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ پس ان سے گھبراؤ نہیں اس خیال پر کہ وہ تمہارے اوپر کچھ غلبہ پاسکیں گے
 وَالْحَشَوْنَ خالص و مخلص ہو کر مجھ سے ڈرو الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج سے میں
 نے تمہارے دین کو مدد دے کر اور تمام ادیان پر غالب کر کے مکمل کر دیا۔ یا مکمل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ
 میں نے تمہارے عقاید کے اصول و ضوابط واضح طور پر بیان کیے ہیں اور تمہارے شرعی مسائل کے اصول
 اور اجتہاد کے قوانین پر تمہیں پورے طور پر واقف کر دیا ہے وَأَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے

تمہارے لیے ہدایت و توفیق یا دین اور شرعی اصول کی تکمیل یا فتح مکہ اور اس میں امن والے اور غلبہ پا کر داخل ہونے سے یا جاہلیت کے گندے رسوم اور ان کے مناسک کے غلط طریقے مٹا کر تمہارے دین کو کامیاب کیا ہے ، اور یہ بھی ہے کہ تمہارے دین کی تکمیل کی علامت یہ ہے کہ اب مکہ معظمہ میں کوئی مشرک چ نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ سنگا ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کر سکے گا وَ مَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا کہ تمام ادیان سے صرف اسلام کو منتخب فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے ۔

ف : دیناً ، الاسلام سے حال ہے اور یہ بھی ہے کہ مَضِیْتُ یعنی صیوت ہے ۔ اس بنا پر دیناً اس کا مفعول ثانی ہے ۔

حدیث شریف : حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اس دین کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے صرف سخاوت اور حسن خلق کی صلاحیت رکھتے ہیں جب تک تم اس دین میں داخل رہو انہیں دو صفات سے عزت و احترام کرو ۔

مکالمہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہم بہ یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ سے ایک یہودی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین ! تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید مناتے ۔ آپ نے فرمایا ، وہ کون سی آیت ہے ؟ اس نے عرض کی الیوم اکملت لکم الدین آپ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کون سے دن اور کس مقدس مقام پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نویں ذوالحجہ کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور وہ موقع بھی حجۃ الوداع کا تھا ۔

ف : اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ ایام ہمارے لیے بھی عید سے کم نہیں ۔

عید میلاد النبی کنے کا ثبوت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تقریر سے ثابت ہوا کہ اس دن پانچ عیدوں کا اجتماع ہوا ،

(۱) یوم جمعہ

(۲) یوم عرفہ

(۳) عید یوم
(۴) عید نصاری
(۵) عید بوس

یہ خصوصیت ہے کہ اہل ادیان میں سے سوائے اہل اسلام کے نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو نصیب ہو سکتا ہے۔

فاروق اعظم کی نکتہ سنی : وہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم دوڑے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا رونا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ! ہر شے کا قاعدہ ہے کہ جب وہ مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ بٹھانا لگتا ہے بلکہ اس کے کم ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: صدقت (اے عمر! آپ نے سچ کہا)۔

گمراہ یہ آیت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر لائی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اس آیت کے نزول کے بعد آپ صرف اکاشی یوم زندہ رہے۔

گمراہ : آپ کا وصال پیر کے دن، دوں ڈھلے درمیان ۱۲ ربیع الاول شریف ۱۱ سالہ کو ہوا۔ بعض روایات میں ۱۲ ربیع الاول شریف کو وصال ہوتا مروی ہے، اور آپ نے ہجرت بھی ۱۲ ربیع الاول شریف کو فرمائی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

(۱) جہاں اے برادر خاندیکس دل در جہاں آفریں بند و بس

(۲) جہاں اے پسر ملک جاوید نیست ز دنیا وفاداری امید نیست

(۳) منہ دل بریں سال خوردہ گان کہ گنبد نیاید برو گردگان

ترجمہ: (۱) اے برادر! یہ جہاں کسی کا ساتھ نہ دے گا جہاں کے خالق کے ساتھ دبستی کر۔

(۲) اے عزیز! اس جہاں کو دوام حاصل نہیں، دنیا سے وفا کی امید نہیں رکھنی چاہئے۔

(۳) اس پرانے مکان کے ساتھ جی نہ لگا کیونکہ گنبد پر ڈھیل نہیں ٹھہر سکتا۔

فَمِنْ أَضْطُرٍّ رَیْبُ : اس کا تعلق محرمات مذکورہ سے ہے اُن کے مابین جو مذکور ہوا

وہ جملہ معترضہ ہے اور ان میں بھی یہی فرمایا گیا کہ ان امور سے بھی احتراز ضروری ہے اس لیے کہ ان امور

کا ارتکاب بھی فسق ہے اور اُن کی تحریم بھی دین کامل میں شامل ہے اور ان سے بچنا نعمت تامہ اور پسندیدہ اسلام ہے۔ پس جو شخص ان محرمات مذکورہ کو مجبور ہو کر کھاتا ہے **فِي مَخْصَصَةٍ** ایسی بھوک میں کہ اگر نہ کھائے تو مرجائے گا یا کم از کم موت کے قریب پہنچ جائیگا **غَيْرَ مُتَجَارِفٍ لِوَجْهِ** یہ جواب محذوف کے فاعل سے حال ہے یعنی محرمات مذکورہ میں سے کسی حرام کو اس وقت کھا سکتا ہے جبکہ اس کا اس حرام کی طرف جھکاؤ اور میلان نہیں۔ مثلاً لذت کے طور یا رخصت کی حد سے متجاوز ہو کر یا کسی دوسرے مجبور محض سے چھین کر۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

غیر باغ و لا عَاد (نہ باغی ہو کر اور نہ ہی حد سے بڑھ کر)

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پس بیشک اللہ غفور رحیم ہے کہ ایسی حالت میں کھانے پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، یہ جواب مقدر کی علت ہے۔

حدیث شریف : کسی شخص نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی قحط گھیر لیتا ہے تو کیا پھر ہم مردار کھا سکتے ہیں، اور کتنی مقدار؟ آپ نے فرمایا :

ما لم تصطبخوا و تعقبخوا او
تجنفوا بہا بقلافشانکم بہا۔
بے شک شکار نہ ملے یا دوسرا کوئی سبب حاصل
نہ ہو یا ساگ پات نہ پاسکو تو اپنے حال کے
تم مختار ہو یعنی بقدر ضرورت کھا سکتے ہو۔

مسئلہ : جو بھوک سے مر رہا ہو اور وہ مردار نہ کھائے یا روزہ رکھے اور اس حالت میں بھوکا مرے اور کچھ نہ کھائے تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ یقین نہیں کہ اس دوا سے ضروری شفا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اس حرام شے کے علاج کے بغیر تندرستی نصیب ہو۔

تفسیر صوفیانہ بظاہر ان آیات میں اہل دنیا اور طالبانِ آخرین کو خطاب ہے اور باطناً اہل اللہ اور خاص لوگوں کو عتاب ہے۔ مثلاً فرمایا کہ اے حق والو! یہ دنیا

سب کی سب تمہارے لیے حرام ہے۔ مثنوی شریف میں ہے : ۵

در جہاں مردہ شان آرام نیست کہ علف جز لائق انعام نیست

ہرگز ایشن و د بزم و وطن کے خورداد بادہ اندر کو نغن

ترجمہ : جہاں میں کسی کو بھی آرام نہیں یہ گھاس صرف جانوروں کے لائق نہیں۔

جسے گلشن و بزم و وطن حاصل ہے وہ مینانہ میں شراب کیوں پئے۔

اور دم اور غزیر سے مراد یہ ہے کہ حلال و حرام اور اس کا قلیل و کثیر سب تمہارے لیے حرام ہے یہ
 اس لیے کہ دم میں سے بعض حلال ہے اور غزیر سب کا سب حرام ہے اور خون بہ نسبت گوشت کے
 قلیل اور گوشت اس کی بہ نسبت کثیر ہے وما اهل بغیر اللہ بہ سے طاعت و عبادت اور قرأت
 و غیرہ سب و تدبیریں اور روایت جو غیر اللہ کے لیے ادا کی جائیں والمنحنقة والموقوذة یعنی وہ
 لوگ جو اپنے نفس کا عبادت سے لگا گھومتے ہیں اور انہیں قسم و قسم کی ریاضتوں میں ڈال کر انہیں
 جمع مرادوں سے روکتے ہیں اور جمیع مخالفت اور امر و نہی پر زبرد و تویح کرتے ہیں لیکن سب کچھ ریا
 اور شہرت کی بنا پر۔ یہ بھی حرام ہے والمتروية والنطیحة اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے
 بھائیوں کے اعتقاد اور ساتھیوں کی آوارہ گفتگو اور دوستوں کے سامنے اپنے زہد اور علم کے فرو
 تازے اپنے نفس کو اعلیٰ علیین سے گرا کر اسفل السافلین میں پہنچاتے ہیں وما اکل السبع الا
 ما ذکیم اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حی اشیاء میں قوت کی تمہیں ضرورت ہے اس میں بھی احتراز
 ضروری ہے کہ درندوں کی خوراک سے تم بچ کے رہو، یعنی ان ظالمین کی کمائی سے جو دنیا کے جیف (مزار)
 پرکتوں کی طرح بھٹ پڑتے ہیں اور غلط طریقوں اور طمع نفسانی کے ذریعہ اسے حاصل کرتے ہیں تم ان سے
 دور رہو۔ ہاں وہ تمہارے لیے جائز ہے جو تم کسبِ حلال اور جائز طریقوں سے بقدر ضرورت حاصل
 کرتے ہو وما ذبح علی المصب اس میں اشارہ ہے کہ مطالب دنیا و آخرت سے قسم و قسم کی
 جدوجہد سے نفس کو بچایا جائے وان تستقسموا بالاکثر لام ذلکم فسق یعنی تم طلبِ حرام
 میں نہ ٹھکو اور نہ ہی ان کی طرف میلان رکھو اور نہ ہی حصول مقصود میں جدوجہد کرو اور نہ ہی ان امور کے
 حاصل کرنے میں اپنی زندگی برباد کرو۔ جب تم ان جملہ امور سے بچ جاؤ گے اور ایسی غلط کاریوں سے محفوظ
 ہو جاؤ گے تو تم خالص اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ گے بلکہ فانی اللہ اور باقی باللہ کا مرتبہ حاصل کر لو گے۔ اس طرح
 سے انانیت کی قید اور انسانیت کی جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور جذباتِ ربانیہ سے نوازے۔ پھر تمہاری شان
 یہ ہوگی کہ تمہاری راتیں روشن ہوں گی اور تاریکیاں افوار سے بدل جائیں گی الیوم یٹس الذین
 کفروا یہاں پر کفار سے نفس اور اس کے صفات اور دنیا اور اس کی شہوات مراد ہیں کہ یہ اشیاء
 تمہارے دین سے ناامید ہو جائیں گی۔ اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ تمہیں ان کی طرف معمولی توجہ بھی نہیں
 رہی اور نہ ہی تمہاری نماز کا قبلہ ہی امور رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ اب تم ان سے ڈرو اس لیے
 کہ تم ان کی مکاریوں سے نجات پا چکے ہو وَ اخْشَوْنِی اور مجھ سے ڈرو اس لیے کہ میری گرفت
 سخت اور میرا غضب شدید اور میرا محاسبہ مضبوط ہے۔ الیوم سے ازل مراد ہے اکملت

لکھ یعنی میں نے ازل سے ہے تمہارے لیے تکمیل دین مقبر فرمائی اور یہ صرف تمہارے نصیب ہیں کہ میں نے باقی تمام ادیان سے تمہیں ممتاز فرمایا ہے اور میں نے ازل سے تمہارے کمال کو واضح فرمایا، یعنی ظاہر میں تمہارے دین کو تمام ادیان پر غلبہ ہے اس کی تشریح آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ و رضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے دین پسند فرمایا ہے کہ جسے تم ایسا مکمل پاؤ گے کہ کوئی تمہارے اس دین کے خلاف کرے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ایسے راستے پر چلا جائے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وجود مجازی سے بالکل نکل جایا جائے۔ موجودات میں اس نعمت سے صرف انسان کو مخصوص کیا گیا۔ اور پھر ایسا راستہ تمام اُمتوں میں صرف اسی اُمتِ مصطفویہ کو نصیب ہوا ہے۔ یہ وہی دین ہے جس پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبران عظام چلتے رہے۔ لیکن اُن کا قُرب الہی کے لیے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے لیکن بطریق کمال صرف راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ یہی ہے کہ وجود مجازی سے نکل کر وجود حقیقی کو حاصل کرنا۔ لیکن باوجود اینہم اُن کے طریقوں کے لیے بھی حضور علیہ السلام کو علم ہوا کہ فہم اہم اقتدا، اس لیے حضور علیہ السلام انہی کے راستے پر چلتے رہے لیکن آپ کو وہ کمال صرف عنایت ازیلہ سے نصیب ہوا اس لیے کہ آپ کو مقامِ محبوبیت حاصل تھی اور اس محبوب ترین مرتبہ کی وجہ سے جذباتِ ربوبیت نے آپ کو شبِ اسرا میں وجود مجازی سے نکالا جبکہ آپ شبِ اسری تمام انبیاء علیہم السلام کو طے کرتے ہوئے دفعتاً قُرب الہی کے قُرب کمال تک پہنچے۔ یہی خصوصی راز ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اور اسی قُرب کی وجہ سے آپ حقیقی وجود کی سعادت سے نوازے گئے فاوحی الی عبدک ما اوحی کے اسرار مخفی آپ پر ظاہر ہوئے، اسی شب درحقیقت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا میں فرمایا کہ تمہارا دین تمام ادیان پر غلبہ پا جائیگا اور کمالیت دین کا راز فرائض و احکام کے نزول میں مخفی ہے۔ اس راز کی تکمیل کا اعلان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا میں فرمایا۔ ہماری مذکورہ بالا تقریر کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے:

حدیث شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی مثال اس مرد کی ہے کہ جس نے بہترین مکان بنایا اور پھر اسے سنگار اور خوب سجایا۔ لیکن اس میں ایک کنارے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اُس مکان کو دیکھ کر تعجب کریں اور کہیں کہ مکان تو بہتر ہے مگر اس کی اینٹ والی جگہ اگر پر ہوتی تو یہ مکان مکمل ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: وہ اینٹ میں ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ

جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

فت : اس سے ثابت ہوا کہ دین انبیاء علیہم السلام سے مکمل ہوا۔ لیکن اس کی حقیقی تکمیل حضور علیہ السلام سے ہوئی کہ آپ ہی وجود مجازی سے نکل کر وجود حقیقی کو پہنچے۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام وجود مجازی سے بالکل نہ نکل سکے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قیامت میں تمام انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی پکاریں گے اس لیے کہ اُن میں مجازی وجود کا بقاء موجود ہوگا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکاریں گے اس لیے کہ آپ وجود مجازی کو بالکل فنا کر چکے ہوں گے۔

امت مجزیہ کے فضائل حضور علیہ السلام کی امت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کی برکت سے دین کا کمال نصیب

ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا و اقمتم علیکم نعمتی۔ یہی تحصیل کمالات کے اسباب ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے و رضیت لکم الاسلام دینا میں وجود مجازی کو حضور علیہ السلام کو سپرد کر دینے کی طرف اشارہ ہے آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے سپرد کرنا چاہیے تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی تابعداری کے اسباق سکھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وجود مجازی میں محبتی شان ہے اور وجود حقیقی مجبوری۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحبکم الله (فرمائیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو میری تابعداری کرو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے و یغفر لکم ذنوبکم یعنی تمہارے وجود حقیقی کی وجہ سے تمہارے وجود مجازی کے گناہ بخش دے گا اور من اضطر فی مخصصة میں اشارہ ہے کہ جو شخص دنیا اور آخرت کے امور میں کسی امر کی طرف متوجہ ہو کر ان کے لیے سخت سے سخت تر مجبور ہو جائے لیکن اس کا مجبور ہونا تربیت کی وجہ سے ہو غیر متجانف لاشعر لیکن اس کا اعراض حق کی طرف میلان اور جھکاؤ نہ ہو بلکہ جیسے پیچھے دو گوں کو ایک قسم کی سستی اور غفلت طاری ہوتی ہے کی وجہ سے ہو اور اس وقفہ کی وجہ سے جو عموماً سائیکس راہ کو حاصل ہوتی ہے پھر وہ التجالی الحق سے اس کا تدارک کر لیتے ہیں اور مشائخ کی ارواح سے بچ جاتے ہیں کہ بزرگوں کی مدد پہنچ کر اس غلطی سے انہیں محفوظ کر لیتی یا وہ خود اس غلط کاری پر استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کہ جن غلطیوں میں مبتلا ہوئے تو وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور رحیم ہے کہ انہیں صراطِ مستقیم پر چلا دیتا ہے کہ انہیں اقامتِ دین کے اعمال کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ (کنزانی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ اس آیت میں ما استفہامیہ ہے اور بمعنی اتذی، اب معنی یوں ہوا کہ انہیں کس نے محرمات کو حلال کر دیا ہے۔

سوال : یسٹون کو مفرد مفعول چاہئے اور یہاں جملہ واقع ہوا ہے۔

جواب : یہاں سوال القول کے معنی کو متضمن ہے اور قول کا مفعول جملہ واقع ہوتا ہے۔ جسے مقولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ فرمائیے تمہارے طیبات حلال ہیں۔ طیب ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے طبائع کو فطرۃ نفرت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا : وَيُحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ دراصل طیب لغت میں لذیذ اور طبیعت کی چاہت کی شے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر طیبات سے بھی مراد وہی اشیاء ہیں جو لذیذ اور خواہش طبعی کے مطابق ہو۔ سوال : یہ تعریف تو لذیذ اشیاء کے علاوہ غلیظ چیزوں پر بھی صادق آتی ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ گندی چیزوں کو بھی لذیذ اور خوش طبعی کے موافق سمجھ کر کھاتے ہیں۔

جواب : یہاں اُن لوگوں کی خواہش طبعی مراد ہے جو اہل مروت اور اخلاق جمیلہ سے آراستہ ہیں نہ کہ عام اور غلیظ طبیعت والے۔ (کذا قال الامام فی تفسیرہ)

وَمَا عَلَّمْتُمْ اس کا عطف طیبیت پر ہے لیکن مضاف محذوف کر کے اور اس کا ما موصولہ ہے اور اس کا عائد بھی محذوف ہے۔ اصل عبارت صید ما علمتوہ ہے، یعنی تمہارے وہ شکار بھی حلال ہیں جنہیں تم شکار کی تعلیم دے چکے ہو مِنْ الْجَوَارِحِ یہ اسم موصول سے حال ہے اور جارحۃ کی جمع ہے بمعنی کا سبہ یعنی وہ جو کہ شکار کرنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا :

وَيُعَلِّمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔

اور انسان کے لیے اس لفظ کا اطلاق بمعنی ان اعضاء کے ہوتا ہے کہ جن سے وہ کام کرتا ہے، ممکن ہے کہ یہ الجرح سے ہو بمعنی تفريق الاتصال یعنی شے کو چیرنا پھاڑنا۔ اور چونکہ الجوارح (اعضاء) سے اشیاء (شکار وغیرہ) کو چیرا پھاڑا جاتا ہے اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ آیت میں جوارح سے وہ شکاری جانور مراد ہیں جو شکار کر کے مالک کے لیے چھوڑ دیں، جیسے تیندوا، چیتا، گتا۔ اسی طرح پرندے، درندے، جیسے شکرہ، باز، عقاب، گدھ، باشہ، شاہین وغیرہ۔ یعنی ہر وہ جانور (پرندے، درندے) جو شکار کی تعلیم رکھتا ہو۔ اس لیے کہ اُن کا کیا ہوا شکار حلال ہوتا ہے۔

مُكَلِّبِينَ جبکہ تم انہیں شکار کی تعلیم دے کر شکار کرو۔ المکلب بمعنی مؤدب الجوارح یعنی جانوروں پرندوں پرندوں کو شکار کی تعلیم دینے والا۔ یہ سب کلب سے ماخوذ ہے صرف اس کی تخصیص اس لیے ہے

تعلیم کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے اور اس کا منصوبہ ہونا علمم کے فاعل حاصل ہونے کی وجہ سے ہے۔

سوال : مکہ میں مجھے معلوم ہو گیا جبکہ اسے علمم سے حال بنایا گیا ہے پھر اس کے ذکر کے لئے، جبکہ معنی علمم سے حاصل ہوا۔

جواب : مبالغہ فی تعلیم مطلوب ہے اس لیے کہ مطلب کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو شکار کے لئے کی پوری مہارت رکھتا ہو۔ گویا اس لفظ مکہ میں سے تصریح کی گئی کہ ان درندوں پر ندوں پر شکار کا شکار کیا جائے۔ اس وقت ہاتھ ہے جبکہ تمہیں اُن کے سکھانے کی پوری مہارت ہو اور اس معاملہ میں بہت بڑے عارف مجھے جانتے ہو اور اس فن میں تم مشہور زمان ہو **تَعْلَمُوْا فَنُهْنِمَا** **تَعْلَمُوْا فَنُهْنِمَا** انہیں تم شکار اور تعلیم کے طریقے اور آداب سکھا چکے ہو جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے اس لیے یہ علم بھی الہامی ہوتا ہے اگرچہ اس میں عقل کو بھی دخل ہے۔ لیکن وہ بھی جیت تک عقلی انہی نہ ہو کچھ دشواری کو شور دیا جاسکتا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے تجربہ کرو کہ وہ شکار کو پکڑ کر مالک کا انتہار کرے اور یہ بھی ہو کہ جب سے روکا جائے تو رک جائے اور جب بلایا جائے تو فوراً بھاگ کر لوٹ آئے اور شکار کرے تو اس سے کچھ نہ کھائے، بلکہ مالک کے لیے چھوڑے رکھے۔ **کُتِبَ لَكَ مَصْنَعُ كِتَابِهِ** کہ محتاحتمکہ اللہ میں تنبیہ ہے کہ علم ہر ایسے کامل الفن سے حاصل کرے جو اس فن کی پوری مہارت رکھتا ہو اور اس کے جمیع حقائق و دقائق پر حاوی ہو بلکہ اس فن کی جمیع گرائیوں کا کامل غواص ہو اگرچہ اس کے حصول کے لیے دور دراز کی مسافت طے کرنی پڑے۔

حدیث شریف : چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا،

اطلبوا العلم ولو بالصدین۔ علم حاصل کرو اگرچہ چین تک جانا پڑے۔

وردہ بہت سے لوگ اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ان غریبوں کے ساتھ بھی کچھ نہیں آتا اور پھر اپنے بھولیوں کو ترقی یافتہ پا کر افسوس سے ہاتھ ملتا ہے **فَكُلُّوْا اِهْتِمَاْ اَمْسِكُنْ عَلَیْكُمْ دِیْسَ تَمْ** کھاؤ وہ جو تمہارے لیے بچا کر چھوڑیں۔ یہاں من تبغیہ ہے اس لیے کہ شکار کی تمام چیزیں نہیں کھائی جاتیں مثلاً چمڑہ، ہڈیاں اور بال وغیرہ۔ اس میں مسمومہ ہے۔ اس کا عائد محذوف ہے اور علیٰ امسکن سے متعلق ہے یعنی تم شکار کا بعض حصہ کھاؤ اور وہی ہے جسے شکاری جانور اور پرندے درندے نے نہیں کھایا اور وہ جو انہوں نے کھالیا ہے وہ ان کا ہے۔

مسئلہ : یہی اکثر فقہار کا مذہب ہے لیکن ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں فرماتے

ہیں کہ پرندہ شکاری کا بچا ہوا تو کھانا جائز ہے لیکن درندہ شکاری جیسے گناہ ہے اس کا بچا ہوا کھانا ناجائز ہے بخلاف شکاری پرندوں کے۔ مثلاً چونکہ بازی وغیرہ کے کہ انہیں شکار کی تعلیم میں نہ کھانے کی بات نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کا بچا ہوا کھانا جائز ہے۔

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اس میں ضمیر ما علمتہ کی طرف لوٹتی ہے یعنی شکار کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو یا یہ ضمیر مستماہ ممکن کی طرف لوٹتی ہے جیسے جب وہ شکاری جانور یا پرندے تمہارے لیے شکار پکڑ لیں تو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو۔

حدیث شریف حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: حضور! ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کتابی لوگ بستے ہیں کیا ہم اُن کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں۔ اور پھر ہم ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں جہاں شکار بکثرت کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی کمان سے شکار کروں یا ایسے کتے کے ذریعے شکار پکڑوں جسے شکار کی تعلیم نہیں دی گئی اور بعض دفعہ ایسے کتوں سے بھی شکار کیا جاتا ہے جو سکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہم ایسے شکار سے کچھ کھا سکتے ہیں، کیا کیونکہ۔ آپ نے فرمایا اہل کتاب کے برتنوں کی اگر ضرورت نہ ہو تو ان میں نہ کھاؤ، جبکہ تمہیں اور برتن مل جاتے ہوں۔ اگر اور برتن نہ ملیں تو انہیں دھو کر ان میں کھا سکتے ہو، اور تیر کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھینکو تو تیر سے مارا ہوا شکار کھا سکتے ہو۔ اور جس کتے کو تعلیم نہیں دی گئی اگر اس کا مارا ہوا شکار بچ گیا ہے تو اسے ذبح کر کے کھاؤ اور اگر مسیدہ جایا ہوا کتا شکار ملے تو اگر اس کی روانگی پر بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے تو بھی وہ شکار کھالو۔

حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن دوسرے مگس آنگھ اور سینگ والے چٹکیرے دُنبے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرماتے (کما فی تفسیر البغوی)

مسئلہ: مستحب یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کو واوٹھکے بغیر کہ اس لیے کہ واو بسم اللہ شریف کے نور کے لیے حائل ہو جاتی ہے (کذا فی شرح مختصر الوقایہ)۔

مسئلہ: جانور کو ذبح کے وقت قبلہ رخ نہ لیٹانا مکروہ ہے لیکن وہ مذبح حلال ہے۔ (کذا فی الذخیرہ)

مسئلہ: عمداً بسم اللہ شریف ترک کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ بسم اللہ کے عمداً ترک کرنے سے مردار ہو گیا۔

مسئلہ: بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو وہ مذبح جانور حلال ہے۔

وَالْقَوْلُ لِلَّهِ اور تمام محرمات سے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو اِنَّ اللہَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 بیٹھا اللہ تعالیٰ کا حساب جلد تر آنے والا ہے یا اس کا حساب جلد ختم ہوگا جبکہ وہ حساب لینے کے لیے
 شروع ہوگا تو اس کا حساب لینا مختصر سے وقت میں ختم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے
 عمل کا حساب تھوڑے سے وقت میں ختم ہو جائیگا۔

مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ شکار کھینا مباح ہے۔

مسئلہ: اشتباہ میں ہے کہ شکار کھینا اس وقت مباح ہے جبکہ لہو و لعب یا پیشہ کے طور
 پر نہ ہو (کنزانی البرازیہ)

مسئلہ: شکار کو پیشہ بنانا حرام ہے جیسے پھل کے شکار کو لوگ اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد خراسان کے بادشاہ
 تھے ایک دن شکار کو نکلے تو میں نے اپنا گھوڑا خرگوش کے پیچھے لگا دیا۔ باقی غیبی
 نے مجھے آواز دی کہ اے ابراہیم! کیا ہم نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا فرمایا یا اس کا ہم نے حکم
 دیا ہے۔ اس سے میں گھبرا گیا اور خرگوش کو بھاگتا ہوا چھوڑ دیا۔ لیکن پھر دوبارہ مجھے شکار کا خیال آیا
 تو پھر خرگوش کے پیچھے ہوں یا پھر باقی کی آواز میرے گھوڑے کی زین کی کوچ سے آئی کہ بخدا نہ تو اس لیے
 پیدا ہوا اور نہ ہی مامور میں اللہ ہے۔ یہ آواز سُن کر میں گھوڑے سے اتر آیا اور اپنے والد کے نوکر کا لباس
 نے کر جتہ دیدی شانہ پہن کر کعبہ معظمہ کو روانہ ہوا۔

حدیث شریف اس آیت کے نزول کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا
 کہ سدھائے ہوئے کتوں سے شکار کرو اور جنہیں تم نے شکار کے آداب نہیں
 سکھائے اُن سے بچو۔

اسی طرح فرمایا،

باؤلے اور ضرر رساں کتوں کو مار ڈالو اور جو ضرر نہیں پہنچاتے اور نہ ایذا دیتے ہیں انھیں
 اپنے سے دُور بھاؤ۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نگرانی کرنے والے اور
 شکاری اور کھیتی کے محافظ کے سوا کسی آوارہ اور بیکار کُتے کو اپنے پاس
 رکھتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے ہر روز ایک قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔

نکتہ: اس لیے کہ ایسے کُتے مہمانوں کو ستاتے اور سائلین کا راستہ روکتے ہیں (کنزانی تفسیر
 الحدادی)

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا تدخل الملكة بیتا فیہ صومرة اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر اور (آوارہ) گتا ولا کلب ولا جنب ۔

اور جنبی انسان ہو۔

ف : یہاں ملائکہ سے رحمت اور استغفار کے فرشتے مراد ہیں اس لیے کہ یہی حضرات رحمت برکت کو گھروں میں لاتے اور ذکر کرنے والے لوگوں کی زیارت اور ان کے ذکر سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اس سے کراماً کا تبین مراد نہیں اس لیے کہ وہ تو آنکھ جھپکنے کی دیر بھی انسان سے جدا نہیں ہوتے۔
ف : تصویر سے جاندار کی تصویر مراد ہے اس لیے کہ اسے بت سے مشابہت ہے ، علاوہ ازیں بعض تصاویر کی پرستش بھی ہوتی ہے ۔

مسئلہ صوفیانہ : جو شے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موجب بنے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے نزدیک مبعوض ترین شئی ہے ۔

ف : گتے سے نفرت اس کی نجاست کی وجہ سے ہے اسے پاخانہ سے مشابہت دی جاتی ہے۔
مسئلہ : بعض روایات میں ولا جنبا بھی وارد ہوا ہے اس لیے جنبی کو مناسب ہے کہ وہ جنبی ہونے کے بعد وضو کر کے سوئے ۔

مسئلہ : ترغیب و ترہیب میں ہے کہ جنبی اگر وضو کر لے تو اسے کھانا پینا اور فیذ کرنا جائز ہے۔

مسئلہ : یہ وعید اس جنبی کو ہے جو بلا عذر سو جاتا ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ : یہ عذر بھی صرف غسل نہ کرنے کے لیے ہے کہ عذر کی وجہ سے غسل دیر سے کرتا ہے ورنہ وضو کے بغیر نہ کھائے نہ پئے نہ سوئے ۔

مسئلہ : اور وعید مذکور ہر اس شخص کے لیے ہے جو بوجہ سستی اور غفلت کے یا عادت بنا دے۔

مسئلہ : شرعۃ الاسلام اور اس کی شرح میں حضرت سید علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جماع کے بعد مٹھوڑی سی نیند کرنا جسمانی لحاظ سے موزوں تر ہے لیکن اس میں بھی سنت یہ ہے کہ وضو کر کے سوئے۔ اسی طرح جو شخص کھانے پینے یا جماع کا دوبارہ ارادہ کرتا ہے تو بھی وضو کرے۔

ف : بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں جو جماع کے بعد وضو کا حکم ہے اس سے وضو شرعی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جماع کے بعد ذکر وغیرہ اور دونوں ہاتھوں کو خوب صاف ستھرا کر لیا جائے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ آپ سے اصحاب سلوک اور طالبانِ راہِ خدا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی کون سی اشیاء ہمارے لیے حلال ہیں اور کونسی

تفسیر صوفیانہ

حرام۔ جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 الدنیا حرام علی اہل الاخرة والاخرة حرام علی اہل الدنیا وما حرام لہما
 علی اہل اللہ تعالیٰ۔
 دنیا اہل آخرت کے لیے اور آخرت اہل دنیا
 کے لیے حرام ہے لیکن اہل اللہ کے لیے
 دونوں حرام ہیں۔

آپ انہیں فرمائیے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ یعنی ہر دو امور جو اللہ تعالیٰ کی
 راہ میں روزانہ نہیں اٹکاتے سب تمہارے لیے حلال و طیب ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک اور
 طیب کو قبول فرماتا ہے کھانا پینا پہننا بونا بھنا، غرضیکہ وہ کام جسے تم حفظِ نفسانی سے طلب کر کے اسے
 وجود کے داعی سے طش کر دیتے ہو تو وہ سب کا سب حرام اور خبیث ہے اور خبیث اشیاء خبیثوں کیلئے
 ہوتی ہیں۔ ہاں جن چیزوں کو تمام حق کے ساتھ حقوق کی ادائیگی طلب کرتے ہو جس میں شہود کی نسیم کو
 دخل ہے تو وہ حلال و طیب ہے اور ایسی پاک چیزیں پاکبازوں کو نصیب ہوتی ہیں ان اللہ سرّیع
 الحساب میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا جلد حساب لے گا، ابھی
 فراغت پائیں گے تو انہیں جزا عطا فرمائیے گا اور اس جزا کو القربة سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور
 علی السبیل وجذبۃ العنایۃ اس کے ماسوا ہیں اور برائی کی سزا کا یہ مطلب ہے کہ بندے کو بعد اور نہایت
 ہی نچلے درجے میں پہنچایا جاتا ہے، جسے پھر دائمی رسوائی۔ کسی نے کیا خوب فرمایا : ع

ہر کہ کند بخود کند در ہمہ نیک و بد کند

ترجمہ : جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے ہی کر رہا ہے نیکی ہے تو اپنے لیے، برائی
 ہے تو بھی۔

حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ع

چراغ غیر شکایت کم کہ ہنچو جناب

ہمیشہ خانہ غراب ہوئے خویشتم

ترجمہ : میں دوسروں کی کیا شکایت کروں میں جناب کی طرح خواہشِ نفسانی کی مار
 سے خانہ غراب ہوں۔

تفسیر عالمانہ اَلْیَوْمَ اس سے زمانہ حاضر مراد ہے اس کے ساتھ وہ ماضی اور مستقبل
 کے وہ زمانے جو اس سے متصل ہیں یا اس سے یوم نزول مراد ہے۔

اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ آج سے تمہارے لیے پاک طیب اشیاء حلال ہیں۔ الطیبات
 سے وہ اشیاء مراد ہیں جن سے پاک طبائع نفرت و کراہت نہ کریں اور پاک طبائع سے اہل مروت اور

اخلاق حمیدہ سے مزین حضرات مراد ہیں، یا وہ امور جن کی حرمت پر نہ شارع کی نص دلالت اور نہ مجتہد کا قیاس **وَطَعَامُ الْبَنَاتِ اَوْ تَوَالِیْکُتْبَہِ** اور اہل کتاب کا طعام۔ اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اور اُن کے طعام سے اُن کے ذبائح وغیرہ مراد ہیں **حِلٌّ لَّکُمْ** تمہارے لیے حلال ہیں۔

مسئلہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل کتاب جو عرب میں رہتے ہیں اُن کے ذبائح کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی عام تابعین کا قول ہے اور یہی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب کا مذہب ہے۔

مسئلہ : امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک صابنین اہل کتاب کے حکم میں ہیں لیکن صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبا ئی دو قسم ہیں :
(۱) زبور پڑھتے ہیں اور ملائکہ کی پرستش کرتے۔

(۲) کسی ایک کتاب کے قائل نہیں اور نجوم پرستی کرتے ہیں۔ اس دوسری قسم کے لوگ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہیں۔

مسئلہ : مجوسیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جزیہ میں وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں لیکن نہ اُن کے ذبائح کھائے جائیں اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مجوسیوں سے اہل کتاب جیسا برتاؤ کرو لیکن نہ اُن کی عورتوں سے نکاح کرو اور نہ ہی ان کے ذبائح کھاؤ۔

مسئلہ : اگر یہودی و نصرانی بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے غیر اللہ کا نام لے۔ مثلاً نصرانی ذبح کرتے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ مذبح حلال ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبائح کو ہمارے لیے حلال فرمایا ہے۔

وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَّہُمْ اور تمہارے طعام اُن کے لیے حلال ہیں۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم انہیں کچھ کھلاؤ یا ان کے ہاں کوئی بیچیں۔ اگر ہماری اشیاء ان کے لیے حرام ہوتیں تو نہ اُن کے لیے ہمارا طعام حلال ہوتا اور نہ ہی ہماری بیع و شرا۔ **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ** اور غیر شادی شدہ مومن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ مبتدع اور اس کی خبر محذوف ہے جبکہ اُس کا ماقبل اس پر دلالت کرتا ہے یعنی حل لکم محذوف ہے یہاں سے آزاد اور پاکدامن عورتیں مراد ہیں، اُن کے ذکر کی تخصیص صرف اس لیے ہے کہ وہی نکاح وغیرہ میں اصل ہیں ورنہ لونڈیوں کی نفی

وَالْمُحَقَّقَاتُ مِنَ الْكَلِمَاتِ أَوْفَى الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُو ر اہل کتاب کی پاکدامن
ہم تمہارے لیے مثال نہیں لگ سکتے ہوں۔

وال : جبکہ مہینہ کی خبر سے نکاح کی اباحت ہے تو پھر ان کی تخصیص کیوں؟
 جواب : آیت سے مشق و احسان جملہ نامہ مطلوب ہے اور یہ حائر و معصنات نعمت و احسان کے
 لئے فرمائی ہیں۔ افضل و اکمل ہیں۔

مسئلہ نہ ہنسل یہ ہے کہ لونڈیوں کے بجائے آزاد عورتوں سے نکاح کرے اگرچہ وہ اہل کتاب ہی ہوں
لیکن آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو، اس لیے کہ لونڈیوں کی اولاد مملوک غیر رہے گی کیونکہ اولاد
دادار مملوک ہونے میں ماں کے حکم میں ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اپنے لئے مملوک ہونا پسند نہیں کرتا تو اُسے
بھی کر وہ اپنی اولاد کے لیے بھی مملوک ہونا پسند نہ کرے۔

اِذَا اَيْتَمَوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ جِبَكْتُمْ اُنَّ كِىْ مِہْرَادَا كَرُو۔

والہودتوں کے نکاح کو مہر کی ادائیگی پر کیوں موقوف کیا گیا ہے حالانکہ ان کا نکاح مہر پر موقوف نہیں، جیسا کہ احناف کا مذہب ہے۔

اب ، محض تاکید کے لیے ہے اور یہ بتانا مطلوب ہے کہ اس کی ادائیگی واجب ہے خواہ تاخیر سے
 ہو ، اگرچہ افضل و اولیٰ یہی ہے کہ مہر کی ادائیگی نکاح کے وقت ہو اور اذا ظرفیہ اور حل محذوف سے
 ہے ۔

مُخَصِّنِينَ یہ آیت موہن کی ضمیر خطاب سے حال ہے یعنی تمہارا حال یہ ہو کہ تم اُن سے
لوگوں کے عفت حاصل کرو۔ اسی طرح غَيْرُ مُسَافِحِينَ بھی اس ضمیر خطاب سے حال ہے، یعنی

اُن سے زنا کرنے والے نہ ہو وَلَا مُتَّخِذِيْ اَحَدٍ اِنْ اور نہ ہی ان سے چوری چھپے دوستی گانٹھو۔ خدن پتے پتے دوست کو کہتے ہیں۔ اس کا مذکر و مونث دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔

ف : امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفاح دو قسم کا ہوتا ہے ،

(۱) علی الاعن زنا کرنا۔

(۲) چوری چھپے عورتوں سے دوستی گانٹھنا، یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں

کو حرام فرمایا ہے۔ ہاں عورتوں سے نکاح کر کے ہر قسم کا نفع اٹھانا جائز ہے۔

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ اور وہ جو ایمان کا منکر ہے یعنی شرائع اسلام سے انکار کرتا ہے

منجملہ اُن کے ایک یہ بھی ہے جس کے حلال و حرام کے احکام ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ انکار کا ایک

معنی یہ ہے کہ وہ ان احکام کو قبول نہ کرے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ تو اس کے تمام اعمال اکارت

جائیں گے۔ یعنی اس نے جو اس سے قبل نیک عمل کئے ہوں گے تمام ضائع جائیں گے وَهُوَ فِي

الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ اور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔ هُوَ بَتَدَا اور من

الْمُخْسِرِيْنَ اس کی خبر ہے، اور فی الْاٰخِرَةِ کا وہی متعلق ہے جو من الْخٰسِرِيْنَ کا ہے یعنی کائن یا

ثابت وغیرہ۔

ف : امام حدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اعمال صالحہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ

ان لوگوں سے ہوگا جو حسرت کھانے والے ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔

مسئلہ : عورت کتابیہ اور شوہر مسلمان ہو تو قیامت میں ایک دوسرے کو نفع و نقصان نہیں

دے سکیں گے۔ اسی طرح عورت مسلمان ہو اور شوہر کتابی، یعنی اس کے دین کے اختلاف سے

ایک دوسرے کے انجام پر اثر انداز نہ ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ہ

برفتند و ہر کس درود آئچہ گشت

نماند بجز نام نیکو و زشت

ترجمہ : لوگ چلے گئے پھر جس نے جو بویا وہی کاٹا پس دنیا میں نام نیک رہا

یا بُرا رہا۔

نکتہ : دنیا کی قبیح ترین چیز کفر اور حسین ترین چیز اسلام ہے۔

حدیث شریف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ،

لما خلق الله جنّة عدن خلق فيها
ملاعین سرائت ولا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر ثم قال
لها انکلی معالک قد اقم المؤمنون
فلا تآثا۔

جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا فرمائی
تو اس میں ایسی نعمتیں رکھیں کہ جنہیں نہ کسی
آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور
نہ کسی فرد بشر کے دل میں اس کا تصور
آسکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
جنت عدن سے فرمایا کھڑکنا، اس نے
یقین بار کہا، قد اقم المؤمنون۔

قوان نوح علیہ السلام: حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح
علیہ السلام پر نزع طاری ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے سام کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں دو باتوں
پر حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ ایک حکم یہ ہے کہ کلمہ شہادت کو نہ چھوڑنا اس لیے کہ یہ
جہنم کا لکڑی ہے کہ اس کی دہشت سے چودہ طبق کا پتہ ہیں اور اس کے آگے کوئی شے عاجب نہیں ہو سکتی
مگر چودہ طبق ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور کلمہ شہادت دوسرے پلڑے میں تو کلمہ شہادت کا پلڑا
بھاری ہوگا، اور میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ کا ہر وقت ورد رکھنا، اس لیے
کہ یہ تمام قرابوں کا جامع ہے۔ اور جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں ان میں ایک شرک، دوسرا غیر اللہ
پر اعتقاد۔

مسئلہ: حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ کفار کو
نہ کوئی عمل قائدہ دیتا ہے، نہ ہی انہیں کسی عمل کا ثواب ملے گا اور نہ ہی ان سے عذاب کی تخفیف ہوگی
بلکہ یہ نسبت بعض کے بعض سخت تر عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے غلط جرائم کی وجہ سے۔

مسئلہ: اگر وہ زندگی میں اسلام قبول کر لیں تو بعد اسلام جتنی نیکیاں کریں گے تمام قبول ہوں گی
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

مسئلہ: نصاب الاعتساب میں ہے کہ جو فعل کفر کا موجب بنتا ہے اس کے ارتکاب سے
تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ: مرتد پر حج کا اعادہ واجب ہے یعنی مرتد ہونے سے پہلے جو حج کیا تھا وہ ضائع ہو گیا۔

مسئلہ: ارتداد کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ گیا اگر اس عورت سے وطی کرے گا تو زنا کھا جائیگا۔

مسئلہ: اس حالت میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے شرعاً ولد الزنا کہا جائے گا، اگرچہ ارتداد سے

رجوع کے بغیر لاکھ بار کلمہ شہادت پڑھے کچھ فائدہ نہیں جب تک اس کے ہوئے کفریہ کلمہ سے سچے دل سے تائب نہ ہو اس لیے کہ کھچی عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھتے رہنے سے ارتداد کا جرم اٹھ نہیں جاتا۔
مسئلہ : جن امور کے کفر یا عدم کفر پر علماء کرام کا اختلاف ہے اگر کسی سے اس کا ارتکاب ہو جائے تو وہ احتیاطاً تجدید نکاح کرے اور سچے دل سے تائب ہو اور جو کچھ کہا ہے اسے پھر دوبارہ نہ کہنے کا پورا عزم کرے۔

مسئلہ : احکام مذکورہ بالا میں مرد اور عورت برابر ہیں یہاں تک کہ اگر عورت سے کفریہ کلمہ منہ سے نکل جائے تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔

سبق : انہی وجوہ کے پیش نظر علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ نیک بخت پاکدامن پرہیزگار عورت سے نکاح کرے تاکہ اس سے ایسی غلطیوں کا ارتکاب نہ ہو۔
مسئلہ : حضرت الشیخ المشہور بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ ولد الزنا کو کسی قسم کی اسلامی ولایت نہ دی جائے۔ اس کے بعد اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا پہلا لڑکا ہوں کہ ان سے کوئی کفریہ کلمہ سرزد نہیں ہوا۔ ان کے وارث اکبر الشیخ بہ الہدائی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بحمدہ تعالیٰ فقیر کی کیفیت بھی یہی ہے۔

تفسیر صوفیانہ احل لکم میں اشارہ ہے کہ اے ارباب حقیقت تمہارے لیے کمالیت دین میں جو اول میں تمہارے لیے مقدر کیے گئے تھے اسی دن سے تمہارے لیے وہ تمام پاکیزہ اشیاء حلال کی گئیں جو سعادت دارین سے متعلق ہیں بلکہ تمہارے لیے وہ امور حلال کیے گئے ہیں جو عادات الہیہ کے حصول کے اسباب ہیں اور وہ عادات الہیہ و کیفیات سے منزہ اور وہ جمیع نقائص و شبہات سے مبرا ہیں الذین اتوا الکتب حقیقی طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کے طعام حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم ولایت کے دودھ پلائے گئے ہو جیسے انہیں نبوت کا دودھ پلایا گیا۔
 شریعت و حقیقت ولایت و نبوت کے دودھ کا سرچشمہ ہیں طعام مکمل حل لھم تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، یعنی نبوت ولایت کے دودھ کا سرچشمہ ایک ہے اگرچہ ولایت و نبوت کے دو علیحدہ علیحدہ پستان ہیں۔ تم ہمارے کرم سے ولایت کے چشمہ سے دودھ پلائے گئے، اور انبیائے کرام علیہم السلام ہمارے الطاف سے نبوت کے سرچشمہ سے دودھ پلائے گئے۔ ہر ایک نبی و ولی نے اپنا اپنا حصول فیض کا حصول فیض کا سرچشمہ معلوم کر لیا اور حضور علیہ السلام کو ہر ایک کے سرچشمہ فیض سے تعلق ہے پھر مقام محسن کے خصوصی مرتبہ سے آپ کو محبوبی شان ملی ہے کہ آپ "ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی" کے خصوصی سرچشمہ سے فیض پاتے ہیں۔ آپ کا یہ وہ مرتبہ ہے کہ اس میں نہ کسی ملک مقرب کو حصہ ملا ہے نہ ہی کسی

نبی مرسل کو حل حکم المحصنات من المؤمنات سے حقائق قرآن کریم کے وہ پوشیدہ اسرار مراد ہیں کہ جی کے آگے ہزاروں پرشے ہیں جہاں افہام علماء کو پہنچنا نصیب نہیں ہوتا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم میں پہلی امتوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے اسرار و رموز مراد ہیں جی کے اسرار و رموز حوام سے مخفی رکھے گئے لیکن انہیں قرآن مجید میں درج کر دیا گیا اور وہ تم سے بھی مخفی ہیں، عیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

فلا تعلم نفس ما اخفی لهم - یعنی وہ موزا ایسے پوشیدہ ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں اور ان سے بھی کچھ کتب سابقہ کے اسرار و رموز مراد ہیں اسے پورے طور سمجھو۔ ہم نے تمہاری خاطر یہ تحقیق لکھی ہے اذ انتم توہن اجودھن سے مراد یہ ہے کہ وجود مجازی کو مٹانے کا ہر ادا کر کے ان کے اسرار و رموز حاصل کرو۔ محصنین سے مراد یہ ہے کہ وجود مجازی کو مٹانے میں خلوص کو مد نظر رکھو تاکہ وہ تمہارے لیے پردہ ہٹا کر کمال کمال کے سامنے آجائیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کسی شیخ کامل کی خصوصی توجہ ہو کہ وہ کمال فیض میں ان کے حصول میں خواہش نفسانی اور غلاب شرع اور اپنی طبعی رائے کو دخل نہ ہو ولامت خدی اخذ ان یعنی اسرار و رموز کے حصول کے وقت وجود مجازی کو ایسے سلیقے سے مٹاؤ کہ اس میں دنیا و آخرت کی طرف معمولی طور پر بھی التفات نہ ہوتا کہ ذات حق کے مرکز تجلیات کے پردے ہٹ جائیں اس لیے کہ ساک کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور مقصود بالذات بھی وہی، ساقی بھی وہی ہے اور حویٹ بھی وہی۔ ومن یکفر بالکلیان اور جو شخص ان معاملات و کمالات کو ٹھکراتا ہے تو اسے شادہ ذات کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اسے انعام اور اندھی تقلید کا خوگر بنا دیا جاتا ہے اور وہ آخرت میں بھی ان لوگوں سے اٹھایا جائیگا جنہیں دنیا و آخرت میں مود کے دیدار سے محرومی نصیب ہوگی (کذا فی التاویلات النجمیہ)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

اِسے ایمان والو! جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے

مَنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَبَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

کوئی قناتے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی

طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ فَمِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

سے تم کو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے

عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُوَيِّدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

ہال یہ چاہتا ہے کہ تمہیں محو بہ ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ تمہیں

تَشْكُرُونَ ۝ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاثَقَكُمْ بِهَا إِذْ

تم احسان مانو اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جب کہ

قُلْتُمْ سَبْعًا وَآطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ يَا أَيُّهَا

تم نے کہا سنا اور مانا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے

الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی قوم کی عداوت

شَيْنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَتَحَدَّوْا أَعْدَاءُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو انصاف کرو وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بیشک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے ایمان والے نیکو کاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

یہے بخشش اور بڑا ثواب ہے اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ

الْأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

کی حد سر کے بالوں کی جھنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک بلحاظ طول کے، اور بلحاظ عرض کے کان کی ایک نوے دہری نو تک۔

مسئلہ، وضو میں منہ کا دھونا فرض ہے۔

مسئلہ، آیت سے ثابت ہوا کہ کُلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کے واجبات سے نہیں اس لئے کہ وضو کا حکم چہرے کے ظاہر کے لیے ہے نہ کہ اس کے اندرونی حصہ کے لیے۔ البتہ بیرونوں باتیں سنت ہیں۔

وَ اَيِّدِيْكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اور کُنیوں تک ہاتھوں کو دھو دو۔

مسئلہ، جمہور کے نزدیک کُनियाں ہاتھوں کے دھونے میں داخل ہیں اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ کی طرح الیٰ بمعنی مع ہے۔

ف : المرافق : المرفق کی جمع ہے۔، ساقیلی اور مونڈھے کی دونوں جانبوں کے اجتماع کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ اسے مرفق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرفق بمعنی آلہ اتکار (سہارا لینے کا آلہ)۔ چونکہ ہاتھوں سے انہی پر سہارا لیا جاتا ہے اس لیے ان کو المرافق کہا جاتا ہے۔

وَالْمَسْحُ اَبْرُءٌ وَّ سِکْمٌ اور سروں کا مسح کرو۔ یہاں پر ”القی بیدہ“ کی طرح

بازائدہ ہے۔

ف : المسح بمعنی اصابت الیہ یعنی کسی شے پر ہاتھ پہنچانا۔

مسئلہ، امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے برابر اپنے سر مبارک پر مسح فرمایا تھا، اور یہ سر کے چوتھا حصہ کے برابر ہوتی ہے اس لیے کہ سر کی چاروں طرفیں چار پیشانیوں کے برابر ہیں۔ مثلاً پیشانی کے بالمقابل سر کا پچھلا حصہ گدی تک ایک پیشانی ہوتی۔ اسی طرح اس کی دونوں کانوں کے اوپر والی دونوں جانبیں بھی دو پیشانیاں بنتی ہیں اور پھر اسی طرح سر کا اوپر کا حصہ بھی۔

الواقعات المحدثہ میں حضرت الشیخ الشہیر بافادہ آفندی قدس سرہ

حنفیوں کی سر کے مسح کے متعلق عقلی دلیل

نے فرمایا کہ مجھے مسئلہ مسح سر کے اختلاف میں چوتھائی سر کی ترجیح عجیب طور منکشف ہوئی ہے، وہ اس طرح کہ انسان کا جسم مربع ہے اور سر تمام جسم کا سردار ہے اس لیے اس کے مسح کے لیے چوتھائی مونڈھے ہے۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کا اعتبار کیا جائے کہ وہ تین انگلیوں کی مقدار سر کا مسح واجب

ہاتے ہیں گرد پاؤں سر کی اپنی ذاتی کیفیت تک محدود رہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی ذاتی کیفیت مسدس ہے اور اس کا چٹا حصہ تین انگلیوں کے برابر ہے، اور یہ ناموزوں ہے کہ انسان میں من حیث الانسان صورت سر کا نام نہیں بلکہ تمام انسانی ڈھانچے کا نام انسان ہے۔

سوال، حضرت محمد اللہی قدس سرہ نے فرمایا کہ مذکورہ بالا تقریر سے اولویت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مذہب کے لیے ثابت ہوئی ہے اس لیے کہ اس وقت وضو کی بحث ہو رہی ہے اور وہ بھی طہرہ طہرہ اعضاء کی ذکر تمام جسم انسانی کی۔

جواب، حضرت الشیخ باقرہ قدس سرہ نے اس کی جواب میں فرمایا کہ بحث صرف موضوع وضو سے نہیں بلکہ انسانی ڈھانچے کے لحاظ سے ہے جو کہ ہر اعتبار سے عادی ہے، اور وہ ڈھانچہ (بدن) کل ہے اور سر اس کا جز۔ ہم کل کا اعتبار کرتے ہیں جو علی بحث کے لحاظ سے موزوں تر ہے۔ بنا بریں تین انگلی کے بجائے پورے سر کے مسح کو ترجیح ہوگی۔

مسئلہ، امام عدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوں کا مسح سنت ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہری طرف کا دونوں انگلیوں سے اور باطنی جوانب کا شہادت کی انگلیوں سے مسح کرے۔

مسئلہ، کانوں کے مسح کے لیے ہرید پانی کی ضرورت نہیں۔ سر کے مسح کے بعد ہی کانوں کے مسح کیلئے وہی ایک پانی کافی ہے۔

مسئلہ، گردن کا مسح مستحب ہے۔

حدیث شریف میں ہے،

من مسح رقبته فی الوضوء امن

من الغل یوم القیامۃ۔

جو شخص وضو میں گردن کا مسح کرے وہ

قیامت میں جہنم کی بیڑیوں سے بچ جائیگا۔

وَأَسْرَجُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پاؤں کو گٹوں تک دھو دو۔ اس کا عطف وجوہم

پر ہے۔ چنانچہ اس کی تائید مشہور حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل بھی یوں ہی تھا اور اکثر ائمہ کا ارشاد بھی اسی طرح ہے پھر اسے گٹوں تک محدود کر دینے سے بھی تائید ہوتی ہے ورنہ مسح میں حد بندی کوئی نہیں اس لیے کہ تحدید صرف دھوئے جانے والے اعضاء میں بتائی گئی ہے۔

مسئلہ، الاشبہاء میں ہے کہ جو موزوں کے مسح اور غسل دونوں کا قائل ہے۔ اس کے لیے پاؤں کا دھونا افضل ہے۔ ویسے بھی پاؤں کا دھونا موزوں کے مسح سے افضل ہے اور وہاں تو زیادہ

ہی فضیلت ہے جہاں کہ پاؤں کے دھونے کے منکر ہیں (جیسے شیعہ رافضی دھونے کے منکر ہیں)

ترویج شیعہ شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا نہ چاہئے بلکہ مسح واجب ہے۔ اس کے متعلق دلیل میں ایک ضعیف اور بالکل شاذ روایت پیش کرتے ہیں۔ صاحب الروضہ

فرماتے ہیں خف الروافض کا کلمہ ضرب المثل ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ کسی معاملہ میں وسعت دی جائے۔ وہ اس لیے کہ روافض موزوں کے مسح کے قائل نہیں بلکہ پاؤں پر موزوں کے بغیر ہی مسح کے قائل ہیں۔ اگر وہ موزے پہنتے بھی ہیں تو وہ اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہاتھ ڈال کر ہی پاؤں کا مسح کر لیتے ہیں۔

موزوں پر مسح کرنے کی شرعی دلیل حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک رات سفر میں تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے ہاں پانی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں ہے۔ آپ وضو کے لیے سواری سے نیچے اترے، قھنائے حاجت کے لیے جھل کی طرف روانہ ہوئے اور اتنی دُور چلے گئے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ویسے بھی اندھیری رات تھی، آپ فراغت کے بعد واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کا وضو کرایا۔ میں لوٹے سے پانی ڈالتا جا رہا تھا اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے منہ دھویا اس کے بعد ہاتھ کہنیوں تک دھونے تھے آپ کے جُتہ مبارک کی آستینیں تنگ تھیں۔ آپ نے اسے اتارا اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا پھر سر کا مسح فرمایا۔ میرا ارادہ ہوا کہ آپ نے جو موزے پہنے ہوئے تھے انہیں اتاروں۔ آپ نے فرمایا، رہنے دیجئے۔ میں نے انہیں وضو کر کے پہنا تھا۔ اسی طرح آپ نے اُن پر مسح فرمایا (کذا فی تفسیر البغوی)

قاعدہ فقہیہ فقہار کرام نے اس آیت سے وضو کا وجوب ثابت کیا ہے اور نیت کا ثبوت احادیث سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کی نیت سنت ہے۔

مسئلہ وضو کی نیت یہی ہے کہ وضو کرتے وقت ارادہ کرے کہ حدث رفع ہو اور نماز قائم کی جاسکے

مسئلہ خضر (چھوٹی انگلی) کی مقدار موٹا اور ایک بالشت کی مقدار لمبا مسواک کُل کے وقت استعمال کرنا سنت ہے اس لیے کہ اس طرح سے صفائی کُل طور پر ہوتی ہے اگر وضو سے پہلے مسواک

لہ مثلاً یہ عبارت پڑھے: نَوَيْتُ ابَاحَةَ مَا لَا يَبَاحُ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ ۱۲

اویسی غفرلہ

کر لے تو بھی جاتا ہے۔

مسئلہ : اگر مسواک پیر نہ ہو تو انگلی سے مسواک کر لے تو بھی جائز ہے۔
مسئلہ : ہارے میں ہے کہ مسواک کتنا مستحب ہے زیادہ صبح ہے یا

حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل (چند روز غیر حاضر رہ کر) حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور علیہ السلام نے ان سے ملوایا، اتنی غیبی خبریں کہیں؟ انہوں نے عرض کی، میں کیسے آتا جبکہ آپ کے ہاں نہ ناخن کاٹے جاتے ہیں اور نہ ہی کونچیں کٹوائی جاتی ہیں اور نہ انگلیوں کے جوڑ صاف ستھرے کئے جاتے ہیں اور وہ مسواک کی جاتی ہے؟ اس کے بعد یہ ایت پڑھی، وما تتنزل الا بامور ثلاث۔

۱۔ ہوا جسم انگلیوں کے اندر اور باہر کے جوڑوں کو کھاتا ہے۔
۲۔ ان کے صاف کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ان میں میل کچیل پھنس جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے،

نظفوا بواجکم۔ اپنی انگلیوں کی گرہوں اور جوڑوں کو صاف ستھرا کرو۔

۳۔ ان کے صاف اور ستھرا رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ان میں میل کچیل جم جاتی ہے، پھر جنابت میں اترتی، اس لیے کہ وہ میل کچیل پانی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے،

نظفوا انشاؤکم۔ اپنے مسوڑھوں کو بھی صاف اور ستھرا رکھو۔

۴۔ فائتہ، لاشعبا تھنیف کی جمع ہے وہ گوشت جو کہ دانتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ان کی صفائی کا حکم اس لیے ہے کہ طعام ان پر نہ جم جائے۔ کیونکہ اس کے جم جانے سے بد مہنی اور منہ میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے، جس سے کراما کا تبیین خصوصیت سے ایذا پاتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کے پڑھنے کا مقام بھی یہی ہے اور ملائکہ کراما کا تبیین کے بیٹھنے کا مرکز بھی یہی ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ ملائکہ کرام کو بد بو سے نفرت ہے۔

فضیلت مسواک۔ حدیث شریف : جب کوئی بندہ خدا مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا

۱۔ صبح تر قول اول ہے مزید تحقیق فقیر کے رسالہ تریاق در مسواک میں ہے۔ اولیٰ غفرلہ
۲۔ یعنی عوام، ورنہ خواص تو ہر سنت کے پابند تھے۔ اولیٰ غفرلہ

ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے ہو کر اُس کی قرأت سن کر اس کے قریب تر ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ نمازی کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ پھر جو کچھ نمازی کے منہ سے قرأت نکلتی ہے وہ سیدھی فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

مسواک سے پڑھا ہوا ایک دو گانہ اُن ستر دو گانوں سے افضل ہے جو مسواک کے بغیر پڑھا جائے۔ وضو کرنے والا ابتدائے وضو میں بسم اللہ شریف کے بعد کہے الحمد للہ الذی جعل الماء طهوراً۔ اور کُلّی کے وقت پڑھے، اللہم اسقنی من حوض نبیک کأسلاً اظماً بعدھا ابد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و تلاوة کتابک۔ اور ناک میں پانی ڈالتے وقت پڑھے، اللہم لا تحرمنی من راحة نعیمک و جنانک۔ یا کہے، اللہم ارحنی راحة الجنة ولا ترحنی راحة النار۔

اور منہ دھوتے وقت پڑھے، اللہم بیض وجهی يوم تبیض وجوه و تسود وجوه۔ یا کہے، اللہم بیض وجهی بنورک يوم تبیض وجوه اولیائیک ولا تسود وجهی بذنوبی يوم تسود وجوه اعدائک۔

دایاں بازو دھوتے وقت پڑھے، اللہم اعطنی کتابی بيمينی و حاسبنی حساباً یسیراً۔

اور بایاں بازو دھوتے وقت پڑھے، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری سر کے مسح کے وقت پڑھے، اللہم حرّم شعری و بشری علی الناس و اظلمنی تحت ظل عرشک يوم لا ظل الا ظلك اللہم غشّنی برحمتک و انزل علی من برکاتک۔ اور دونوں کانوں کے مسح کے وقت پڑھے، اللہم اجعلنی من الذین یسمعون القول فیتبعون احسنه۔

اور گردن کے مسح کے وقت پڑھے، اللہم اعتق رقبتی من النار۔

دایاں پاؤں دھوتے وقت پڑھے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط يوم نزل فیہ الاقدام۔

بایاں پاؤں دھوتے وقت پڑھے، اللہم اجعل لی سعياً مشکوراً و ذنباً مغفوراً و عملاً مقبولاً و تجارتاً لن تبور۔

وضو سے فراغت کے بعد پڑھے ، اشہدان لا الہ الا اللہ ، وحده لا شریک لہ و
اشہدان محمد اعبداً ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من
المتطہرین واجعلنی من مہادک الصالحین الذین انعمت علیہم واجعلنی من
الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزونون ۔

۴۔ اعضاء دھونے اور مسح کی حکمت
ان چاروں اعضاء (۱) منہ (۲) ہاتھ
(۳) سر کا مسح (۴) پاؤں دھونے و

مسح کی حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شجرہ ممنوعہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اسے
اٹھنے سے لڑا اور پاؤں سے اس کی طرف چلے اور فراغت پر سر پر ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے
اعضاء کے دھونے کا حکم فرمایا تاکہ انسان کے جمیع گناہ دُھل جائیں ۔

وضو کے فضائل حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا ،

ان العبد اذا غسل وجہہ خرجت
خطایاہ حتی یتخرج من اشعار
حینیہ ۔
جب بندہ خدا وضو کرتا ہے تو جب
منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ کے تمام
گناہ خارج ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ
آنکھوں کی پلکوں سے بھی گناہ نکل
جاتے ہیں ۔

ایسا ہی طرح بقیہ اعضاء کا قیاس کیجئے ۔

(۲) بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان اعضاء کا دھونا صرف اُمت محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ و
السلام سے مخصوص ہے تاکہ قیامت میں باقی امتوں سے ان اعضاء کے انوار کی روشنی سے
ممتاز ہو ۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں تشریف لائے
اور فرمایا :

السلام علیکم دار قوم مؤمنین
وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون
وددت انا قدس ائینا اخواننا ۔
اے ایمان والو ! تمہارے اوپر اللہ کی
رحمت ہو ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب
تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں میری آرزو ہے
کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں ۔

صحابہ کرام نے عرض کی : کیا ہم آپ کے بھائی (اسلامی) نہیں ہیں ؟
 آپ نے فرمایا : تم میرے صحابی ہو۔ ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔
 صحابہ کرام نے عرض کی : آپ قیامت میں انہیں کیسے پہچانیں گے ؟
 آپ نے فرمایا : کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی شخص کے متعدد گھوڑے ہوں ان میں سے چند یہ ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا ؟
 سب نے عرض کی : ضرور پہچانے گا۔

آپ نے فرمایا : اسی طرح میرے اُمّی دُوسری اُمّتوں میں وضو کی وجہ سے ممتاز ہوں گے اور انہیں پہلے ملنے والا ہوں۔

مسئلہ : حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے پانچوں نمازیں ادا فرمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی :

صنعت شیئاً لم تکن تصنعه۔
 (یا رسول اللہ ! آج تو آپ نے نیا
 کام کیا ہے جو اس سے قبل آپ نے
 نہیں کیا۔

آپ نے فرمایا :
 عمداً فعلتہ یا عمر۔
 اے عمر ! میں نے عمداً کیا ہے :

یعنی جواز کا اظہار ہو۔

مسئلہ : ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

من توضأ علی طہر کتب اللہ لہ
 عشر حسنات۔
 جس نے وضو کے باوجود وضو کیا اس کے
 نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔

نکتہ : تجدید وضو سے باطن پر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

نوٹ : بعض اصفیاء کا طریقہ تھا کہ وہ غیبت ، کذب اور غضب کے بعد وضو کی تجدید فرماتے اس لیے
 کہ ایسے افعال سے نفس کا غلبہ اور شیطان کی شرارت ظاہر ہوتی ہے اور وضو ایک ایسا نور ہے
 جس کی برکت سے نفس اور شیطان کی تاریکیاں مٹ جاتی ہیں۔

حکایت : بعض بزرگوں کے متعلق مشہور ہے کہ اُن کے چہرے پر زخم تھے اور بارہ سال تک

کھانے کی وجہ سے اچھڑنے کے لیکن انہوں نے کبھی وضو کو نہ چھوڑا۔

کسی بزرگ کی آنکھ میں کالا موتی لگا رہا تھا کسی طبیب نے انہیں کہا آپ چند روز وضو کرنا
پھوڑ دیں تب آپ کا علاج ہو سکتا ہے ورنہ علاج مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھ
بہتر ہونے میں وضو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر وہ نابینا ہو گئے۔ اُس مرد خدا نے نابینا ہونا منظور
کیا وضو نہ چھوڑا۔

وضو پر مداومت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام
نے ایک صحابی سے فرمایا :
مداومت علیک
تم وضو پر مداومت کرو تمہارا رزق
بڑھ جائیگا۔

مسئلہ : وضو کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا (بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو) سنت ہے۔ اسے
الوضو (سکر الوضو) کے نوافل کہتے ہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ
عنہ سے پوچھا : تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد
کس معاملہ کرتے ہو کہ میں نے (شب معراج میں) تمہارے جوتے کی آہٹ سنی تھی۔ عرض کی مجھے
میں محسوس ہوتا ہے کہ میں ہر وضو کے بعد (دن ہو یا رات) ایک دو گانہ پڑھ لیتا ہوں۔
مسئلہ : الاسرار الحمید لابن فخر الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ تحیۃ الوضو سوائے
مکانات محرمہ کے ہر وقت پڑھ سکتا ہے خواہ اوقات مکروہہ ہوں۔ مثلاً بعد نماز فجر و عصر اور صبح صادق
کے لیے کہ یہ ان نمازوں میں سے ہیں جنہیں ذوات الاسباب کہا جاتا ہے، فلہذا اوقات مکروہہ میں
بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں (لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے، صحیح یہ ہے کہ تحیۃ الوضو اوقات مکروہہ
میں نہ پڑھنی چاہیے) ہاں اوقات محرمہ جیسے طلوع شمس اور زوال اور غروب الشمس کے وقت تحیۃ الوضو
نہ پڑھی جائے، ان اوقات میں وضو کرے تو صبر کرے ان کے گزرنے کے بعد پڑھ لے۔ ہاں مکہ شریف
میں ہر وقت پڑھ سکتا ہے (یہ بھی اپنی رائے ہے)

حضرت جیسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث شریف فرمایا کہ اے عبد مناف ! لوگوں کو نہ بیت اللہ کے طواف سے روکو اور نہ
نماز پڑھنے سے وہ رات اور دن کے کسی وقت میں بھی یہ عمل کریں۔

حدیث شریف حضرت جندب سے مروی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبح کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج پورے طور پر نکل آئے اور نہ ہی عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج پورے طور پر چھپ جائے سوائے مکہ کے۔ یہ تین بار فرمایا۔ اسرار محمدیہ کا کلام یہاں ختم ہوا۔

تفسیر صوفیانہ یا ایہا الذین آمنوا میں اُن ایمان داروں سے خطاب ہے جو حقیقی مومن ہیں یہ وہی ہیں جنہیں الست بربکم میں خطاب ہوا تھا اور انہوں نے بلیٰ کہہ کر جواب دیا، وہی پہلی صف والے ہیں جنہوں نے یوم میثاق میں معائنہ کر کے ایمان قبول کیا دوسری صف والوں نے مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا۔ تیسری صف والوں نے خطاب سُن کر ایمان قبول کیا۔ چوتھی صف والوں نے تعلیمی ایمان قبول کیا انہیں تحقیقی ایمان نصیب نہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نہ معائنہ کیا اور نہ انہیں مشاہدہ ہوا اور نہ ہی انہوں نے فہم و درایت سے سنا بلکہ قہر و غضب کا خطاب سنا، کیونکہ جب وہ تینوں پہلی صفوں سے سُن کر متحیر ہوئے تو صرف انہی صفوں والوں کی تعلیم میں بلیٰ کہا اس اعتبار سے انہوں نے قبول ہی نہ کیا۔ یہی لوگ بعد کو کافر ہوئے اور اگرچہ بظاہر ایمان بھی لائے تو ان کا ایمان نہ لانے کے برابر تھا اس لیے کہ ان کا ایمان تحقیقی نہیں بلکہ تعلیمی یا منافقت کے طور تھا۔ یہ منافقین ہوئے، اور تیسری صف والے وہی عام اہل اسلام مومنین تھے۔ جیسے اس وقت انہوں نے سُن کر ایمان قبول کیا اس دنیا میں بھی اہل کتاب سے سُن کر ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فامننا۔

دوسری صف والے وہ خواص مومنین اور عوام اولیاء تھے جیسے اس وقت انہوں نے مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا اس دنیا میں بھی شواہد معرفت سے ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وإذا سمعوا ما أنزل الی الرسول تری أعینهم تفیض من الدمع معارفوا من الحق یقولون ربنا آمنّا۔

اسی کے مطابق کسی اہل اللہ نے فرمایا:

”میں نے ہر شے میں خدا تعالیٰ کو پایا۔“

پہلی صف والے وہ حضرات انبیاء کرام اور مخصوص اولیاء کرام تھے جیسے وہاں ان حضرات نے معائنہ کر کے ایمان قبول کیا ایسے ہی یہاں عالم دنیا میں معائنہ کر کے ایمان قبول کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آمن الرسول بما أنزل الیہ من ربہ۔

وہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے شبِ معراج اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،
اذا وحی الی عبدہ ما وحی۔

مطابق فرمایا ، امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کی کچھ سی قرینت تھی ، چنانچہ فرمایا ، فلما افاق قال سبحانک
ولا انا اول المؤمنین۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ،

ثم اعبدوا ربکم اسراء۔ (میں نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہ ہو)
اللہ تعالیٰ کے بعض ولیوں نے فرمایا ،

میرے دل نے میرے رب کو دیکھا۔

اللہ تعالیٰ کے پیارے نے فرمایا ،

میں نے ہر شے میں خدا کو پایا۔

حضرت اول سے اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب فرمایا ،

ایہا الذین امنوا یعنی اے لوگو! تحقیقی طور پر ایمان لا کر مالکِ قرب سے نکل کر مالکِ بُعد
میں چلے جاؤ اور ریاضِ انس سے ہٹ کر انسانی کیمڑ میں پھنسو ، جب تم غفلت کی نیند سے جاگو اور
جہان کے غلاب سے بیداری حاصل کرو تو نماز کی طرف چلو ، جو کہ وہی تمہاری معراج ہے۔ یعنی پھر مقامِ قرب
کی طرف لوٹو۔ چنانچہ فرمایا ، واسجدواقترب۔

فاغسلوا وجوہکم یعنی دل کے چہروں کو دھو دو وایدیکم الی المرافق

تم اپنے دونوں ہاتھوں کو غیروں سے روک لو ، بلکہ دارین کے تعلق سے بالکل بیزار ہو جاؤ یہاں تک

کہ یارِ دوست اور ساتھی پیاروں سے یک لخت دور ہو جاؤ و امسحوا برءوسکم یعنی

اپنے سروں کو راہِ حق میں خرچ کرو و اس جکم الی الکعبین اور اپنے پیروں سے بشریت و

انانیت دھو ڈالو۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ،

من ہماندم کہ وضو ساختم از چشمہ عشق

چار تکبیر ز دم یکسر بہ ہر چہ کہ ہست

توجہ : میں نے جب سے عشق کے چشمہ سے وضو کیا اس کے بعد چار تکبیریں ہستیِ موہوم پر مار دیں۔

تفسیر عالمانہ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوْا اگر تم جنبی ہو تو خوب نہاؤ۔ فاطھروا دراصل تطہروا تھا۔ تفعل کی تار کو طار میں ادغام کیا گیا ہے اس لیے کہ

ان دونوں یعنی تار و طار کا مخرج ایک ہے، پھر ہمزہ وصلی لگایا گیا اس لیے کہ ابتداءً باساکھ محال ہے اس سے غسل مراد ہے دراصل بتکلف غسل کو کہتے ہیں۔ چونکہ جنب کے غسل میں پاکی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے اس لیے بطور مبالغہ کہا گیا ہے۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ جب تک تمام بدن پر پانی نہ پھر جائے جنب کا غسل نہیں اترے گا یہاں تک کہ اگر آٹا خشک ہو کر ناخن میں جم جائے اور اس میں پانی داخل نہ ہوا تو غسل نہ اُترا۔
مسئلہ : اگر میل کچل ناخنوں وغیرہ میں جمی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پانی پھر جانے سے غسل اتر جائے گا۔

مسئلہ : اگر ایسی چیز بدن سے چمکی ہوئی ہو کہ اس کا بدن سے علیحدہ کرنا سخت مشکل ہے تو بھی اس پر صرف پانی بہا دینا کافی ہے۔

مسئلہ : آنکھ میں جو سوکھی گندگی جم جائے اگر اس کا خارج کرنا مشکل ہو تو بھی اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔

مسئلہ : ناک اور منہ کے سوراخوں میں جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہو (بشرطیکہ روزہ نہ ہو) تو پانی بہائے۔

مسئلہ : جسم کا مسلنا غسل کے شرائط سے نہیں بلکہ مستحب ہے کہ اس طرح سے غسل مکمل ہوتا ہے۔

مسئلہ : کپڑے اور بدن کے دھونے میں فرق ہے اس لیے کہ کپڑا متخلل ہوتا ہے، اس لیے اسے نچوڑنا پڑتا ہے بخلاف بدن کے کہ اس میں نچوڑنے والی کیفیت نہیں۔

غسل کے فرائض غسل میں تین فرض ہیں :

(۱) منہ کا اندرونی حصہ دھونا جہاں تک ممکن ہو۔

(۲) ناک میں پانی دینا۔

(۳) تمام بدن کا دھونا۔

غسل کی سنتیں (۱) پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اس لیے کہ ان سے جسم پر پانی ڈالا جائیگا اگر پہلے ہی پاک نہ ہوں گے تو پھر باقی پانی کیسے پاک ہو سکے گا۔

(۲) فرج دھونا، اس لیے کہ اس کا پلید ہونا یقینی ہے یا کم از کم اس پر نجاست کا احتمال

ہوتا ہے۔

(۳) نجاست حقیقہ کہیں لگی ہے تو اسے بھی دھو ڈالے تاکہ جسم پر پانی بہاتے وقت وہی نجاست پانی سے مل کر تمام جسم پر نہ پھیل جائے۔

(۴) نماز کا وضو کرنا، صرف پاؤں غسل سے فراغت کے بعد دھوئے جبکہ کسی اونچی شے پر پاؤں رکھ کر نہ ہٹاتے ورنہ پہلے دھولے کوئی حرج نہیں۔ اگر ایسی جگہ نہاتا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں بعد میں دھوئے تاکہ وہ مستعمل پانی جو پاؤں پر لگا وہ بعد کو دھل جائے۔

(۵) تین بار مکمل طور پر اپنے سارے جسم پر پانی بہائے۔

غسل نبوی مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو آپ نے پہلے اپنے دائیں کندھے مبارک پر پانی ڈالا، پھر بائیں پر، پھر سر مبارک پر۔ یہی روایت زیادہ صحیح ہے۔

مسئلہ: عورت کو گندمی ہوئی زلفوں کو چھوڑنا ضروری نہیں اور نہ ہی ان بالوں کو پانی سے ترک کرنا واجب ہے صرف اُن پر پانی بہا دے تو غسل اُتر جائے گا البتہ اُن کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا ضروری ہے اس لیے کہ بالوں کی جڑیں ہی بدن کے حصے سے ہیں اس لیے بوجہ حرج اُن کی جڑوں تک پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ ہاں اگر بلا تکلیف عورت اپنے بالوں کو پانی سے ترک کر سکتی ہے تو پھر واجب ہے، جیسے عورتوں کے کھلے ہوئے بال کہ اُن کا اُس کے گندھے ہوئے بالوں جیسا حکم نہیں، بلکہ کھلے ہوئے بالوں پر پانی پہنچانا واجب ہے، کیونکہ اس وقت انہیں پانی پہنچانے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں۔

مسئلہ: مرد کو ہر حال میں اپنے تمام بالوں کو ترک کرنا واجب ہے خواہ اس کے بال کتنے ہی بڑے ہوں۔ **نکلتہ:** عورت کا بال کٹوانا مثلاً ہے یعنی ایسے ہے جیسے کسی کی ناک کا ٹل جائے۔ مرد کے لیے یہ بات نہیں۔ اس لیے عورت کے لیے گندھے ہوئے بالوں میں پانی پہنچانے سے حرج واقع ہے اس لیے اسے معافی ہے مرد کو نہیں۔

مسئلہ: غسل کے لیے کم از کم چار سیرے کچھ اوپر پانی ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ پانی کی قلت ہو اور وضو میں ایک سیرے کچھ اوپر۔

ف : صاع عربی میں آٹھ رطل اور مدد رطل کا ہوتا ہے۔ (رطل تقریباً آدھ سیر کا ہوتا ہے)۔
ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع کی مقدار پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو فرماتے تھے۔

مسئلہ : اس میں اختلاف ہے کہ وضو کا سیر بھر پانی غسل والے صاع سے ہو یا علیحدہ۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ اندازہ کوئی لازمی نہیں بلکہ اس سے کم و بیش ہو تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اسراف مکروہ ہے۔ (کذا فی الاختیار فی شرح المختار)

مسئلہ : تندرست آدمی شہر میں رہتے ہوئے اگر غسل سے ہلاک ہونے کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اسے تیمم کرنا جائز ہے۔ اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

مسئلہ : اگر تندرست آدمی کو شہر میں وضو کی ضرورت ہے لیکن پانی سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے تو فقہاء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ اس کے لیے تیمم جائز نہیں (کذا فی فتاویٰ قاضی خان) اس لیے کہ شہر میں اسے گرم پانی و دیگر ضروری اشیاء سردی کو دور کرنے کی آسانی سے مل سکتی ہیں۔

مسئلہ : عورت کو غسل کی حاجت ہے لیکن ایسی صورت نہیں کہ وہ مردوں سے اوچل ہو کر نہا سکے تو اس کے لیے تا وقت حصول سہولت غسل کی تاخیر جائز ہے بخلاف مرد کے کہ اسے تاخیر جائز نہیں چاہے اسے مردوں کے سامنے ننگا ہی نہانا پڑے۔

مسئلہ : استنجاء کے لیے کوئی باپردہ جگہ نہیں ملتی اس لیے کہ جہاں بیٹھتا ہے مرد ہی مرد ہیں تو استنجاء کی تاخیر جائز ہے۔

نکتہ : استنجاء میں نجاست حقیقہ ہے اور غسل میں نجاست حکمیہ، اور نجاست حکمیہ کا ازالہ زیادہ نکتہ ضروری ہے بہ نسبت نجاست حقیقہ کے۔

مسئلہ : عورت عورتوں میں ایسے ہے جیسے مرد مردوں میں، یعنی غسل کے لیے اگر عورت عورتوں میں ننگی ہو کر نہائے تو اسے اس وقت تاخیر جائز نہیں۔ (کذا فی الاشباہ)
حدیث شریف میں ہے، ملائکہ تین انسانوں کے قریب نہیں جاتے،

(۱) جیفۃ الکافر

(۲) وہ عورت جو خوشبو لگائے۔

(۳) جنبی مرد یا عورت، جب تک وضو نہ کر لیں۔

حدیث شریف میں ہے :

پیالہ وغیرہ میں پیشاب کر کے گھر کے اندر نہ رکھو اس لیے کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں پیشاب کا پیالہ پڑا ہو، اور نہ ہی غسل حنا میں پیشاب کرو۔

وینفع بول فی طست فی البیت فان الملائکہ لاتدخل بیتا فیہ بول منقعه ولا یتولن فی مفتسلک۔

غسل کے طبی و شرعی فائدے
غسل میں بہت بڑے طبی اور دینی فائدے ہیں :
(۱) کافروں کی مخالفت کہ وہ جنب ہونے پر غسل نہیں کرتے۔

(۲) میل کچیل دور ہوتی ہے۔

(۳) وہ ردی اجزات جو جسم سے نکل کر بہت گندی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں غسل سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

(۴) شہوات طبعیہ کی حرارت کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔

طہارت کی اقسام
حضرت شیخ نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللطائف میں فرمایا کہ طہارت کی نو قسمیں ہیں :

(۱) دل کا دھونا کہ وہ ماسوی اللہ سے منہ پھیر لے۔

(۲) باطن کا دھونا کہ مشاہدہ ہو جائے۔

(۳) سینہ کی طہارت یہ کہ اس میں رجا رکھنا کو زائل کر دے اور قناعت کا خوگر ہو جائے۔

(۴) روح کی طہارت حیا اور ہیبت ہے۔

(۵) پیٹ کی طہارت اکل حلال اور حرام طعام اور مشتبہات سے حفاظت۔

(۶) بدن کی طہارت ترک شہوات اور میل کچیل کا ازالہ۔

(۷ و ۸) دونوں ہاتھوں کی طہارت پر ہیز گاری اور کسبِ حلال۔

(۹) زبان کی طہارت ذکر الہی اور استغفار۔

حکایت
قبلی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے دس علماء حاضر ہوئے اور عرض کی تمہارے

خدا نے تمہیں جماع کے بعد غسل کا حکم فرمایا ہے پیشاب اور پاخانہ پھرنے کے بعد غسل کا حکم کیوں نہیں دیا حالانکہ یہ دونوں لطفہ سے زیادہ پلید ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تو اس کا ان کے ہرگ و ریشہ میں اثر پہنچ گیا۔ اسی طرح جب انسان جماع کرتا ہے تو اس کے ہرگ و ریشہ اور ہر بال وغیرہ سے قوتِ منویہ خارج ہوتی ہے اس لیے میرے رب نے مجھے اور میری اُمت کو غسل کا حکم فرمایا تاکہ صفائی ستھرائی حاصل ہو اور جو طاقت و قوت خارج ہوئی اس کا کفارہ ادا ہو اور اس لذتِ نفسانی کا شکریہ بھی کہ جسے انسان نے اپنے اندر محسوس کیا۔

نکتہ ۱ بدائع الصنائع فی احکام الشرائع میں ہے کہ منی کے خروج سے غسل واجب اور پیشاب و پاخانہ کے اخراج کے بعد غیر واجب، ان دونوں کے خروج پر صرف اعضائے معلومہ کو دھونے کا حکم ہے اس کی علت یہ ہے کہ جب بندے سے منی کا خروج ہوتا ہے تو اس وقت تمام جسم میں ایک برور کیفیت پھیل جاتا ہے جسے لذت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ ایک نعمت ہے اور اس کی ادائیگی پر شکر واجب ہے اور وہ ادائیگی غسل سے ہوتا ہے، یہ بات پیشاب و پاخانہ کے خروج میں نہیں۔

نکتہ ۲ جنابت انسان کے ظاہر و باطن بدن پر اپنا اثر دکھاتی ہے اس لیے کہ جنابت و طی سے ہوتی ہے اور و طی تمام بدن کو متحرک کرنے سے ہوتی ہے اور پھر باطنی قوت و طاقت بھی نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماع کی کثرت بدن کو کمزور کر دیتی ہے اور جو جماع سے بچا رہتا ہے اس کی طاقت بحال رہتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنابت انسان کے ظاہر و باطن پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ بات پیشاب و پاخانہ کے خروج میں نہیں اگر ان کا کچھ اثر ہے تو صرف ظاہر پر اور اگر اندرونی حصہ میں ہے تو مخصوص اعضا پر، اور اس کا سبب بھی ظاہر ہے مثلاً کھانے پینے سے ہی ان کا اخراج ہوگا اور اس کے اسباب یعنی کھانے پینے میں جمیع بدن کو متحرک نہیں کرنا پڑتا۔ بنا بریں ان کے لیے چند مخصوص اعضا کو دھونا ضروری ہے نہ کہ تمام بدن کو۔

نکتہ ۳ تمام جسم کو دھویا جائے یا بعض کو، اس سے مقصود یہی ہے کہ وہ نماز کا وسیلہ بنے اور یہ نماز درحقیقت اللہ تعالیٰ کی خدمت کا نام ہے، اور اس کے حضور میں حاضری اور اور تعظیم پھر بندے پر لازم ہے کہ وہ نہایت پاکیزہ اور پاک و ستھرا ہو کر اپنے آقا کے حضور میں حاضر ہوتا کہ اقرب الی التعظیم اور اکمل فی الخدمت۔ اور ظاہر ہے کہ عتبی زلفان اور ستھرائی تمام بدن دھولے میں ہے وہ بعض اعضا دھونے میں نہیں۔

سوال، یہی بات تو پھر پیشاب و پاخانہ کے لیے بھی ہونی چاہئے اس لیے کہ ان میں بھی یہی

مردن سے ہو کر جنابت کے غسل میں ہے۔

جواب : ان میں بھی عزیمت تو یہی ہے کہ ہر پیشاب اور پاخانہ پھرنے کے بعد غسل کیا جائے لیکن ان کا اخراج بکثرت اور بار بار ہوتا ہے بنا بریں ان کی نفاخت اور ستھرائی کے لیے جسم کے اکثر حصوں کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی جو اکثر طور کھلے رہتے ہیں اور انہیں آنکھ دیکھ سکتی ہے اگر حکم الکل کے تحت ان اعضاء کو غسل کے قائم مقام کیا گیا۔ صرف دفع ہرج اور آسانی کے لیے، یہ بھی اس کا فضل و کرم اور بندوں پر رحمت ہے ورنہ کون تھا جو ہر وقت ایسی حرج کشی کرتا، اور چونکہ جنابت میں یہ حرج نہیں اس لیے کہ اس کا وقوع کبھی کبھی ہوتا ہے اس لیے اسے اپنے حکم پر باقی رکھا گیا (یہاں پر بدائع والعنائین کا کلام ختم ہوا)۔

مسئلہ : مذکورہ بالا تفصیل دندہ انسان کے لیے تھی۔ باقی رہا مردہ کا غسل اس کا حکم سابقہ شرائع کے مطابق ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر نازل ہوئے اور فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو نہلاؤ۔ پھر ان کی اولاد سے فرمایا: یہی طریقہ تمہارے مردوں کے لیے ہونا چاہئے۔

حدیث شریف میں ہے :

للمسلم على المسلم ستة حقوق	مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں
ومن جملتها ان يغسله بعد	منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اس کے
موتہ۔	مرحانے کے بعد اسے غسل دے۔

مسئلہ : میت کا نہلانا واجب ہے۔

سوال : وجوب کیسے ثابت ہوا؟

جواب : حدیث شریف کے الفاظ میں لفظ علی واقع ہوا ہے اور وہ وجوب کا مقتضی ہے۔

مسئلہ : میت کا غسل واجب کفایہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک میت کو غسل دے تو باقی سب سے وجوب اتر جائے گا لیکن ثواب صرف نہلانے والے کو ملے گا۔

سوال : حدیث آدم میں تو لفظ سنۃ واقع ہے۔ مثلاً جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے غسل سے فارغ ہو کر اولاد آدم سے فرمایا: هذه سنۃ موتاكم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کا غسل سنت ہے واجب نہیں۔

جواب : وہاں سنت بمعنی طریقہ ہے۔

مسئلہ : جب کوئی میت کے غسل کے لیے متعین ہو جائے تو اسے اجرت لینا جائز نہیں۔

نکتہ : میت کو نہلانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ خون رکھنے والے حیوانات کی طرح انسان بھی مرنے کے بعد پلید ہو جاتا ہے پھر غسل دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صرف انسانوں کی شرافت اور بزرگی کی بنا پر ہے۔

مسئلہ : اگر کوئی انسان پانی میں مرا ہوا پایا جائے تو اسے نہلانا واجب ہے اس لئے کہ نہلانے کا حکم بنو آدم کو ہے اور پانی میں پائے جانے سے اگرچہ وہ نہلایا گیا ہے لیکن بنی آدم کے فعل سے نہیں بلکہ قدرتی طور پر نہلایا گیا ہے۔

عجبوہ : جب انسان سے رُوح نکلتی ہے تو شدت نزع سے اس کی منی کا اخراج ہو جاتا ہے اس لئے زندہ لوگوں پر اس کا نہلانا واجب ہے۔ یہ قول بعض لوگوں کا ہے (کذا فی حل الرموز و کشف الکنوز)

مسئلہ : زندہ اور مردہ کے غسل میں فرق یہ ہے کہ مردہ کے غسل میں مستحب یہ ہے کہ پہلے اس کا منہ دھویا جائے بخلاف زندہ کے کہ وہ پہلے کُلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے پھر منہ دھوئے۔ مردہ کو نہ کُلی کرائی جاتی ہے اور نہ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اور زندہ کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ اسی طرح مردہ کے پاؤں دھونے کے وقت دھوئے جاتے ہیں بخلاف زندہ کے کہ وہ غسل سے فراغت کے بعد ہی پاؤں دھوئے جبکہ وہ عام جگہ پر نہاتے جس کی تفصیل گزری ہے۔ اسی طرح میت کا مسح نہیں کرایا جاتا اور زندہ آدمی کو مسح ضروری ہے (کذا فی الاشبہا)۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ تم غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے جہنی ہو گئے تو تم اپنے نفوس کو گمنا ہوں سے اور اپنے قلوب کو رویت طاعات سے اور اپنے باطن کو اغیار سے اور ارواح کو غیر کی طرف متوجہ ہونے سے اور اندرونی بحید کو وجود کی آلائش سے پاک کرو۔ خلاصہ یہ کہ ہر طرح کی طہارت و نفاخت ضروری ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

چوں طہارت نبود کعبہ و بتخانہ یکبست

نبود خیر دراں خانہ کہ عصمت نبود

ترجمہ : جب طہارت نہ ہو تو کعبہ و بت خانہ برابر ہیں، اس گھر میں خیر و بھلائی

نہیں جہاں عصمت نہ ہو۔

وجوب غسل میں غسل حقیقی کے وجوب کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے کہ قلب و روح کے وجود کو

کے کہیں کر کہیں ان کے اندر دیکھا اور اس کے شہوات کا عشق سرایت نہ کر جائے۔ جب ایسی بات ہو تو توبہ و
 اور اخلاص کے پانی سے اسے پاک اور صاف کرنا واجب ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اہل اللہ اپنے
 صفائی میں بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں، انہیں ظاہری صفائی کی طرف چننا توجہ نہیں ہوتی بعض
 صرف ظاہری نائش میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ کپڑے پر اگر معمولی سی گرد و غبار پڑتی ہے تو فوراً
 دھونے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں لیکن باطن گناہوں کی غلاظت اور گندگیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ حضرت
 عیسیٰ قدس سرہ نے فرمایا:۔

کرا جامہ پاکست و سیرت پلید
 در دوزخش را نباید کلید

ترجمہ: کسی کے کپڑے تو پاک ہوں لیکن عادت پلید ہو اسے دوزخ کے لیے چابی
 کی ضرورت نہیں۔

سئلہ: قرآن پاک کو صرف پاک لوگ یعنی با وضو ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ **وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ** اور اگر تم بیمار ہو۔ یعنی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ
 اس سے ہلاکت جان کا خطرہ ہو یا پانی سے بیماری بڑھ جائے گی اَوْ عَلٰی
 سَفَرٍ یا تم مسافری میں ہو وہ سفر طویل ہو یا تھوڑا اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ
 یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت کے مقام پر آئے۔

فَالْغَائِطُ اس نرم جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان پاخانہ وغیرہ کے لیے جاتے۔ یہاں صرف پاخانہ
 وغیرہ مراد ہے اس لیے کہ انسان جب پاخانہ و پیشاب کے اخراج کا ارادہ کرتا ہے وہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے
 جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔

أَوَلَمَسَّتُمُ النِّسَاءَ یا تم عورتوں کو لمس کرو۔

فَالْمَلَامَةُ بمعنی مرد کا جسم عورت کے جسم کو بلا حائل لگنا۔ لیکن یہاں پر جماع مراد ہے۔ جماعی
 کیفیت کا ملاحظہ ذکر چونکہ قبیح ہے اس لیے اسے قرآنی آداب میں شمار کرتے ہیں۔

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً پس تم پانی نہ پاؤ۔ یہاں پانی نہ پانے سے پانی کے استعمال پر قدرت
 نہ رکھنا مراد ہے، اس لیے کہ جسے شے کے استعمال پر قدرت نہ ہو اس کے لیے شے نہ ہونے کے برابر ہے
فَلْيَسْتَمُوا صَبِيحًا طَيِّبًا پس تم پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ یعنی پانی نہ ملنے یا اس پر قدرت
 نہ رکھنے پر زمین کے ظاہر سے کسی ایک پاک شے کا ارادہ کرو۔

فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ پس تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو اسی
پاک مٹی سے۔

مسئلہ: ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرنا لازمی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا تو اپنے ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کیا۔

ف : نیز عتلاً ہی صحیح ہے اس لیے کہ تیمم وضو کا بدل ہے۔ پھر جس قدر وضو میں متعین ہے اسی قدر تیمم میں ہونا لازمی ہے۔

ف : بوجو حکم میں بار زائد ہے ۔ اور منہ سے ابتدا غایت کے لیے ہے اب معنی یہ ہوا کہ ہاتھوں کو مٹی پر رکھا نہیں چہروں اور ہاتھوں پر پھیرا اور مٹی پر ہاتھ لگا کر چہروں اور ہاتھوں تک لے جانے کے مابین اور کوئی عمل فاصلہ نہ ہو ۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ نَمَازَ كِي طَهَارَتِ يَاتِيمِ كِي حَكْمِ سِي تَمَارِي لِي اللّٰهُ تَعَالٰى كَا يِه ارَادِه تَهِيں
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ كِي تَمَارِي لِي دِيْنِي مَعَامَلَاتِ مِيں سِتْگِي پِيْدَا كَرِي وَلٰكِيْن
يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ لِيَكُنْ اَسْ كَا ارَادِه هِي كِي وَه تَهِيں گُنَا هُوں سِي پَاك اور صَاف كَرِي۔
اَس لِيِي كِي وَضُو ر گُنَا هُوں كَا كَفَارِه هِي۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ایمانس جل قام الی وضوئہ یرید
الصلوة ثم غسل کفیه نزلت
خطیئة کفیه مع اول قطرة فاذا
تمضمض نزلت خبیئة لسانہ
وشفتیه مع اول قطرة واذا غسل
وجهہ و یدیه الی المرفقین

نوم چلیہ الیٰ تکبیر سلم من محل
ذنب ہو علیہ وکانت کیوم
ولدتہ امہ ۔
ہتھیلیوں اور پاؤں کے دھونے سے فراغت
پاتا ہے تو وہ پچھلے تمام گناہوں سے ایسے
پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اسے اس کی
ماں نے ابھی جنا ہے ۔

یت کی دیگر تقریر یہ تھیں مٹی سے تیمم کی اہمات دے کر تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ مٹی کو
یانی کے قائم مقام فرمایا گیا ہے ۔

وَلِیُسِّرَ اَدْرَ تَاکَ عَلٰی کَرَمَہِ تَمَارِہِ اَمْرَہِہِ نَعْمَتِہِ کہ ایسے طریقے مشروع فرمائے کہ جن سے
ہم سے اجسام بھی پاک اور صاف ہوں امدان سے تمہارے گناہ بھی دھل جائیں نَعْمَتُہُ عَلَیْکُمْ
اپنی وہ نعمت جو دین سے متعلق ہے وہ صرف تمہارے لئے مخصوص ہے ، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
غذی طور پر تمہیں ادا کرتا ہے انہیں رخصت سے تبدیل کر کے تمہارے لیے موجب نعمت بنا دیا گیا ۔
مکملہ ، شرعاً رخصت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو بوجہ عذر کے مشروع ہو اور عزیمت ہر وہ فعل جو بالاصالہ
مشروع ہو ۔

لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ۔

قائدہ صوفیانہ دراصل کپڑے کے صاف کرنے (کہ جس سے میل کچیل بزور قوت دور کی جاتی ہے) یا جسم
کی صفائی (کہ معمولی سی کوشش سے اس کی میل کچیل دھل جاتی ہے) سے دل کی طہارت
مطلب ہے جو باطنی امور کا خلاصہ ہے ۔ دل کی طہارت یہ ہے کہ اسے مذموم اخلاق کی نجاسات سے دور
رکھا جائے ۔ یہی حقیقی طہارت ہے ۔ یہ بھی ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ ظاہر کی صفائی باطن کی صفائی پر اثر انداز
ہوتی ہے کہ اس سے دل کا نور چمک اٹھتا ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ جس وقت انسان وضو یا دیگر کوئی ظاہری
صفائی کرتا ہے تو دل میں ایک قسم کا نور و سرور محسوس ہوتا ہے ، اس سے قبل اسے یہ کیفیت حاصل
نہ تھی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملک اور ملکوت کو آپس میں تعلق ہے ۔ مثلاً جس طرح دل کے معارف و حقائق
کے آثار ظاہری اعضاء پر نمودار ہوتے ہیں اسی طرح ظاہری بدن کی صفائی سے دل پر اثر پڑتا ہے بدن عالم
ملک کا باشی ہے اور دل عالم ملکوت کی نماز میں اعضاء کو متحرک کرنے کا بھی یہی راز ہے کہ یہ اعضاء جو کہ
عالم شہادت کے باشی ہیں متحرک ہوں گے تو عبادت الہی جس کا نام نماز ہے تو وہ ادا ہوگی ۔ اس وجہ سے
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز کو دنیا اور دنیا کی اشیاء میں شمار فرمایا ۔ کما قال ، مجھے تمہاری دنیا
سے تین چیزیں محبوب ہیں ،

اس سے ثابت ہوا کہ ظاہری طہارت سے باطن پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے لیے نقلی دلیل بھی ہے۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا،
پانچ باتوں سے پانچ امور ظاہر ہوں گے،
(۱) سودی کاروبار سے زلزلے۔

(۲) ظالم افسروں سے قحط۔

(۳) کثرتِ زنا سے کثرتِ اموات۔

(۴) زکوٰۃ نہ دینے سے جانوروں کی قلت۔

(۵) اہل ذمہ پر تعدی سے دولت سمٹ کر ان کے پاس چلی جائے گی۔

نیز محسوسات سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ واقعی ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ سورج کے سامنے شیشہ رکھ دیا جائے تو سورج کا نور شیشہ میں پڑتا ہے پھر اسی شیشہ کے سامنے کوئی اور شے رکھی جائے تو شیشے کی شعاع اس کے بالمقابل رکھی ہوئی شے پر پڑے گی۔

سبق: چونکہ اللہ تعالیٰ نے تیم اور وضو کو اسباب طہارت میں مقرر فرمایا ہے اس لیے سالک پر لازم ہے کہ وہ ہر طہارت کے لیے جدوجہد کرے۔ اگرچہ وہ بھی توفیقِ الہی سے نصیب ہوگا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

فیض ازل بزور زرار آمدے بدست

آب خضر نصیبہ اسکندر آمدے

ترجمہ: اگر بزور زرار ازل حاصل ہوتا تو آب حیات خضر کے نہیں سکندر کے نصیب میں ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم حُبِ دنیا کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ یا خواہشاتِ نفسانی کے سفر میں بھنس جاؤ یا تمہارے کسی نے شہواتِ نفسانی کے مطابق عمل کر لیا یا تم میں سے کسی ایک نے لذاتِ دنیویہ کو چکھ لیا پھر تمہیں توبہ و استغفار کا پانی بھی میسر نہیں ہوتا تو پھر مشائخِ کرام اولیاءِ عظام کے قدموں کی گرد و خبار ہو جاؤ اور ان کی خدمت کرو کیونکہ ان کی

سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود کے مقابلہ میں اپنے وجود کا دم مارا جائے۔
 اصل وقت مٹا ہے جب کسی کامل شیخ کے قدموں کی گرد و غبار کو حوزہ جاں بنایا جائے۔ ان حضرات
 کے دروازوں کو کھٹکھٹانے سے یہ غرابی دور ہو جاتی ہے ورنہ مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان امور
 سے بچا دے کہ تمہارے اوپر اپنی رحمت و نعمت کی تکمیل کرے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تمہاری
 روزنامی نیک عمل جائے، اور وہ مشائخ کرام اور اولیاء عظام کی خصوصی توجہ سے نکلے گی اور اللہ تعالیٰ
 تمہاری ہمت کی اکسیر ڈالے گا تو پھر تمہارے قلوب اکسیر ہوں گے لعلکم تشکرون یعنی
 تمہارے مدد سے ہی تمہیں انوارِ نعمت کی زیارت نصیب ہوگی۔ (کذا فی التاویلات الغیبہ)
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔
 نعمة سے یہاں اسلام مراد ہے۔ نعمت کی یاد سے منعم یاد آ جاتا ہے نیز نعمت
 منعم کا شکر کرنے کی رغبت ہوتی ہے۔

ہمیں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اسلام کو بھی بھول جاتا ہے، حالانکہ یہ ناممکن ہے کیونکہ مسلمان ہو کر
 اسے بھولنا ہے جبکہ اسلام کے متعلقات ہر وقت اس کے سامنے گھومتے رہتے ہیں۔

یہ ایک فطری اور طبعی امر ہے کہ جو شے کسی کے لیے بہتر طبیعت کے بن جائے اور بار بار اس سے
 اسے اگرچہ کتنی ہی اعلیٰ نعمت ہو لیکن بوجہ طبیعت میں یکجان ہونے کے یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ نعمت ہے
 جس فطری امر کو جوہر سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں ایسی نعمت کا طبعی طور پر شکر
 ادا نہیں ہوتا بلکہ ایسی نعمت پر شکر اس وقت عبادت بنتا ہے جب اسے امر ربی سمجھ کر ادا کیا جائے۔

وَمِثْقَا ذِي الْحَبَّةِ اور اللہ تعالیٰ کا وہ معاہدہ یاد کرو جو تم سے بڑی سخت
 ہے یا گیا۔ چنانچہ فرمایا **إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا
 اللہ کے متعلق ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ انہیں اس عہد کی یاد دہانی سے تنبیہ ہو کہ وہ اس
 عہد کو قبول کر کے پورے طور پر اس کی محافظت اور نگرانی کریں۔ یہ وہی میثاق ہے جو حضور نبی پاک
 اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ **دُکھ اور سکھ، اختیار و اکراہ میں احکام الہیہ کو قبول کر کے**
مِنَ الْأَمَانِ عمل کریں **وَاتَّقُوا اللَّهَ** نعمتوں کو بھولنے اور عہد و پیمان الہی کو توڑنے میں اللہ تعالیٰ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ سینہ کے اندر کے تمام
 مشیہ امور کو جانتا ہے۔

سوال : ذات الصدور کیوں فرمایا حالانکہ اس سے سینے کے اندر کے پوشیدہ اسرار مراد ہیں۔
جواب : چونکہ ان اسرار مخفیہ کی جزا و سزا انسان کی ذات پر مرتب ہوگی اس لیے ذات الصدور سے تعبیر کرنا مناسب ہوا۔

ف : جب وہ پوشیدہ اسرار کو جانتا ہے تو پھر کھلے بندوں گناہ کے ارتکاب کو بطریقِ اولیٰ جانتا ہے۔
انعاماتِ الہیہ کی تعداد (۱) سب سے پہلی اور بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں ظلماتِ عدم سے نکال کر نورِ وجود سے نوازا جبکہ باقی موجودات کو ہمارے بعد نعمتِ وجود بخشی۔

(۲) دینِ قدیم کو قبول کرنے کے لیے احسن تقویم عطا فرمائی۔

(۳) الست بربکم فرما کر بلیٰ کئے کی توفیق بخشی۔

(۴) اس خطاب کے قبول کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس لیے کہ اگر اس کی توفیق شاملِ حال نہ ہوتی تو ہم کافروں کی طرح سمعنا و عصینا کہتے۔

حدیث شریف ۱ حضرت عبدالرحمن بن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹویا آٹھ یا سات افراد تھے ہم اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کی، ہم حاضر ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا دئے اور عرض کی کہ ہم کس بات کا عہد کریں؟ آپ نے فرمایا : صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پانچوں نمازیں پڑھنا۔ اس کے تمام چھوٹے بڑے احکام کی پابندی کرنا، اور لوگوں سے کسی کام کا سوال نہ کرنا۔ اس کے بعد ہم نے مشاہدہ کیا کہ اگر کسی سواری پر سے ڈنڈا نیچے گر جاتا تو سواری سے اتر کر خود اٹھاتا، لیکن کسی سے اس کے اٹھا دینے کا سوال نہ کرتا۔

حدیث شریف ۲ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچوں نمازوں کی بیعت کی۔ اس پر مجھے سات بار تاکید فرمائی۔ اس کے بعد مجھ سے کلمہ شہادت کی بیعت کی اور اس پر سات بار تاکید فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔

حدیث شریف ۳ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ظاہر و باطن میں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اگر

کئی غلط سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ فوراً نیکی کرنا اور کسی سے کسی بات کا سوال نہ کرنا اگرچہ
سوار سے گزرتے تو بھی کسی سے نہ کہنا اور کسی کی امانت نہ روکے رکھنا۔ حضرت حافظ شیرازی
نے فرمایا:۔

وفا و عہد نگو باشد از بیاموزے
و گزند ہر کہ تو بینی ستگری داند
ترجمہ: وفا و عہد کسی نیک سے سیکھو ورنہ جس کسی تو دیکھے گا وہ ستگری ہی جائے
ہوگا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُوْنُوْا قَوَّامِیْنَ لِلّٰہِ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے
پابندی کرو اور ان پر ثابت قدم رہو، بلکہ ان کی عظمت کو پہچانو اور ان کے حقوق کی پوری نگہداشت
شہداء بِالْقِسْطِ عدل و انصاف سے ان کی محافظت کرو یہ کونو ا کی دوسری خبر ہے
یَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ ہی برا نگیختہ کرے تمہیں شَنَّانُ قَوْمٍ مشرکین کا سخت بغض و عداوت
اَلَا تَعْدِلُوْا کہ تم ان سے عدل و انصاف کرو۔ یعنی کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کرو جو تمہارے لیے
ہو مثلاً اُن کا مثلاً یا اُن پر بہتان تراشی کرو یا ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو یا اُن سے معاہدہ
ہو تاکہ اس طرح سے تم اپنا جی ہلاؤ اَعْدِلُوْا اھو عدل و انصاف سے کام لو اس لئے کہ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی تقویٰ کے قریب تر ہے کہ تمہیں اسی کا حکم ہے۔
سبق جب کفار کے ساتھ عدل و انصاف کی اتنی تاکید شدید ہے تو پھر اہل اسلام کے ساتھ
کتنا ضروری ہوگا۔

وَاتَّقُوا اللّٰہَ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس لیے کہ تمام امور کا سرتاج اور آخرت کا بہترین
دولہ ہی تقویٰ ہے اِنَّ اللّٰہَ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال
سے باخبر ہے ان سب کی تمہیں جزا و سزا دے گا۔

چونکہ مضمون بالا وعد و وعید کے لیے بمنزل علت کے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے
وہ جلائی کا وعدہ ہے جو اس کے خلاف کرتا ہے اسے جہنم کی وعید۔ اس لیے فرمایا وَعَدَ اللّٰہُ
الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں سے
فرمایا۔ ان نیک اعمال سے عدل و انصاف اور تقویٰ و طہارت بھی وعد کا مفعول ثانی محذوف ہے

یعنی الجنة۔ چنانچہ متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے: **لَهُمْ فِيهَا مَعْشَرَاتٌ** ایسے لوگوں گناہوں کی مغفرت **وَأَجْرٌ عَظِيمٌ** اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی بہشت میں انہیں بہت بڑا نصیب ہوگا۔ یہ اس الجنة کی تفسیر ہے، سبب بول کر مستحب مراد لیا گیا ہے اس لیے کہ جنت مغفرت کا سبب ہے اور جسے اجر حاصل ہوگا اسے بہشت نصیب ہوگی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں منجملہ ان کے یہی ہے جو ابھی بیان ہوا کہ وہ لوگ نہ انصاف کرتے ہیں نہ ہی تقویٰ اور طہارت۔ یہی لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا کہ وہ کفر و تکذیب کا ارتکاب کرتے ہیں اصحاب الجحیم وہ جہنمی ہیں یعنی وہ اس میں دائمی طور پر رہیں گے۔ اس میں مومنین مزید وعدہ سے نوازا گیا ہے اس لیے کہ جب ان کے دشمنوں کو اتنے بڑے ڈر سنائے گئے تو انہیں خوش نصیب ہوگی اور اپنے اندر جو حزن و ملال رکھتے ہوں گے کہ کافروں نے انہیں دکھ پہنچائے۔ ان کے غم کی خبریں سن کر دل ٹھنڈا کریں گے اس لیے کہ فطرت انسانی ہے کہ انسان اپنے دشمن کی ذلت سے خوش ہوتا ہے۔

ف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کو مراحۃ بتایا ہے کہ عدل و انصاف کا شیوہ بناؤ اور یہ بتایا کہ عدل تمہارے لیے بمنزلہ تقویٰ کے ہے اور فرمایا کہ ظلم و ستم سے دور رہو اس لیے کہ یہ ظلم و ستم خواہش نفسانی سے سرزد ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا اصل موجب کسی سے بغض و عداوت ہے۔ سبق: مسلمان پر لازم ہے اپنے پرانے سے نیک سلوک کرے بالخصوص اپنی آل و اولاد اور نفس کے لیے بھی۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے:

کلکم راع وکلکم مسئول عنہ
تم سب کے سب حاکم ہو اور ہر حاکم سے
اپنی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔

نسخہ جہان بینی نوشیرواں کے تخت کے نیچے سے ایک مخطوط ملاحظہ فرمائیے کہ بادشاہ امیر کتبہ جہان بینی کہتے ہیں اور امیری رعایا سے ہوتی ہے اور رعایا کی کثرت اموال کی سہولت سے ہوتی ہے اور اموال رعایا پروری پر ہوتا ہے اور رعایا پروری کے لیے عدل ضروری ہے عدل و انصاف کے ترازو میں رعایا اور بادشاہ برابر کے دوپلٹے ہیں بادشاہ پر لازم ہے کہ اپنی ہر بھلائی رعایا کو شریک رکھے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا،

شاہ را بہ بود از طاعت صد سالہ وزہد
قد ریک ساعت عمرے کہ درود ادا کند
ترجمہ: بادشاہ کو سو سال کے نہد و عبادت سے وہ ایک گھڑی بہتر ہے جس میں
انصاف کرے۔

حکایت حضرت محمد بن الواسع کے وصایا الفتوحات کے ترجمہ میں ہے کہ بلال بن بردہ ایک بادشاہ
تھا اس کے ہاں ایک ولی اللہ تشریف لایا۔ دیکھا کہ بادشاہ عیش و عشرت میں غرق ہے
اس کے آگے کھانے پینے کے بہترین بر فانی طعام و شراب پڑے تھے اور بادشاہ نہایت خوش و خرم
بیٹھا تھا، اس ولی اللہ نے محمد بن واسع سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ گھر کیسا ہے؟ اس نے عرض کی بہترین
گھر ہے۔ ولی اللہ نے فرمایا لیکن بہشت بدرجہا بہتر ہے اور معلوم ہو کہ دوزخ ایسے لوگوں کے لیے تیار
کی گئی ہے جو ایسے گھروں میں ایسے غافل ہو کر گزارتے ہیں۔ بادشاہ نے اس ولی اللہ سے عرض کی فرمائیے
تقدیر کیا شے ہے؟ ولی اللہ نے فرمایا بات تربتائی جائے گی لیکن تم ذرا گورستان والوں سے عبرت حاصل
کر دو کہ وہ کس حال میں ہیں، تمہیں تقدیر کے مسائل سے کیا واسطہ۔ بادشاہ پر ولی اللہ کی بات اثر کر گئی
عرض کی، میرے لیے دعا فرمائیے۔ ولی اللہ نے فرمایا، میری دعا کیا اثر کرے گی جبکہ تیرے لیے بد دعا
کرنے والے مظلوم اتنے ہیں کہ ان کی بد دعا عرش الہی پر پہنچ چکی ہے وہ میری دعا کو آگے کیسے جانے
دیں گے۔ تم ظلم کرنا چھوڑ دو میری دعا کے بغیر ہی تیرے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے۔

حکایت دیگر حضرت بطلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید بادشاہ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟
تو انہوں نے فرمایا تو وہ ہے کہ اگر تیرے ملک کے مشرق میں کوئی ظلم کرے اور تو
مغرب میں ہو تو اس کے متعلق بھی قیامت میں تجھ سے اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا۔ یہ سن کر ہارون رشید
رو پڑا۔

نکتہ عین المعانی میں ہے کہ عالم دین اہل اللہ ظالمین کے ہاں نہیں جایا کرتے کہ کہیں ان کے لیے
نکتہ کوئی ایسی دعا نہ کرنی پڑے جو کہ ظلم و ستم کی توبہ دینے، اس لیے وارد ہے کہ جو شخص ظالم کے ظلم
کو جاننے کے باوجود اس کی بقا کی دعا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی نافرمانی
کر رہا ہے۔

سبق ظالم کو نصیحت کرے اس کے لیے خوشامد ہرگز نہ کرے۔

حدیث شریف میں ہے: ماتوا الحق لعمر من صدیق (جس نے حق گوئی کا شیوہ

اختیار نہ کیا اس کے دوست گھٹ جاتے ہیں)

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا ،

لما ادمت النصح والتحقيقا

لم يتركاني في الوجود صديقا

ترجمہ : جب سے مجھے نصیحت و تحقیق نصیب ہوئے اس وقت دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں رہا ۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ،

بگوئے آنچه دانی سخن سودمند

وگر هیچکس را نیاید پسند

ترجمہ : وہ سخن جو تو سودمند سمجھتا ہے کہ ڈال اگرچہ کسی کو وہ پسند نہ ہو۔

سبق : بہر حال عدل و انصاف بہترین عادت ہے۔

نو شیرواں جب فوت ہوا تو اس کی میت صندوق میں بند کر کے اس کی تمام ملکیت میں حکایت پھرائی گئی اور اعلان ہوتا رہا کہ نو شیرواں سے کسی نے کوئی حق لینا ہے تو بتائے باوجود

اینہم کوئی ایک بھی ایسا نہ ملا جس نے نو شیرواں سے کچھ لینا ہوتا۔

سبق : اس لیے عاقبت کے جو دو سخاوت کی طرح وہ عدل و انصاف میں مشہور ہوا اب بھی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اُسے نو شیرواں ثانی کہا جاتا ہے۔ اسے عادل محض مدح و

ثنا کے طور پر نہیں کہا جاتا بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے عدل و انصاف کا حق ادا کیا تھا۔

مسئلہ : ہمارے دور کے حکام و آفیسران کو عادل کہنا (جبکہ وہ ظلم و ستم کے مرکب ہوتے ہیں)

گناہ ہے بلکہ ان کے ظلم و ستم کے جاننے کے باوجود ان کی عدل و انصاف سے تعریف کرنا جھوٹ اور

کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

نکتہ : کافر کو عدل سے موصوف کرنا اور ظالم مسلمانوں کو عدل سے موصوف نہ کرنا کوئی قباحت نہیں

اس لیے کہ عدل اور ظلم و ستم دو متضاد صفات ہیں فلہذا ان کا اجتماع محال ہے۔

قیامت میں صدق کا جھنڈا صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ)

شانِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ میں ہوگا ہر سچ بولنے والا آپ کے جھنڈے

تیلے پناہ لے گا۔ عدل و انصاف کا جھنڈا عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ میں ہوگا ہر عادل انہی کے

جنتِ ستارہ آوارہ پاسے گا بہجارت کا جنتِ اعلیٰ (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر سنی انکے جنت سے
 کچھ نیچے ہوگا۔ بغاوت کا جنتِ اعلیٰ (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ میں ہوگا تمام شہداء آپ کے جنت سے
 ملے ہیں ہوں گے۔ فقہاء کرام حضرت معاذ (رضی اللہ عنہ) کے جنت سے ملے ہیں ہوں گے۔ تمام زاہد
 حضرت ابوذر (رضی اللہ عنہ) کے جنت سے ملے ہیں اور تمام فقہاء حضرت ابوذر (رضی اللہ عنہ)
 کے جنت سے ملے ہیں اور تمام قلعے کاہنہ دوسری دینے والے حضرت ابی بن کعب (رضی اللہ عنہ) کے جنت سے
 ملے ہیں اور تمام مکتوبی حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) اور علقمہ مقتول حضرت حسین بن علی (رضی اللہ عنہ) کے جنت سے
 ملے ہیں اور ہوں گے۔ ہر گناہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومہ فرجہ ہوکل اناس بامامہم الایۃ (کذا فی
 زیہۃ الریاض)۔

فت و عدل ہر اس فعل اور قول اور عادت کو کہتے ہیں جو متوسط و محمود ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
 حکم فرمایا ہے فليستقم كما امرت، جسے یہ دولت نصیب ہوتی ہے اسے کیا نصیب ہوایا یوں
 سمجھو کہ اسے خالص عطر کی کاف حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہیں توفیق و ہدایت نصیب ہو۔ (آمین)
لَا يَكْفُرُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُفِّرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَذْ هَلْ يَقَوْمُ
 اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں ملے ہوئی۔ علیکم: نعمت اللہ سے متعلق ہے۔ اذْ هَلْ يَقَوْمُ
 جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا اذ نفس نعمت کے لیے طرف ہے۔ یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس انعام
 کو جبکہ کفار نے تمہارے لیے بُرے عزائم کیے ہوئے تھے اَنْ يَنْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
 کہ تمہاری طرف ہاتھ پھیلائیں مگر تمہیں قتل اور تباہ و برباد کریں۔ یہ محاورہ عرب میں مشہور ہے، مثلاً
 کاہل ہے وسط الیہیدہ۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جبکہ کوئی کسی چیز پر حملہ کرے۔ اور کہتے
 ہیں وسط الیہ لسانہ۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جبکہ کوئی کسی کو گالی دے۔ فَكَفَّتْ أَيْدِيَهُمْ
 عَنْكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے تم سے اُن کا ہاتھ روک لیا۔ اس کا عطف حتم پر ہے یہ وہی نعمت ہے
 جس کی تذکرہ مطلوب ہے اور ان کے ارادہ سے خبر دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوقت ضرورت
 ہر لحظہ اہل اسلام کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ فار تعصیبہ ہے۔ اس کا فائدہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل طور پر تمہیں عنایت فرمائی یا نیچے کہ مجھ دُن کے بُرے ارادے
 تمہارے اور حملہ کرنے سے انہیں روک دیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے
 انہیں روکا۔

فت و اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر اتنی مکمل نعمت عنایت فرمائی

کہ جس میں دشمنوں کے خوف کا ذرہ بھر بھی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی مخالفین کو ایسا موقعہ میسر ہوا کہ جس سے اہل اسلام پر ہاتھ کھڑا کر سکیں۔ ہاتھ کھڑا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو محفوظ فرمایا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔

حدیث شریف ۱ مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غزوہ ذی انمار (جسے غزوہ ذات الرقاع سے تعبیر کیا جاتا ہے) یہ حضور علیہ السلام کی ساتویں جنگ تھی، میں دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز میں مشغول ہیں لیکن کفار کو ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو مشرکین کو افسوس ہوا کہ ہم حملہ کرنے سے کیوں باز رہے۔ انہیں کسی نے کہا کہ صبر کرو اب عصر کی نماز پڑھیں گے وہ نماز انہیں اپنے آباء و ابناء سے بھی زیادہ محبوب ہے اس نماز میں وہ مشغول ہوں گے تو تم ان پر حملہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نمازِ عصر سے پیٹے صلوة خوف کا حکم دیا اس طرح کفار کو حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کا موقعہ ہی نہ ملا۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اس طرح سے ان کے غلط منصوبوں سے محفوظ ہو گئے۔

حدیث شریف ۲ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے یاروں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر بنو قریظہ کے ہاں قرض لینے کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ دو مسلمانوں کو عمرو بن امیہ صہری نے خطاؤ قتل کر دیا اس خیال پر کہ شاید یہ مشرکین ہیں، لیکن وہ مسلمان تھے اب اس کی دیت ادا کرنا پڑی۔ اسلام میں اتنی وسعت نہ تھی اس لیے قرض لینے کی ضرورت پڑی۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے یاروں سمیت بنو قریظہ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کی تشریف رکھو، ہم آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور منہ مانگا قرضہ بھی پیش کرتے ہیں چنانچہ آپ کو آپ کے یاروں سمیت ایک صفحہ میں بٹھا دیا لیکن ارادہ کیا کہ اوپر سے کوئی ایسی بھاری چپینہ پھینکیں کہ جس کے صدمہ سے یہ حضرات جانبر نہ ہو سکیں۔ چنانچہ عمرو بن جحاش پتھر کی ایک بہت بڑی چکی اٹھا لیا تاکہ حضور علیہ السلام اور آپ کے یاروں پر پھینکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت سے روک لیا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر گھر تشریف لے جائیں۔ آپ حکم ربانی بجالائے اور فوراً چلے گئے اور اس طرح سے دشمنوں کی شرارت سے محفوظ ہو گئے۔

حدیث شریف — معجزہ مروی ہے کہ آپ جنگ سے فراغت پا کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تھے راستہ میں آرام کرنے کی خاطر قافلہ ایک جگہ ڈکا اور

اپنے اپنے مقام پر ایک ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکادی اور سو گئے۔ ایرانی نے موقعہ پا کر آپ کی تلوار کو اٹھایا اور نیام سے نکال کر آپ کے سر پر کھڑا ہو گیا اور آپ کو بھائی اب میری گرفت سے تمہیں کوئی بچائے گا۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا۔ جب یہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے ایرانی سے تلوار چھین لی اور اسے نیچے گرادیا۔ آپ نے اور وہی تلوار اٹھا کر اس کے سر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اب تو بتا مجھے کون بچائے گا؟ جس نے کہا کوئی نہیں لیکن میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ کہہ کر پٹھا اشہدان لا الہ الا اللہ واشہد محمدًا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وکرم وسلم)۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو۔ اس کا عطف اذکر واپر ہے یعنی نعمت کے حقوق پر پوری پوری نگہداشت رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی شکر گزاری میں کسی قسم کا خلل واقع ہو و علی اللہ اور مستقل طور پر بلا اشتراک احد سے صرف اللہ تعالیٰ پر قلیکتو کلیل المؤمنون مومنوں کو توکل کرنا چاہئے اس لیے صرف وہی بھلائی پہنچاتا اور ضرر دفع کرتا ہے۔

توکل کی تحقیق۔ جسے امور میں صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا کرنے کا نام توکل ہے اس کا محل قلب ہے، ظاہری اسباب کی تلاش توکل کے منافی نہیں، جبکہ اسلامی عقائد میں ہے کہ ہر برائی اور بھلائی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ توکل کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ بدست دندہ۔ لیکن یہ اسے نصیب ہوتا ہے جس کا یقین کامل ہو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جب آپ پر غرور اور دوسرے کفار نے آپ کو اٹھا کر آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کوئی ضرورت ہو تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ضرورت ہے تو سہی لیکن تجھ سے مجھے کیا غرض، میرا اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے وہی میرے حال کو زیادہ جانتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آپ پر مشرکین عرب نے طرح طرح کے حملے کئے لیکن کیا مجال کہ وہ آپ کو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکتے بلکہ اللہ خود قسم و قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوئے گویا ان کے بے ارادوں کی انہیں سزا ملی۔

مثنوی سرف میں ہے : ۵

قصہ عاد و ثمود از بہر چہیت

تا بدانی کہ انبیاء را ناز کیست

ترجمہ : قصہ عاد و ثمود کس لیے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کا

معاملہ نازک تر ہے ۔

ف : توکل ایک بہت بڑے بلند مرتبے کا نام ہے اور یہ صرف مقربان الہی کو نصیب ہوتا ہے ۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ صفات حمیدہ سے موصوف ہونے کی جدوجہد کرے اور وہ ایسے راستہ پر

چلنے کی کوشش کرے جسے راہ حق کہا جاسکے ۔

حکایت : ایک حکیم صاحب کسی شخص کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے وہ مکان جدید طریقے سے تیار کیا

اس میں بہترین فرش و فرش بچائے ۔ لیکن گھر کا مالک ایسے گھر کے لائق نہیں تھا ۔ حکیم صاحب

نے گھر والوں کو دیکھ اس شخص کے منہ پر تھوک پھینکا ۔ اس شخص نے کہا یہ کیا حماقت ہے ؟ حکیم صاحب نے

فرمایا عین دانائی ہے اس لیے کہ تھوک مکان کی گندی جگہ پر ڈالی جاتی ہے اور اس مکان میں سوائے تیرے

اور کوئی زیادہ گندی شے نہیں اس لیے کہ تو اس گھر میں رہنے کا اہل نہیں اور تیرے اندر اچھے اوصاف بھی نہیں

یہ سن کر صاحب مکان چونکا اور متنبہ ہوا کہ دنیا میں اس جیسا گندا کوئی نہیں اس لیے کہ وہ شخص لذات نفسانی

میں منہمک اور ہر وقت ظاہری سجاوٹ میں لگا رہتا تھا ۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

قلندر ان حقیقت بنیم جو خند نہ

قبائے اطلس آنکس کہ از ہنر عاریست

ترجمہ : قلندر ان حقیقت اس کی قبائے اطلس کو جو کے برابر نہیں سمجھتے جو ہنر سے خالی ہو ۔

مسئلہ : ہر شے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اپنی تقدیر سے

جیسے چاہتا ہے آزمائش کرتا ہے ۔

سبق : بندوں پر لازم ہے کہ ہر دیکھ اور سکھ اور اختیار و اکراہ میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے ۔

حکایت : ابو عثمان سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے

آپ کے ہاں ابلیس لعین حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ہر شے تقدیر الہی سے وابستہ

ہے تو آپ ابھی پہاڑ سے چھلانگ لگائیے تقدیر الہی میں ہوگا تو آپ کو نقصان پہنچے گا ورنہ نہیں ۔ آپ نے

فرمایا اے بد بخت ! بندوں کا کام نہیں کہ وہ اپنے رب کا امتحان لیں بلکہ یہ صرف اسی کا کام ہے کہ وہ اپنے

(باقی صفحہ ۵۰ پر)

[illegible]

رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

اللہ کی مرضی پر پہلا سلامتی کے راستے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے ہم
وہ ہدیہ ہماری صراطِ مستقیم ۱۰ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك

المسيح ابن مريم ہی ہے تم زادو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے

المسيح ابن مريم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین

وَمَا يَنْبَغِي لَهَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۱ وَقَالَتِ الْيَهُودُ

والتَّصْرِي نُحْنُ ابْنُوا اللَّهَ وَاجْتَاوَاهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ

أَنْتُمْ بِشُرْقَمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ

السموات والأرض وما بينهما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۱۲ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ

جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا

مِّنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۱۳

یٰ اَہْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ

(بقیہ صفحہ ۱۳۸)

بندوں سے جس طرح چاہے امتحان لے، بندے پر لازم ہے کہ اس پر توکل کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجالائے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت بندے پر یہ ہے کہ کُن فرما کر اسے عدم سے وجود کی دولت سے محروم نہ کرے۔ لیکن اس کا بندوں کو علم نہیں کہ کب لائے گا اور کیسے لائے گا۔ اس کا اختیار ہے اور یہ بھی اسی کے لفظ کُن سے ہوگا، جب چاہے گا کُن فرمائے گا اور بندوں کو اس جی الی سہلک ۱۴ فرمائے گا۔

سبق : بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے فضل و کرم پر بھروسہ کریں تاکہ وہ کریم انہیں اپنی عنایات و احسان کے جذبات کی طرف راہ دکھلائے۔

(تفسیر آیات صفحہ ۱۵۲)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ يَبْعَثُوا مُرَقَّطِينَ مَعَهُ إِثْنَيْ عَشَرَ نَفِيسًا اور ان پر بارہ سردار مقرر فرمائے۔

سوال : پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسم ظاہر اور اب صیغہ متکلم استعمال فرمایا ہے یہ کیوں؟
جواب : علم معانی کے قاعدہ کے مطابق اسے المتعاقب کہتے ہیں اور یہ صاحبانِ جاہ و جلال عموماً ایسے کرتے ہیں کہ پہلے نام ظاہر کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا رعب ڈالتے ہوئے صیغہ جمع متکلم کا بولتے ہیں۔
جواب ۲ : چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ کام ہوا تھا اور انہوں نے بشرکتِ غیر یہ کام کیا اس لیے اسے صیغہ جمع متکلم سے تعبیر فرمایا۔ اس کی مزید تشریح آئے گی یعنی ہر گروہ کا ایک سردار مقرر کیا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کی ذمہ داری اٹھائے۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۂ عقبہ میں انصار کے بارہ سردار مقرر فرمائے۔

نکتہ : ہر برادری کا علیمہ سردار مقرر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب برادری دیکھے گی کہ ہم میں بھی ایک سردار ہے تو وہ دین میں استقامت و استقلال سے کام کریں گے۔

ف : نقیب و عریف کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک نقیب عریف سے مرتبہ میں

لے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرتا ہے اس کا سبب انبیاء علیہم السلام کو بتایا ہے پھر ان کا کام اپنا کام بتاتا ہے کہ ہونہ ہینا ۱۲ اویسی غفرلہ۔

بلند ہوتا ہے۔

ف : الشرعة میں ہے کہ العرفیت بر وزن فعل بمعنی مفعول ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی برادری کا سردار اور اُن کے جملہ امور کا ذمہ دار ہو اور اپنی برادری اور قوم کی ضروریات کے متعلق حاکم وقت کو آگاہ کرے (جیسے دورِ حاضر میں اسمبلی وغیرہ کے ممبر) اور یہ رئیس سے درجہ میں کم ہوتا ہے (جیسے آج کل کے ممبر جو ذرا سے درجہ میں کم ہیں)۔

خلاصہ یہ کہ عرفاۃ سیادۃ کے ہم وزن اور ہم معنی ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ "العرفاۃ حق یعنی قوم کی سرداری کرنا شرعاً جائز ہے بلکہ امور کی اہمیت کے پیش نظر عرفاء کا ہونا لازمی امر ہے لیکن بہت سی برادریوں کے ہزار جہنم میں ہوں گے۔"

خلاصہ یہ کہ قوم کی سیادت (نمائندگی) شرعاً جائز ہے اس لیے کہ اس طرح سے اُن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور اُن کے امور کا نظام صحیح رہتا ہے اور لوگوں کو بھی سہولت ہوتی ہے اور اُن میں بعض سرداروں کا جہنمی ہونا اس معنی پر ہے کہ اکثر لوگ اس میں ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اگر وہ ظلم و ستم سے ہٹ کر عدل و انصاف سے کام لیں تو پھر بہشت میں بہت بڑے درجات و مراتب سے نوازا جائیگا۔ لیکن چونکہ اکثر ان میں ظالم اور ستمگار ہوتے ہیں اس لیے حضور علیہ السلام نے لاکھ حکم الہی کی بنا پر فرمایا کہ العرفاء فی النار۔ کذا فی شرح المصابیح۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

ریاست بدست کسانے خطاست	کرازدستان دستہا بر خداست
مکن ناتوانی دل خلق ریش	وگر میکنی میکنی رخ خویش
نماند ستمگار بد روزگار	یمانہ بر ولعنت پائیدار
مہا زور مندی مکن بر کہاں	کہ بر یک نمطی نماند جہاں
دل دوستان جمع بہتر کہ گنج	خزینہ تھی بد کہ مردم برنج
بقومی کہ نیکی پسندد خدائے	وہد خسرو عبادل نیک رائے
چو خواہد کہ ویراں کند عالے	کند ملک در نخبہ ظالے

توجہ : (۱) افسری (حکومت) اس شخص کے ہاتھ میں دینا خطا ہے کہ جس کے ہاتھ (ظلم) سے خدا تعالیٰ کے آگے (بددعا کرتے) ہوں۔

(۲) حتی الامکان کسی کا دل زخمی نہ کر، اگر کرتا ہے تو (سمجھ لے کہ) اپنی جڑ کاٹ رہا ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِسْهَاءُ رَبِّنَا لَأِشْرَكُوا بِهِ إِنَّا كَنَّا لَأُولَئِكَ أَشْكِرًا

1990

میں کہیں بنا پر میں تمہارے اعمال کی تمہیں خیر اور نرا دوں گا۔ یہاں پر کلام ختم کر کے آگے صرف شرط ہے
 یہ کہ ایک ہے تاکہ میں اس شرط پر پورے آؤں تو انہیں بہترین صلہ نصیب ہوگا۔ لیٹن

پتہ: سولہ کیلہ سہ کراہے وہ قباحت وہ چوگی جس کے ارتکاب سے اس کی مذمت ہوتی۔

مقصود بے اقراضاً کے ہے جیسے انتہا نیا تا حسنًا میں نیا تا بمعنی انباتا ہے یا قرضاً

مفعول بہ ہے جبکہ اسے مصدر نہ بنایا جائے بلکہ ایسے مال کا نام ہو جو بطور قرض کے دیا جائے لَوْ كَفَرْنَا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ الْبَلَاءُ فِيكُمْ مَعْفَاً کر دوں گا۔ یہ قسم کا جواب ہے یعنی قسم محذوف ہے جس پر لام دلالت کرتی ہے اور یہی شرط کی جزا کے قائم مقام بھی ہے وَلَوْ دَخَلْتُمْ بُخْتًا الْبَلَاءُ فِيكُمْ مَعْفَاً کر دوں گا تجزئہ من تَجَرُّوْا مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ جن کے نیچے نہریں یعنی ان کے درختوں اور مکانات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہوں سے چار نہریں مراد ہیں۔

سوال : بہشت کی خوشخبری کو موقر کیوں کیا گیا ؟

جواب : اس لیے کہ پہلے گناہوں کی معافی کی خوشخبری سنائی گئی اس طرح سے بندہ کی معافی ہو گئی، پھر بہشت کا مشرودہ بہار سنایا گیا۔ اس طرح اسے گویا زیورات سے مزین کیا گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ پہلے معافی ہوتی ہے پھر تزیین۔

فَمَنْ كَفَرَ بَاسِ جَوْشَعٍ مِثْلَ سِغْبَرَانِ عَطَامٍ سے کفر کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے قبل جتنے امور کا ذکر فرمایا ہے اس ترتیب سے انکار کے امور کا بیان فرمایا تاکہ ترغیب و ترہیب کی مناسبت پوری ہو بَعْدَ ذَلِكَ يَنْفِي عَنْ شُرَاطِطِ الْبَلَاءِ کہ جن کی سخت تاکیدیں کی گئیں اُن کے نہ کرنے پر سخت سزا اور کرنے پر بہترین جزا کہ جن سے ایمان کو تقویت حاصل ہو مِنْكُمْ فَعَلْ مَحْذُوفِ الْفَاعِلِ سے حال ہے یعنی تم میں سے جو بھی ان شرائط پر عمل نہ کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ پس بے شک وہ سیدھے راستہ سے واضح طور پر بھٹک گیا اور وہ بہت غلط روی کا شکار ہوا۔ اس پر اس کا کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا بخلاف اس کے جو اس سے قبل غلطی کا مرتکب ہوا، اس لیے کہ اس کی وہ غلطی بوجہ اشتباہ کے تھی اور ایسے آدمی کا عذر بھی مسموع ہو سکتا ہے۔

عُوجُ بْنُ عَمِّيٍّ اور اسرائیل کا واقعہ جب بنی اسرائیل فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں رہنے لگے تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اِیْحَا جَوْشَامِ میں واقع ہے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس آریحا کو ارض مقدس سے تعبیر کیا گیا ہے اس سے متعلق ہزار دیہات تھے اور ہر دیہہ میں ہزار ہزار باغات تھے، ان میں کنعانی جبارین مقیم تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے وہاں کی سکونت مقرر فرمائی ہے تم وہاں چلے جاؤ اور ان جبارین کے جہاد کے انہیں وہاں سے نکال دو۔ اُن کی بڑی قوت و طاقت کے نہ رعب میں آنا اور نہ ہی خوف کھانا اس لیے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کی قوم میں بارہ سردار

لے دیہہ، دیہات کا واحد یعنی گاؤں۔

فرانیم جو کہ برادری کا علیحدہ علیحدہ نمائندہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیانت دار ہو اور اسی سبب کی وجہ سے اسی کے سپرد ہو اور جو احکام صادر کیے جائیں ان کا اجماع ان کے سرداروں کے ذمہ ہو۔ چنانچہ خود اپنے بارہ سردار نقیب کیے اور ان سرداروں نے اپنی اپنی برادری کی کفالت کا ذمہ لیا اور کئے۔ جب ارض کنعان کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو جاسوسی کے طور پر کنعان میں بھیج دیا تاکہ معلوم کریں کہ ان کا چال چلن کیسا ہے۔ انہوں نے کنعانیوں کو دیکھ کر حالات سنائے۔ بڑے بڑے موٹے اور قد آور لوگ ہیں اور بہت طاقت ور ہیں۔ وہ سردار کنعانیوں کے یہ حالات گہرائی سے اور آگے ہی تمام حالات اپنی برادری میں پھیلا دئے، حالانکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کنعان کے حالات اپنی اپنی برادری کو بتانا۔ لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، صرف دو حضرات اس پر مستحکم رہے۔

۱۱) حضرت کالب بن یوقنا جو کہ یہودا کی اولاد کے نقیب تھے۔

۱۲) یوشع بن نون جو افرانیم بن یوسف صدیق علیہ السلام کی اولاد کے سردار تھے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ جب یہ سردار کنعانیوں کی طرف جاسوسی کرنے جا رہے تھے تو راستہ میں عروج بن عنق طحس کا قدیم ہزار تین سو تینتیس (۳۳۳۳) گز لمبا تھا اور اس نے تین ہزار سال کی زندگی بسر کی، اس کا قد بادلوں سے آگے بڑھا ہوا تھا، پانی کی ضرورت پڑتی تو اسی بادل سے پانی نکلتا تھا، آسمان پر چلنے والے دریا سے ٹھیلی لے کر سورج کی حرارت سے اسے بھون کر کھالیتا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں طوفان اٹھا تو زمین کے پتے پر پھیل گیا اور پہاڑوں کو ڈبو دیا۔ عروج بن عنق ایک پہاڑی پر کھڑا ہو گیا جسے طوفان کا پانی صرف تک پہنچا، اس کی ماں کا نام عنق تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلیبی بیٹی تھی وہ بھی اتنی ہی جسم کا اس کے بیٹنے کے وقت وہ زمین کے پورے ایک جویب کو گھیر لیتی تھی۔ بنی اسرائیل کے یہ سردار جب سے تھے تو عروج بن عنق نے ان بارہ سرداروں کو پکڑ کر اپنی جمع کردہ لکڑیوں کے گٹے میں باندھ لیا اور دبا کر اپنی عورت کے آگے دے مارا اور کہنے لگا یہ ہیں وہ جو ہمارے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں، پھر اپنی عورت سے کہا کہ میں انہیں پیروں کے نیچے دبا کر پستتا ہوں۔ عورت نے کہا، انہیں مار دیکھتے تاکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بتائیں۔

جبارہ کا مختصر تعارف
مردی ہے کہ عروج بن عنق نے ان تمام سرداروں کو پکڑ کر اپنی آستین میں چھپا لیا اور انہیں لے جا کر بادشاہ کے آگے ڈال دیا۔ بادشاہ

نے کہا: اے سردار و اتم واپس چلے جاؤ اور اپنی قوم کو ہمارے ساتھ لڑنے سے باز رکھو ورنہ وہ ہمارے مقابلہ میں پس جائیں گے۔ ان کی ہرشی بنی اسرائیل کے لیے موجب دہشت بنی۔ چنانچہ منقول ہے کہ باغات کے انگوروں کا ایک گچھا اتنا بھاری تھا کہ اسے چار یا پانچ آدمی لکڑی پر رکھ کر اٹھاتے۔ ان کے انار کے ایک چھلکے میں اتنی وسعت تھی کہ اس میں پانچ آدمی باسانی چھپ کر بیٹھ سکتے تھے۔ اسی طرح ان کے ہر ہر معاملہ کو بنی اسرائیل کے نمائندوں نے دیکھا اور واپس چلے گئے۔ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ حالات سوائے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے کسی کو نہ بتانا، وہ جیسے چاہیں گے کریں گے۔ ایک دوسرے سے پختہ معاہدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ان کے جبارہ کے باغ کے انگور کا صرف ایک دانہ موجود تھا جس کا بوجھ ایک اونٹ کے برابر تھا۔ واپسی پر کالب و یوشع کے سوا سب نے معاہدہ توڑ دیا اور اپنی اپنی قوم کو جبارہ کی لڑائی سے روک دیا اور جبارہ کی تمام قوت و طاقت کی سب کو خبر دے دی۔

عوج بن عنق کی ہلاکت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کئی میلوں تک بھیل ہوا تھا۔ عوج بن عنق جبارہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کا معائنہ کرنے کے لیے آیا۔ لشکر کو دیکھ کر پہاڑ سے لشکر کے طول و عرض کے مطابق ایک ٹکڑا اٹھایا تاکہ ایک دم ان پر وہ پتھر دے مارے اور سب کے سب فنا ہو جائیں۔ جب وہ پہاڑی کا ٹکڑا سر پر رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فنا کرنے کے لیے چل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہڈ کو حکم دیا کہ عوج بن عنق کے سر پر رکھے ہوئے پتھر میں سوراخ کر دے۔ جب ہڈ نے اس پتھر میں سوراخ کیا تو وہی پتھر عوج بن عنق کے گلے کا ہڈ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قہ مبارک دنگل گزرا اور آپ کے عصا مبارک کا طول بھی دس گز تھا اور آپ دس گز اونچی پہاڑی پر گھرے تھے آپ نے اپنا عصا مبارک عوج بن عنق کو مارا تو اس کے بڑے بچہ کو دس عصا مبارک کے لگنے کے عوج بن عنق بیہوش ہو کر گر پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ساتھی بھی جتنے جن کے پاس خنجر تھے۔ جب اسے بیہوش ہو کر روتا دیکھا تو سب نے یکبارگی حملہ کر دیا جس سے عوج بن عنق مارا گیا۔
سبق: اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کی اس طرح مدد فرماتا ہے جو عقل و قیاس میں نہیں آسکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں اور بے شمار مصلحتیں چھپتی ہیں۔

ایک کو لیا جاتا ہے اور اسی قطب سے نظام عالم کو وابستگی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا (کذا فی التاویلات النجمیہ)۔

ف : حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطر نے فرمایا کہ قطب نگرانی کرتا ہے اور اس کے ماتحت جو ائمہ ہیں ان میں دائیں جانب والا عالم ارواح کا محافظ ہے۔ اور اوتاد اربعہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی نگرانی کرتے ہیں اور سات ابدال تمام اقالیم کے علوی و سفلی کردوں کی حفاظت کرتے ہیں (کتاب العظمت للشیخ اکبر قدس سرہ)۔

ف : (حضرت اسماعیل حق صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ) میں نے اپنے شیخ کامل رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ جب قطب الوجود اس دنیا سے مستقل ہو کر دارِ آخرت میں تشریف لے جاتا، تو بائیں جانب والا خلیفہ اس کا قائم مقام مقرر کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہی فرشتہ اس کی دائیں جانب ہوتا ہے جب وہ قوم کی طرف منہ کر کے بات کرتا ہے تو اسی طرف اشارہ ہے باری تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کا و اصحاب الیمینۃ ما اصحاب الیمینۃ و اصحاب المشئمۃ ما اصحاب المشئمۃ۔ اہل تحقیق کے نزدیک یہ ماننا فیہ ہے۔ بائیں جانب والے اہل جلال و فنا اور دائیں جانب والے اہل جمال و بقا ہیں۔

سبق : اس عجیب و غریب راز و رموز کو پورے طور پر یاد کیجئے اس لیے کہ اسے وہ یاد رکھتا ہے جو صاحبِ ذوق اور بندہ حق ہوتا ہے وہ منکر اور اولیاء کی شان سے غافل حق سے کوسوں دور ہے۔

س

بسر وقت شان خلق کے رہ برند

کہ چوں آب حیوان بنظمت درند

ترجمہ : ان کے حالات (اسرار) پر کون آگاہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ (اولیاء) آبِ حیات کی طرح تاریکی میں ہیں۔

حضرت صائب رحمہ اللہ نے فرمایا : س

سخن عشق با حشر گفتن

برگ مردہ نیست زدنست

ترجمہ : عشق کی بات عقل کو کہنا ایسے ہے جیسے مردے کو شتر مارنا۔

لش اقمم الصلوة سے نماز کی مداومت مراد ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی نمازوں کو معراج الی الحق بناؤ کہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کیلئے جاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہو، جیسے یوم میثاق میں مشاہدہ ہوا۔

اس کے کس معراج کے چار درجات ہیں :

۱۔ قیام

۲۔ رکوع

۳۔ سجود

۴۔ تشہد

یہ قدر رسائی ہوتی ہے اسی قدر بندے کو ترقی نصیب ہوتی ہے اور یہ درجات عالم علوی سے نازل کئے انہیں حق تعالیٰ کا قرب نصیب تھا۔ صرف ہمارے لیے اعلیٰ علیین سے اسفل سافلین کی طرف رول اجلال فرمایا۔ اسفل سافلین سے انسانی قالب مراد ہے جسے اربع عناصر سے تعبیر کیا جاتا ہے جس لیے کہ انہی سے انسانی ڈھانچہ کی ترکیب ہوتی۔ پھر ان سے جتنی اشیاء تیار ہوتیں وہ بھی چار قسم ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے کئی ظلمات و حجابات ہیں جو مشاہدہ حق سے حاجب ہوتے ہیں ان اربع عناصر کے اقسام یہ ہیں :

۱۔ جمادیہ، اس کی خاصیت تشہد ہے۔

۲۔ نباتیہ، اس کی خاصیت سجدہ ہے۔

۳۔ حیوانیہ، اس کی خاصیت رکوع ہے۔

۴۔ انسانیہ، اس کی خاصیت قیام ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ انسان اپنے تمام حجابات انسانی سے پاک اور صاف ہو، اور اس کے سب سے بڑے گندے اوصاف میں بکتر ہے اور بکتر کا خاصہ نار ہے۔ اور رکوع میں اشارہ ہے کہ مساک صفت حیوانیہ سے نجات حاصل کرنے اور حیوانات کے سب سے گندے اوصاف میں سے نہوت ہے اور یہی ہوا کا خاصہ ہے۔ اور سجدہ سے اشارہ ہے کہ نباتیہ کی طبیعت سے جان چھڑائے اور اس کے قبیح ترین صفات سے یہ ہے کہ نباتیہ چاہتی ہے کہ جلدی سے اشیاء کو اپنے گھرے لے لے اور خود آگے بڑھ جائے یہ پانی کا خاصہ ہے اور تشہد میں اشارہ ہے کہ جمادیہ کی طبیعت سے چھوٹے اور جمادیت کی سب سے بڑی گدی عادت ہے بے حس و حرکت ہو کر رہنا، یہی مٹی کا

خاصہ ہے یا رہے کہ انہی اوصاف سے بشریت کے تمام صفات پروان چڑھتے ہیں۔ جب انسان اور عادات و خصائل اور ان کے حجابات سے نجات پالیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی جوار کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے قربت نصیب ہوتی ہے اور اس سے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ سے باریاب ہوتا ہے۔

حدیث شریف : چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :

اعبد الله كأنك تراه۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔

(کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے رسل کرام علیہم السلام کو شہید کر ڈالا اور آسمانی کتب میں تحریف اور احکام الہیہ کی خلاف ورزی کی۔ اور فسما میں کلام کی تائید ہے اور مضبوط کرنے کی وجہ سے صا زائد ہے لَعَنَهُمْ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا، یا ہم نے انہیں بندر و خنزیر بنا دیا، یا ہم نے ان پر جزیہ قائم کر کے ذیل و خوار کیا وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ہم نے انہیں ایسا سخت دل بنایا کہ وہ آیات اور وعیدوں کو کچھ نہ سمجھے۔ حَجَرًا سید اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس میں نرمی بالکل نہ ہو یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اپنے مقام سے بدل ڈالتے تھے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، ان کی سخت دلی کا بیان کرنا مطلوب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنے اور اس پر افتراء بازی سے سخت تر قسوة قلبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تحریف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کی تبدیلی یا مضامین کی بے جا تاویل مراد ہے اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ میں گزرا ہے وَلَسُوا حَظًّا اور انہوں نے اپنا بہت بڑا وافر حصہ ضائع کر دیا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ جس کی انہیں نصیحت کی گئی یعنی تورات سے یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع سے روگردانی کر کے اپنا وافر حصہ ضائع کر دیا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور جو کچھ ان پر نازل ہوا انہوں نے ضائع کر دیا کہ انہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا بعض مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی جس کی نحوست یہ ہوئی کہ بہت سی باتوں کو انہوں نے بھلا دیا۔

ف : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی نحوست سے انسان کو بہت سی

سہا تیں بھول جاتی ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ نے یہی آیت پڑھی۔

اللہ تعالیٰ نے امیہ بن ابی القلت سے علم چھین لیا حالانکہ وہ بہت فصیح و بلیغ شاعر تھا۔ مروی ہے کہ ایک وقت وہ سو رہا تھا کہ ایک پرندے نے آکر چونچ اس کے منہ میں ڈال دی۔ جب جاگا تو وہ تمام علوم و فنون بھول چکا تھا۔ حضرت عافط شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: نہ میں زبے علمی در جہاں علوم و بس ملالت علماء ہم ز علم بے عملست

تفسیر صوفیانہ ہر زمانے میں باعمل علماء کرام و مشائخ عظام یوم میثاق اور ان سے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوا تھا اسے یاد کرتے آئے اور انہیں اس خطاب کی ہر وقت مستی اور وجد ہوتا تھا اور اسی شوق میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اس خطاب کو سن کر بہت سے حضرات آج کی دنیا و آخرت سے روگرداں رہتے ہیں۔ پھر وہ اس روش سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ انہیں مقبول درگاہ کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سرچشمہ بھی وہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے روگرداں بھی ہوتے ہیں جو اپنے مولیٰ سے منہ پھیر کر دنیا کے امور میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے مولیٰ سے کسی قسم کا واسطہ نہیں رہ جاتا۔ یہی وہ ہیں جو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے انہیں مردود ملعون کہا گیا۔ انہوں نے ہی درحقیقت اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدے توڑ ڈالے۔ مثنوی شریف میں ہے: ہ

(۱) بے وفائی چوں سگاز عار بود بے وفائی چوں رواداری نمود

(۲) حق تعالیٰ محسن آورد از وفا گفت اوفیٰ بعہد غیورنا

ترجمہ: (۱) جب کتوں کو بے وفائی عار ہے تو پھر تو کیوں بیوفائی کو رواداری کہتا ہے۔

(۲) حق تعالیٰ کو وفاء پر فخر ہے چنانچہ خود فرمایا کہ میں اپنے غیر کا عہد پورا کرتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ اور آپ ہمیشہ ان کی خیانت سے مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ خائنة: لافغیہ کاذبہ کی طرح مصدر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَافِغَةً۔ یہاں پر لافغیہ بمعنی لغو ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دھوکا اور خیانت ان کی عادت بن چکی ہے اور نہ صرف ان کی عادت ہے بلکہ ان کے اکابر بھی یونہی تھے کہ دھوکا بازی و غداری ان کی عادت بن چکی تھی یا یہ معنی ہے کہ اگرچہ وہ لوگ اپنی خیانت اور دھوکا بازی کو ہلکا چھپاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہو جاتا ہے إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ہاں ان میں بہت تھوڑے ہیں جو خیانت نہیں کرتے۔ ان سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مراد ہیں یہ خائنة منهم

کی ضمیر مجبور سے مستثنیٰ ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ پس انہیں معاف فرمائیے اور ان کی سزا اور گرفت سے درگزر فرمائیے بشرطیکہ وہ ایمان لائیں اور سچے دل سے تائب ہو جائیں یا آپ سے پکا معاہدہ کریں اور جزیہ ادا کریں تو آپ اُن سے درگزر فرمائیں۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت 'آیت السیف سے منسوخ ہے۔ آیت سیف قاتلوا الذین لایؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، درگزر کرنا حکم دے کر اب اس کی علت بتائی گئی ہے اور اس میں فرمانبرداری کی طرف ترغیب بھی مطلوب ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب ایک کافر خائن سے درگزر کرنا مستحسن ہے تو پھر اس کے غیر سے تو بطریق اولیٰ درگزر کرنا چاہئے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

- (۱) عدو را بہ الطاف گردن بہ بند کہ نتوان بریدن بقیغ و کمند
(۲) چو دشمن کرم بیند و لطف وجود نیاید دگر خبث از دور وجود
(۳) و گر خواجہ بادشمنان نیک خوست بسی بر نیاید کہ گردند دوست
ترجمہ : (۱) دشمن کی گردن الطاف سے باندھ کیونکہ یہ تلوار و کمند سے نہیں کاٹی جاسکتی۔

- (۲) جب دشمن لطف و کرم اور جود دیکھے گا پھر اس کے وجود سے خباثت نہ آئے گی۔
(۳) اگر سردار دشمنوں کے ساتھ خوش خلق ہے تو دیر نہ ہوگی تو وہ دوست بن جائیگے۔

ف : حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مکارم اخلاق کے جامع تھے۔ آپ کے اخلاق حمیدہ و اوصاف حمیدہ کا بیان و اصفین کے دائرہ امکان سے باہر ہے۔

حکایت ثنوی در خلق نبوی : ثنوی شریف میں مولانا روم قدس سرہ کی حکایات میں سے ایک یہ ہے : ۵

- کافران مہمان سنجیدہ شدند وقت شام ایشان بمسجد آمدند
گفت اے یاران من قسمت کنید کہ شما براز من و خوے منید
ہر یکے باری یکے مہمان گزید در میان یک زفت بود و بی ندید
جسم ضعیفی داشت کس او را نبرد ماند در مسجد چو اندر جامہ درد
مصطفیٰ بردش چو داماند از ہمہ ہفت بز شیردہ برد در رمہ

کہ مقیم حسانہ بودند سے بزان
 نان و آتش و شیر آں ہر صفت بز
 جملہ اہل بیت خشم آلود شدند
 مدہ طبعے خوار، پھون طبل کرد
 وقت خفق رفت و در خجروشست
 از برون زنجیر در را در فلکند
 بکر را از نیم شب تا صبح دم
 از فراش خویش سوئے در شافت
 در کشدن حیلہ کرد آن حیلہ ساز
 شد تعاضا بر تعاضا خانہ تنگ
 حیلہ کرد و او بخواب اندر خزید
 زانکہ ویرانہ بد اندر خاطرش
 خویش در ویرانہ حسالی چو دید
 گشت بیدار و بید آن جامہ خواب
 گفت خواہم بدتر از بیداریم
 بانگ می زد و اشورا و اشورا
 منتظر کہ کی شود این شب بسر
 تا گریزد او چو تیری از گمان
 مصطفی صبح آمد و در را کشاد
 جامہ خواب بر حدث را یک فضول
 کہ چنینی کہ دست مہانت بین
 کہ بیار آن مطہر اینجا بہ پیش
 او بجہ می نشست آن احداث را
 کہ دلش می گفت کین را تو بشو
 کافر را ہیکلے بد یا دگار

بہر دو شیدن برائے وقت خوان
 خورد آن بوقط حوج ابن غز
 کہ ہمہ در شیر بز طامع شدند
 قسم ہمہ آدمی تنہا بخورد
 پس کینزک از غضب در را بست
 کہ از وہ خشمگین و در و مند
 چون تعاضا آمد و در و شکم
 دست برد در چو نہاد او بستر یافت
 نوع نوع و خود نشد آن بند باز
 ماند او حیران و بے درمان دنگ
 خوشتن در خواب و در ویرانہ دید
 شد بخواب اندر ہمانجا منظرش
 او چنان محتاج و اندر دم برید
 بر حدث دیوانہ شد از اضطراب
 کہ خورم آن سودا این سودی ریم
 ہچنانکہ کافر اندر قفسہ کور
 یا بر آید در کشادن بانگ در
 تا نیند، بچکس او را چمنان
 صبح آن گمراہ را او راہ داد
 قاصدان آورد در پیش رسول
 خندہ زد رحمتہ للعالمین
 تا بشویم جملہ را بادست خویش
 خاص ز امر حق نہ تقلید و ریا
 کہ در اینجا ہست حکمت تو بتو
 یا وہ دید آن را دگشت او بقرار

گفت آن حجرہ کہ شب جاداشتم
 کہ چہ شرمین بود شرمش حرص برد
 از پی ہیکل شتاب اندر دوید
 کان ید اللہ ان حدث را ہم بخود
 ہیکلش از یاد رفت و شد بید
 می زد او دودست را بر دوسر
 انچنانکہ خون زمینی و سرش
 چون ز حد بیرون بارزید و طپید
 ساکنش کرد و بسی بنواختش
 آب بر روزد در آمد در سخن
 گشت مومن گفت اورا مصطفیٰ
 گفت واللہ تا ابد ضیف توام
 یا رسول اللہ رسالت را تمام

ترجمہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مسجد میں شام کے وقت چند کافر مہمان ہوئے آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ایک ایک کافر کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کی خوب خاطر تواضع کرو۔ تمام مہمان کافروں کو صحابہ کرام لے گئے ان میں سے ایک رہ گیا جو بہت جیم اور فربہ اور بسیار خور تھا ، اسے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ سات بکریاں گھر میں تھیں وہ سب کا دودھ پی گیا اور سب گھروالوں کا طعام چٹ کر گیا جیسے قحط کے زمانے میں عوج ابن غزنے طعام کھایا تھا۔ سب اہل خانہ اس کے اس فعل پر سخت نالاں تھے۔ کھا کھا کر اس کا پیٹ پل کی طرح ہو گیا وہ اٹھا رہا آدمیوں کا کھانا تنہا کھا گیا سونے کے وقت حضور علیہ السلام نے اپنی کنیز سے فرمایا اسے فلاں حجرے میں سلا دو۔ کنیز نے اُسے سلا کر باہر تالا لگا دیا تاکہ اسے زیادہ طعام کھانے کی سزا ملے۔ چنانچہ وہ حجرے میں سو گیا لیکن چند گھنٹے بعد اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور اسے پاخانہ پھرنے کی حاجت ہوئی۔ دروازہ بند تھا، مجبور ہو گیا۔ اس نے بہت شور مچایا۔

کسی نے دروازہ نہ کھولا، وہ بے قرار و مضطرب ہو کر سو گیا، خواب میں دیرانے اور جھگڑات کے تصورات میں کھو گیا اور سمجھا کہ وہ کہیں جنگل میں پاخانہ کر رہا ہے۔ بیدار ہوا تو اپنی اس قبیح حرکت پر سخت نادم ہوا۔ صبح کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تو وہاں آنکھ پڑا کہ وہاں سے بھاگ گیا۔ حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو خادم نے رات والے کافر مہمان کی رپورٹ پیش کی کہ اس نے بستر کو غلاطت سے بھر دیا ہے۔ آپ نے اسے لے آؤ تاکہ اس غلاطت کو مل کر دھو ڈالیں۔ خادم بستر کو لے آیا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھوتے جا رہے تھے اور خادم پانی ڈال رہا تھا، اور یہ حکم ایزدی پر مبنی تھا کہ آپ ایسے کریں تو دین کا فائدہ ہے اس کافر کو شہر سے باہر نکل کر یاد آ یا کہ جہاں سویا تھا وہاں اس کا یاد گاری ہیکل رہ گیا۔ چونکہ وہ ہیکل اسے جان سے پیارا تھا اس لیے مجبوراً ٹوٹا تو دیکھا کہ سر کا رد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلاطت سے بھرے بستر کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھتے ہی وہ کافر زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا: قربان جاؤں آپ مجھ جیسے گندے بندے کی غلاطت کو کیوں دھو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میرے دین کے اخلاق کے یہی تعافے ہیں۔ اس کافر نے کہا: تو پھر مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیجئے۔ آپ نے اُٹھ کر اسے گلے سے لگالیا اور اسے اسلام سے مشرف فرمایا اور اسے ارشاد ہوا کہ آج کی شب ہمارے ہاں ٹھہریئے تاکہ ہم تمہاری خدمت کریں۔ عرض کی، سرکارا اب تو میں جہاں بھی ہوں گا آپ کی نوازشات سے پرورش پاؤں گا۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِنْهُمُ اقْتِصَاصَهُمْ

جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے اُن سے یعنی اُن کے اکابر سے یہود کے اکابر کی طرح عہد لیا تھا اور یہ من، اخذنا کے متعلق ہے اس کا متعلق سے تقدیم اہتمام کی وجہ سے ہے۔

سوال: من النصاریٰ کتنا چاہئے تھا انا نصاریٰ کیوں کہا گیا ہے؟

جواب: وہ خود اپنا نام نصاریٰ رکھتے تھے اس لیے اُن کا دعویٰ تھا کہ صرف انہیں نصر الہی حاصل ہے، اپنے دعوے کی دلیل عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے پیش کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا نحن النصاریا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں نصاریٰ سے مرف فرمایا ہے۔

ف : اُن سے عہد لینے سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا اور ان کے فضائل و مناقب اور اوصاف عوام سے بیان کرنا۔

فَلَنَسُوا حَظًّا مِمَّا فِيهَا ۖ فَلَمَّا تَوَلَّوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَمْ يَسْعَوْا ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

سے جس کی انہیں نصیحت کی گئی کہ عہد و پیمان کو یاد کر کے ایمان کو تازہ کریں اور انہیں اعمال صالحہ کی زیادہ سے زیادہ رغبت ہو ۚ فَاعْرِضْنَا بَيْنَهُمْ ۚ پھر ہم نے ان پر لازم کر دیا اور چٹا دی۔ غسری بالشی سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے کسی کو لازم ہو اور اسے چٹ جائے۔ اور کہتے ہیں اغراء یعنی فلاں نے اسے فلاں شے لازم کر دی اور چٹا دی۔ بینہم (ان کے مابین) اغرینا کے متعلق ہے الْعَدَاوَةُ دشمنی یعنی ایک دوسرے کے قلوب آپس میں ایک دوسرے سے دُور ہو جانا۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نیتوں میں تبدیلی آ جانا وَالْبَغْضَاءُ اور بغض الی یومِ الْقِيَامَةِ تا قیام قیامت۔ یہ اغراء کی غایت ہے یا عداوت اور بغض کی یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت میں قیامت تک بھرپور رہیں گے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ ۚ اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں خبر دے گا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ان کے گندے کردار کی ہم انہیں قیامت میں خبر دیں گے۔

ف : اس میں انہیں سزا کی وعید شدید سنائی گئی ہے یہ محاورہ عرب میں مشہور ہے کہ جو شخص کسی کو ڈراتا دھمکاتا ہے تو اسے کہتا ہے :

ساخبرك بما فعلت۔ یعنی میں تجھے تیرے کئے پر عنقریب بتاؤں گا۔

اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو عہد شکنی کی اور نصیحت کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لفظ سوف وعید کی تائید کے لیے ہے۔ سوال : ان کے افعال کو صنم (یصنعون) سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے ؟

جواب : انہیں وہ افعال ایسے راسخ ہو گئے تھے کہ گویا وہ افعال اُن کی صنعت ہیں۔

ف : جس شخص نے نصاریٰ کے مابین بغض و عداوت ڈالی اس کا نام بولس تھا۔

نصاریٰ کے مابین بغض و عداوت کی ابتداء بولس نامی شخص کی نصاریٰ سے جنگ چھڑی تو اس نے ان کے بہت سے آدمی قتل کر دیے۔ اسے خیال آیا کہ ایسی تدبیر سوچی جائے کہ یہ آپس میں لڑیں۔ چنانچہ

ایک دن ان کے ہاں یک چشم بن کر حاضر ہوا اور کہنے لگا: جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا،
 تو وہی ہے جس نے ہمارے ساتھ لڑائی کی اور ہمارے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا۔ اس نے
 کہا: اب میں نے غلط کاری سے توبہ کر لی ہے، اس کا سبب یوں ہوا کہ آج رات حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام آسمان سے اترے اور میرے منہ پر بڑے زور سے طمانچہ مارا اور فرمایا کہ تُو نے میری قوم
 کو سخت ستایا۔ آپ کے طمانچہ سے میری آنکھ پھوٹ گئی، میں نے ان کے سامنے توبہ کی اب میں
 تمہارے ہاں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ میں تمہاری دینی خدمات سرانجام دوں اور تادمِ زیست عیسیٰ
 علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کی نشر و اشاعت کروں۔ سب نے اس کے فریب سے دھوکا کھایا
 اور اس کی چکنی چھڑی باتوں میں آگئے اور اُسے ایک حجرہ تیار کر دیا، اُس کا ایک دریکہ رکھا جس سے
 وہ راز و نیاز کی باتیں بتائے ورنہ اندر ہی اندر عبادت میں مشغول رہے۔ وہ لوگ کبھی سمجھی اس کے
 ہاں حاضر ہو کر اس سے دین کی باتیں سُنتے اور اس کے ارشادات پر عمل کرنے کا دم بھرتے۔
 کبھی وہ اس دریکہ سے انہیں بلا کر بظاہر غلط کلمات کہتا لیکن جب وہ قریب پہنچتے تو انہیں ان
 کلمات کی بہترین توجیہ بتاتا جس سے وہ خوش ہو جاتے۔ اس سے اس کے بہت زیادہ عقیدہ مند
 ہو گئے، پھر جبے حکم دیتا وہ تسلیم خم کر دیتا۔ ایک دن انہیں کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کی تمام
 اشیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں سب نے تصدیق کی تو کہا کہ پھر شراب و خنزیر
 بھی تو انہی اشیاء سے ہیں فلہذا انہیں کھاؤ پیو۔ چنانچہ اس کے کہنے پر شراب اور خنزیر کو کھانا پینا شروع کر دیا
 اور انہیں اپنے لیے حلال و طیب کر لیا۔ چند روز توقف کے بعد پھر انہیں بلایا اور کہا کہ آج مجھے خصوصی عہد
 عطا ہوا ہے وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ جب وہ اس کے گرد جمع ہو گئے تو کہنے لگا کہ سورج کہاں سے
 طلوع ہوتا ہے؟ سب نے کہا، مشرق سے۔ پھر پوچھا کہ چاند؟ سب نے کہا کہ مشرق سے۔ پھر پوچھا
 کہ ستارے کہاں سے؟ سب نے کہا مشرق سے۔ پھر پوچھا کہ انہیں کون بھیجتا ہے؟ سب نے کہا
 اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ بہت مشرق میں ہے تو پھر اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس
 دن سے انہوں نے مشرقی جانب نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر چند روز کے بعد ان کے ایک مخصوص گروہ کو بلایا
 اور کہا کہ میں کسی ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں گا اس لیے کہ آج رات کو حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام میرے ہاں تشریف لائے اور مجھ سے بہت راضی ہوئے اور فرمایا کہ تُو نے میرے دین کی بہت
 خدمت کی ہے اس لیے اپنا رحمت بھرا ہاتھ انہوں نے میری آنکھ پر پھیرا تو میری آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے۔
 چنانچہ اُس نے سب کو اپنی تندرست آنکھ دکھائی تو سب کو یقین آ گیا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے اسے

زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے چند راز کی باتیں بتائی ہیں۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ سے کہا کہ مُردے کون زندہ کرتا ہے؟ سب نے کہا، اللہ۔ اس کے بعد پوچھا کہ مادر زاد اندھوں کو آنکھیں کون دیتا ہے؟ سب نے کہا اللہ۔ پھر پوچھا کہ برص والے کو تندرست کون کرتا ہے؟ سب نے کہا اللہ۔ اس نے کہا یہ تمام امور عیسیٰ علیہ السلام نے کر دکھلائے فلہذا انہیں خدا ماننا لازمی ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانو۔ پھر دوسرے گروہ کو بلایا، اس کو بھی یہی تقریر کی۔ لیکن انہیں یہ کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں فلہذا آج کے بعد انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے۔ ایک تیسرے گروہ سے یہی تقریر کر کے کہا کہ وہ تیسرے خدا ہیں۔ یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ رات کے بعد چوری چُپے کہیں نکل گیا۔ دوسرے روز ہر ایک نے اپنا اپنا عقیدہ ظاہر کیا تو ایک دوسرے کے برعکس نکلا اور ہر ایک دوسرے کو جھٹلانے لگا اور کہنے لگا کہ انہوں نے یہ عقیدہ بتایا ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ بتایا ہے، تیسرا کہتا نہیں یوں بتایا ہے۔ اس طرح وہ آپس میں لڑنے مرنے لگے اور ہزاروں جانیں تلف ہو گئیں۔ اور قیامت تک ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ ان کے تین فرقے بن گئے،

(۱) نسطوریہ - یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔

(۲) ملکانیہ - یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں:

(i) اللہ

(ii) عیسیٰ علیہ السلام

(iii) ان کی والدہ (مریم علیہا السلام)

(۳) یعقوبیہ - یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں (معاذ اللہ)۔

در تصور ذات اور اکج کو تا در آید در تصور مثل او

ترجمہ: اس کی ذات کا تصور کہاں کہ اس کے مثل کا تصور پیش کیا جاسکے۔

(۱) گر بغایت نیک و گر بد گفتہ اند ہر چہ زد و گفتند از خود گفتہ اند

(۲) می مکن چندیں قیاس اے حق شناس زانکہ ناید ذات یحون در قیاس

ترجمہ: (۱) جو کچھ اچھایا بُرا کسی نے کہا تو کچھ کہا از خود کہا (ورنہ اس کی حقیقت کو

کون جانے)

۱۶۹
(۲) اسے متشاکس! ایسے قیاس نہ کر اس لیے کہ وہ ذات ہے مثل ہے قیاس میں کیسے آسکتا ہے۔

حقیقی و برحق کو لازم ہے کہ قول باری تعالیٰ و سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون پر

شریف میں ہے :

قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کرے گا اس وقت نہ کوئی تریحان ہوگا نہ ہی درمیان میں کوئی حجاب۔ پس بندہ اپنی داییں جانب دیکھے گا تو اسے صرف وہی نظر آئے گا جو اس نے زندگی بھر عمل کیا ہوگا۔ پس اسے بندگانِ خدا! نارِ جہنم سے ڈرو اگرچہ ایک ٹکڑا خیرات کر کے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کرو۔

جو شخص کوئی ایسی فرصت نہیں رکھتا جس سے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کر سکے تو اسے چاہئے کہ جہنم سے بچنے کے لیے میٹھی گفتگو کو اپنا شعار بنائے تاکہ اس کی گفتگو سے مسلمان کا دل ٹھنڈا ہو اس لئے میٹھی گفتگو بھی مدد ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یومِ میثاق میں اہل اسلام کی طرح یہود و نصاریٰ سے بھی توحید کا عہد لیا۔ جب دونوں گروہ نفس کے قابو میں آئے تو وہ یومِ میثاق کا عہد و پیمان بھلا بیٹھے۔ پھر وہ استعدادِ فطری کہ جس سے انسان کو فیضِ ربانی ہوتا ہے سے محروم ہو گئے۔ اسی بناء پر وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گئے یعنی ان کی حالت درندوں جیسی ہو گئی۔ اگر جیسے وہ آپس میں بغض و عداوت رکھتے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ہرقت لڑائی جھگڑائی اور فسادات میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کی یہ حالت قیامت تک برقرار رہے گی اس لیے کہ اہل غفلت کو سخت کی دولت سے محروم رکھا جاتا ہے اور اہل اللہ کو آپس میں وحشت ہوتی ہی نہیں۔ یہ حال سابقہ حکم کا تھا۔ رہی حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو اسے تو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، یومِ میثاق میں الست بربکم کے قلم سے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی امداد سے انہیں نوازا۔ اس لیے ان سے اپنا نیک نصیبہ فراموش نہ ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا :

وذكر فان الذکری تنفع المؤمنین۔

اور چونکہ ان حضرات نے یومِ میثاق کو یاد رکھا اور اس کے نیک نصیبہ سے بہرہ ور ہوئے اس لیے کہ

انہیں فرمایا ،

فاذکرونی اذکرکم۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ تو انہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی یاد فرما چکا تھا۔ محض سادہ الفاظ سے یاد نہیں فرمایا بلکہ محبت بھرے الفاظ سے یاد فرمایا۔ چنانچہ فرمایا ،

و یحبہم و یحبونہم۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

تفسیر عالمانہ یا اهل الکتاب اے اہل کتاب۔ یعنی اے یہود و نصاریٰ۔ کتب اسم جنس ہے اس سے تورات و انجیل دونوں کتابیں مراد ہیں۔ قَدْ جَاءَکُمْ مِّنْ سُوْلِنَا

بیشک تمہارے ہاں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ اضافت تشریف ہے اس میں اشارہ ہے کہ اُن کی اطاعت واجب ہے یُبَیِّنْ لَّکُمْ دُٰلِلُنَا سے حال ہے ، یعنی

وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقتضائے مصلحت تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان فرمائیں گے کَثِیْرًا مِّمَّا کُنْتُمْ تَخْفَوْنَ مِنَ الْکِتَابِ بہت سی باتیں جنہیں تم اپنی کتاب سے چھپا دیتے ہو ، یعنی

تمہارا دائمی طور طریقہ رہا ہے کہ تم اپنی کتاب سے مسائل چھپا دیتے ہو۔ کتب سے مراد تورات و انجیل ہے اور خطاب ان کے ماننے والوں اور ان پر عمل کرنے کا دم بھرنے والوں سے ہے۔ اور چھپانے سے مخفی

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور آیت ربم اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بیان کو چھپانا مراد ہے وَ لَعَفُوْا عَنْ کَثِیْرٍ

بہت سی باتیں وہ تمہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ امور جو تم مخفی رکھتے ہو انہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ظاہر نہیں فرماتے مجبوری اس وقت خبر دیتے ہیں جب کہ میرے دین کو نقصان کا

ہوتا ہے ، وہ اس لیے نہیں بتاتے تاکہ تم شرمسار نہ ہو قَدْ جَاءَکُمْ مِّنَ اللّٰهِ فُؤَادٌ مِّمَّا کُنْتُمْ

مُخْفِیْنَ بیشک تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب آئی ہے۔ نور اور کتاب دونوں سے قرآن مجید مراد ہے اس لیے کہ اس سے ظلمات شرک اور شک واضح ہوئے اور بہت سی حق کی باتیں جو لوگوں پر مخفی تھیں قرآن مجید سے ظاہر ہوئیں یا اس لیے کہ اس میں اعجاز واضح ہے۔

سوال : واو مغایرت چاہتی ہے اور ان دونوں یعنی نور و کتاب سے صرف کتاب مراد لینے سے عطف کا لٹا ضابطہ پورا نہیں ہوتا۔

جواب : چونکہ قرآن مجید کے دو مختلف عنوان ہیں ،

(۱) کشف الشبهات للشک والشک۔

ان دونوں عنوانوں کو مغایرت ذاتی پر محمول کر کے عطف ڈالا ہے اور ایسا کلام عرب میں عام ہے۔

کے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ نور سے حضور علیہ السلام اور کتب سے قرآن مجید ہے۔

پہلی جہت کے نزدیک یہی تفسیر رائج و ادنیٰ ہے۔ چنانچہ عالم اسلام کے جہلہ مفسرین و محدثین و فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے آیت میں نور سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس مراد لی ہے۔ چنانچہ چند ایک سوالات ملاحظہ ہوں :

مسی نور الانہ ینود البصائر ویہدیہا
للرشاد ولا یند اصل کل نور
حسی و معنوی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام اس
آیت میں نور رکھا گیا اس لیے کہ حضور
عقول کو روشن کرتے ہیں اور ان کو رشد
کے لیے ہدایت کرتے ہیں اور اس لیے
کہ آپ ہر حسی و معنوی نور کی اصل ہیں۔

(تفسیر صاوی ج ۱ ص ۲۳۹)

سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ،
قد جاءکم من اللہ نورٌ من سولہ
یعنی محمدؐ۔
یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا

(تفسیر ابن عباس مطبوعہ مصر ص ۷۲)

اسی طرح تفسیر کبیر ، تفسیر خازن ، تفسیر بیضاوی ، تفسیر معالم التنزیل ، تفسیر مدارک ،
تفسیر سراج المنیر ، تفسیر ابوالسعود ، تفسیر جلالین ، تفسیر ابن جریر ، تفسیر روح المعانی ، تفسیر صاوی ،
تفسیر حسینی ، تفسیر مظہری ، تفسیر القاسمی ، شفا شریف ، موضوعات کبیر للملا علی قاری میں بھی نور سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک مراد لی گئی ہے۔

سردار الہامیہ مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں :

قد جاءکم من اللہ نور و کتب مبین۔
تہمارے پاس اللہ کا نور محمد صلی اللہ علیہ
(تفسیر ثنائی سورہ المائدہ ص ۱۱ مطبوعہ امرتسر)

وسلم اور روشن کتاب قرآن شریف آئی۔
(باقی بر صفحہ آئندہ)

يَهْدِيْ بِهٖ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالٰی اُن کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

مفسر الوہابیہ حافظ محمد صاحب لکھو کے والے کہتے ہیں :

(تفسیر محمدی ص ۲۳ منزل دوم)

نور سے مراد محمد یا اسلام جو دین ربانی ۔

غیر مقلدین وہابیہ کے مستند عالم مولوی وحید الزمان رقمطراز ہیں :

(تبویب القرآن ص ۱۴۹)

نور سے مراد حضرت محمد یا دین یا اسلام ۔

وہابیہ کے مستند اور محقق مولوی قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں :

اس آیت میں وجود باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا ہے ۔

(شرح اسماء الحسنیٰ ص ۱۵۱)

سردار الوہابیہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالوی لکھتے ہیں :

زجاج نے کہا کہ مراد نور سے حضرت ہیں یا اسلام یا قرآن ۔ (تفسیر ترجمان القرآن ج ۱ ص ۵۷)

دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں :

شائد نور سے خود نبی کریم صلعم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کتاب مبین سے قرآن کریم

مراد ہے ۔ (تفسیر عثمانی ص ۱۹۳ بر حاشیہ قرآن پاک ، تاج کمپنی)

طائفہ دیوبند کے نہایت ہی مقتدر فرد ، محدث ، مفسر ، مجدد ، حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

یہ ایک مختصر سی آیت ہے اس میں حق سبحانہ نے اپنی دونوں نعمتوں میں ایک تو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہے اور دوسری نعمت قرآن مجید کا نزول ہے ایک کو لفظ

نور سے ذکر فرمایا ہے اور دوسرے کو کتاب کے عنوان سے ارشاد فرمایا ہے اور یہ

توجیہ اس آیت کی تفسیر کی بنا پر ہے یعنی جبکہ نور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

وجود موجود مراد لیا جائے ۔ (اشرف الموعظ ص ۱۴۸)

مولوی اشرف علی تھانوی ایک اور جگہ رقمطراز ہیں :

..... اگر دوسری تفسیر اختیار کی جائے یعنی نور اور کتاب دونوں سے قرآن مجید ہی مراد

(باقی بر صفحہ آئندہ)

اگر نور سے حضور علیہ السلام اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے تو پھر ضمیر تشبیہ کی ہونی چاہئے

(مترجم گزشتہ)

جیسے تو قریہ بدل جائے گی۔ (ماہنامہ انوار العلوم لاہور، اکتوبر ۱۹۵۳ء ص ۲۵ و
مواظع میلاد النبی ص ۱۲)

نہیں گاندہ صلی کہتے ہیں،

تہا سے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور کیا ہے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
(تفسیر معارف القرآن ج ۲ ص ۲۲)

شفاق احمد دیوبندی رقمطراز ہیں،

بے شک آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب میں۔ اس جگہ حسبِ ایت
شعار قاضی عیاض نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد
قرآن مجید ہے۔ (التوسل ص ۲۲)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے ”هذا ضعيف“ (یہ ضعیف ہے)۔
(تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۵۶۶)

کچھ لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی نفی میں
ایسے دلائل پر تاویل کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں اس آیت میں بھی داؤ
تفسیری قرار دے کر لفظ نور سے قرآن مجید ہی مراد لیتے ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ قرآن مجید اپنی
نور ہے مگر اس آیت میں لفظ نور سے قرآن مجید مراد لینا بعید سی بات ہے کیونکہ عطف کا اصل
معنی ہے یعنی داؤ کا موضوع لہذا درحقیقت منافیرت ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف ایک دوسرے کے غیر
ہیں۔ اس کے علاوہ داؤ جن معنوں میں استعمال ہو گا وہ سب مجازی ہیں۔ اور یہ مسلم ہے کہ جب تک
یقیناً ممکن ہو مجاز مراد لینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ توضیح میں ہے،

اذا استعمل اللفظ يجب ان يحمل على المعنى الحقيقي فاذا لم يمكن

فعلى المجازى۔ (توضیح ص ۱۲۹)

(باقی بر صفحہ آئندہ)

جب یہدی خود متعدی ہو مفعول ہوتا ہے تو پھر اسے نزع النافض کی تاویل میں لیجانی ہے۔

یہدی کا دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہوتا الی اور لام کے واسطے سے ہوتا ہے

اللہ نے فرمایا،

هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ۔

اسی دونوں واسطوں کے بغیر واسطہ استعمال ہوا ہے اس لیے نزع النافض کی تاویل ہوتی۔

وَيُخْرِجُهُمْ اور انہیں نکالتے ہیں۔ مخرج کی ضمیر مَن کی طرف راجع ہے۔ اس کا مَن کے معنی کی وجہ سے ہے کہ اس میں جمع کا معنی ہوتا ہے اور اتبع واحد کا صیغہ ہے کہ مَن لفظاً مفرد ہے مَن الظلمت اندھیروں میں سے یعنی کفر و گمراہی کی مختلف سمتوں کی طرف۔

ایمان کو نور سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟

ب، اس لیے کہ جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے لیے نجات کی راہ متکشف ہو جاتی ہے مطلب کرتا ہے اور اس کے لیے تباہی و بربادی کی راہ بھی کھل جاتی ہے جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

بِإِذْنِهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اُس کے آسان کر دینے اور اس کے ارادہ سے، یُخْرِجُهُم اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے یعنی وہ راستہ دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب تر اور اس کے ہاں یقیناً پہنچانا۔ صراطِ مستقیم اور سبیل المستقیم کا ایک ہی مفہوم ہے۔

ال، جب وہ ایک شے میں تو پھر درمیان میں صرف عطف لانے کا کیا مطلب، یا اسے پھر ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟

جیب، چونکہ یہ دونوں وصفاً متغایر ہیں اس لیے اس تغایر وصفی کو تغایر ذاتی کے قائم مقام کے عطف عطف لایا گیا ہے جیسے آیت فلما جاء امرنا نجيتا شعيبا والذين امنوا معه

متعلقہ صفحہ ہذا پر اعتراض دیا یہ کر سکتے ہیں۔

برحمة منا ونجینا ہم من عذاب غلیظ میں ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی عجیب و غریب تحقیق
 اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا اس لیے کہ آپ حظِ انسانی کی حقیقت بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انہیں نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی نور بتایا ہے کما قال :
 اللہ نور السموات والارض۔

اس لیے کہ آسمان وزمین ملک عدم میں مخفی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام نور اس لیے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عدم سے اپنی قدرتِ کاملہ سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا :

اول ما خلق اللہ نورى - سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور
 پھر تمام عالم کو اسی نور سے پیدا فرمایا۔ چونکہ تمام موجودات آپ کے نور سے پیدا ہوئے اس لیے آپ کا نام نور رکھا گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ جوشی اختراع سے اقرب ہو اسے نور کہنا مناسب تر ہوتا ہے۔ مثلاً عالم ارواح تخلیق کے لحاظ سے عالم اجساد سے پہلے ہے اس لیے اسے عالم انوار سے تعبیر کرتے ہیں اسی طرح عالم علویات عالم سفلیات سے مقدم ہے اس لیے اسے نور کہا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تخلیقی اعتبار سے جوشی مقدم ہوگی وہ نور ہوگی اس معنی پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہنا لازم ہوا۔

احادیث در ثبوت نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حدیث شریف ۱ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 انا من اللہ والمؤمنون منی۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتب مبین۔

حدیث شریف ۲ : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 کنت نوراً بین یدی ربق قبل خلق آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چودہ ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ کے

الف حامد وكان يسبح ذلك النور
وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما
خلق الله آدم الفى ذلك النور
فصلبه -

ہاں نور تھا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا تھا
ان کو دیکھ کر ملائکہ کرام ان کی تقلید میں
اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تھے - جب
آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور
حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا -

حدیث شریف ۱۱: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آدم
علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو عالم علوی سے زمین کی طرف اتار کر آدم علیہ السلام
کی پشت میں بطور امانت رکھا اس کے بعد مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں ٹھہرایا گیا - جب
ان کی کشتی طوفان سے کنارے تک رہی تھی میں ان کے ساتھ تھا، پھر مجھے ابراہیم علیہ السلام کی
پشت مبارک میں منتقل کیا گیا - اسی طرح میں پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا اپنے
ماں باپ کے ہاں تشریف لایا اور مجھے ایسی پشتوں اور شکموں میں منتقل کیا گیا جو زنا کے نزدیک بھی
نہ ہٹکتے -

حضرت عرفی مرحوم اپنے قصیدہ نعتیہ میں لکھتے ہیں: ۱۰

(۱) ایسے شرف گوہر تو غشیِ تقدیر آن روز کہ بگڑا شتی اقلیمِ قدم را

(۲) تا حکمِ نزول تو دینِ دارِ نوشته است صدرہ بعیت باز ترا شیدِ ظلم را

ترجمہ: (۱) تیرے جوہر کو یہ شرف کافی ہے کہ غشیِ تقدیر کے ہاتھوں تو نے اقلیمِ قدم کو چھوڑا۔

(۲) تا حکمِ نزول اسی دار میں رہنا لکھا کئی بار بیچارہ کے ظلمات کو تجھ سے

ہٹایا۔

حدیث شریف ۱۲: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا تو عرض کی: یا اللہ! میں
تجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں میری لغزش معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے آدم! تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ تاحال میں نے انہیں (عالم اجساد
میں) پیدا بھی نہیں فرمایا۔ عرض کی: یا اللہ! تو نے مجھے جب اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے
اندراپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سراٹھایا تو میں نے عرش کے پایہ پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)، میں نے اس سے معلوم کیا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ محبوب ترین نام کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم! تم سچ کہتے ہو واقعی وہ میرے محبوب ہیں ان کے وسیلہ سے میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اور یقین کیجئے اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا (رواہ البیہقی فی دلائل النبوة)

تفسیر عالمانہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
بے شک کافروں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہے اُنس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔
یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں انکرم هوالتقویٰ۔

شانِ نزول یہ آیت نجران کے نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی، یہ یعقوبیہ فرقہ کے لوگ تھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بدن یا رُوح میں حلول کرتا ہے۔

قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! انہیں خاموش کن جواب دیجئے کہ اگر ایسے ہے جیسا کہ تمہارا ظنِ فاسد ہے فَمَنْ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ یہ استفہام انکاری ہے يَهْدِيكَ مَلِكٌ بمعنی ضبط اور حفظ تام ہے هُنَّ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادہ سے شَيْئًا کسی شے اور اس کی حقیقت کو، یعنی کس کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے اسے روک سکے اِنْ اَمَرَا اذْ اَنْ يَهْدِيكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ اُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا اگر اللہ تعالیٰ کا مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں رہتے ہیں کے ہلاک کرنے کا ارادہ ہو جائے۔

ف : اس میں اُن کے غلط عقیدہ کی تردید کی گئی ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے قبضہ میں ہیں اور وہ دوسرے ممکنات کی طرح فنا ہونے کے قابل ہیں جس کی یہ حالت ہو وہ الوہیت کے لائق نہیں وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو ہلاکت اور تباہی کو نہ اپنے سے روک سکے اور نہ دوسروں کو بچا سکے ۔

ازالہ و ہم : یہاں ہلاکت بمعنی موت و قتل مراد ہے نہ کہ وہ ہلاکت و تباہی جو غیظ و غضب سے ہوتی ہے۔

سوال : آیت میں بی بی مریم صاحبہ کے ذکر کی مناسبت کیا ہے جبکہ وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں ؟
جواب : نصرائیوں کے منہ بند کرنے کی تاکید مطلوب ہے اور واضح کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے تو اُسے کوئی نہیں روک سکتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موت دی تو کوئی مانع نہ ہوا۔ جب مریم کی موت پر اپنی قدرت ظاہر فرما چکا ہے تو اسے نصرائیو! جانتے ہو تو

اور ان کی موت اس کے لیے کب ناگہانی ہے!

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے
 کے لیے سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے وہ ان سب پر قدرتِ تامہ اور مکمل قبضہ رکھتا ہے
 تمام اشیاء پر ایجاد و اعداء و احیاء و اماتہ مطلقاً تصرف کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو
 استقلالاً تصرف کا حق ہے نہ اشتراکاً۔ بنابرین صرف وہی الوہیت کا مستحق ہے۔ کسی کو اس کے
 لیے استحقاق نہ حاصل ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ انواع مخلوق میں جس طرح
 چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ ماحولہ موصوفہ اور محلا معصوب علی المصدریتہ ہے مفعول بہ نہیں۔ اب
 عبارت یوں ہوگی، یَخْلُقُ اِیْ خَلْقِیْ شَاءَ۔ یعنی جس طرح کی مخلوق پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے
 اگر چاہے تو اصل کے بغیر پیدا کرے جیسے آسمان و زمین کے اندر کی چیزیں۔ چاہے تو کسی اصل سے لیکن
 انہیں کی جنس سے نہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام اور دیگر بہت سے حیوانات کی تخلیق۔ اسی طرح کسی ایسی اہل
 سے جو اس کی ہم جنس ہو۔ لیکن ز سے جس میں مادہ کو دخل نہ ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق دونوں کو دخل
 ہو جیسے باقی تمام انسانوں کی تخلیق، یا اس کی تخلیق میں کسی غیر کا واسطہ نہ ہو جیسے عام مخلوق کی تخلیق یا اپنی
 تخلیق میں کسی کو واسطہ بناتے جیسے مجوزے کے طور پر پرندوں کی تخلیق اور مردودوں کو زندہ کرنے اور کوڑھیوں اور
 مادہ زاد اندھوں وغیرہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو واسطہ بتایا۔ لیکن ان سب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی
 کہ کسی اور کی طرف۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ذیلی
 جملہ معترضہ ہے ماقبل کے مضمون کی تقریر ہے۔ ثنوی شریف میں ہے: ۵

(۱) دامن اوگیر اسے یار دلیر کو منزہ باشد از بالا وزیر

(۲) نے چو عیسیٰ سوئے گردوں برشود نے چو قارون در زمین اندر رود

ترجمہ (۱) اسے یار بہادر! اس کا دامن پکڑ وہ زبرد بالا سے منزہ ہے۔

(۲) نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر ہے نہ قارون کی طرح زمین کے اندر۔

ربی الاعلاست ورد آن همان

رب ادنی در خور این اہلسان

ترجمہ: ربی الاعلیٰ محبوبوں کا ورد ہے رب ادنیٰ ان بے وقوفوں کے

لائی ہے۔

احادیث مبارکہ

(۱) حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ واحد لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور اس کے کلمہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں مریم کو عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں۔ اور گواہی دے کہ جنت و دوزخ حق ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بہشت میں داخل فرمائے گا وہ جس عمل میں بھی زندگی بسر کرے۔“

(۲) حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف پانچ کلمات نازل فرمائے اور فرمایا کہ وہ ان پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ ان پر عمل کریں۔ یحییٰ علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ نے ان کلمات پر عمل کرنے میں تاخیر فرمائی ہے، اگر تم بنی اسرائیل کو نہیں بتا سکتے تو میں ہی انہیں بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے برادرِ محترم! مجھے بتانے کی بجائے ممکن ہے میں نہ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا تمام لوگ جمع ہوئے یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ سب ایک جگہ بیٹھ گئے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان کی تلقین کروں تاکہ تم بھی ان پر عمل کرو۔ وہ پانچ باتیں یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس لیے کہ مشرک کی مثال اس مرد کی سی ہے جو اپنے خالص مال سونے یا چاندی سے ایک غلام خریدے اور اسے حکم دے کہ میں تجھے اپنے گھر ٹھہراتا ہوں لیکن مزدوری کر کے میرے پیش کرنا۔ وہ غلام مزدوری کر کے اس کے غیر کو پیش کر دے، بتائیے اس غلام کو کون اچھا کہے گا۔ یونہی سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے رزق بھی عطا فرمایا، پھر اس کے ساتھ

دوسرے کو شریک ٹھہراؤ۔

(ii) نماز ادا کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو اس لیے کہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، اس بندے سے منہ پھیر لیتا ہے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔

(iii) روزہ رکھو۔ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس عطر کی شیشی ہو اور وہ بہت بڑی جماعت میں ہو تو ہر شخص چاہے گا کہ یہ عطر والا میرے پاس ہو اسی طرح روزہ بھی ایک بہترین خوشبو ہے۔

(iv) زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے دشمن گرفتار کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور چاہیں کہ اسے قتل کر دیں لیکن اس کے لیے قتل مت کرو میرے پاس جتنا مال ہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ پھر وہ مال دے کر اُن سے اپنی جان بچا لے۔

(v) اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ اسے دشمن گرفتار کرنا چاہیں لیکن وہ بھاگ کر ایک مضبوط قلعہ میں محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس سے نجات پانے کا وہ ذریعہ ذکر الہی ہے۔ شہر شریف میں ہے،

ذکر حق کن بآنکہ غولازا بسوز
چشم ز گس را ازین گرس بدوز

ترجمہ، ذکر الہی سے اُلوؤں کو جلادے، ز گس کی آنکھ گدھ سے سی دے۔

- (۱) ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید   دخت بر بندد بروں آید پلید
(۲) مے گریزد ضد با از ضد با   شب گریزد چوں برافروزد ضیا
(۳) چوں مذ آید نام پاک اندرد بان   فی پلیدی ماند و نی آن دہان
- ترجمہ ۱، (۱) ذکر حق پاک ہے جب پاک کو پہنچتا ہے تو پلید بستر گول کر جاتا ہے۔
(۲) ضد ضد سے بھاگتی ہے شب بھاگی جاتی ہے جو روشنی آتی ہے۔
(۳) جب پاک نام منہ پر آتا ہے پھر نہ پلیدی رہتی ہے نہ بدبو۔

(۳) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
 میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا:
 (۱) حق کو بدل و جان قبول کرنا۔

(ii) طاعت

(iii) جہاد

(iv) ہجرت

(۷) جماعت (تقلید) ، اس لیے کہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر جدا ہوتا ہے
 اس نے اسلام کی رستی اپنی گردن سے ہٹا دی جب تک کہ پھر جماعت میں
 شامل نہ ہو۔“

ف: الربقة بکسر الراء وفتحا وسكون الباء الموحدة الربقة کی جمع ہے۔ وہ رستی کہ جس سے
 جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ يٰٓرُدُّنَا إِلَىٰ
 نَعْنِ الْمُلُوكِ (ہم بادشاہ ہیں) یا یہ معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ کو
 پیارے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس سے ایسے قرب حاصل ہے جیسے بیٹوں کو باپ سے۔ اور ہماری اس
 سے محبت اور بغض اس سے ایسے ہے جیسے باپ بیٹے سے محبت بھی کرتا ہے اور کبھی ناراض بھی ہوتا ہے۔
 خلاصہ یہ کہ اُن کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی فضیلت حاصل ہے جو
 دوسروں کو نصیب نہیں اُن کے رد میں حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ قُلْ اے پیارے حبیب صلی اللہ
 علیہ وسلم! ان کو الزامی طور یا خاموش کن جواب دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ یعنی تم
 اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ تمہیں یہ سزائیں کیوں ملیں کہ کبھی تمہیں قتل کیا گیا، کبھی تم قیدی بنے،
 کبھی تمہاری شکلیں بدل گئیں، اور پھر اس کا بھی تمہیں اقرار ہے کہ کل قیامت میں تمہیں عذاب میں مبتلا
 کیا جائیگا اگرچہ (بقولِ شما) وہ گنتی کے دن کہ جتنی تمہارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پرستش کی تم اپنے
 گمانِ فاسد میں سچے ہو تو پھر تم سے ایسی غلطیاں کیوں سرزد ہوئیں اور تمہیں ایسے عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا
 بَلْ بَلٰكُ بَاتٍ کچھ اور ہے وہ یہ کہ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ تم عام انسان ہو جیسے دوسرے اللہ تعالیٰ

کے تمام مخلوق جہاں میں کسی قسم کی بزرگی اور شرافت حاصل نہیں یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالٰی
 جو اپنے مخلوق میں جسے چاہتا ہے بخشا ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان
 لائے ہیں۔ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کہ جو جسے وہ چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے وہ لوگ
 مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کے سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے موجودات میں ہر شے
 اس کی ملکیت ہے اور سب اسی کے بند ہیں سب اسی کے قبضہ و تصرف میں ہیں وہ جسے چاہے مارے
 یا زندہ رکھے، گواہ دے یا عذاب، یہود و نصاریٰ کی صرف باتیں ہیں وَمَا لِيْذِ الْمَصِيْدُ اور اسی
 کا ہوت سب کو لٹتا ہے، یعنی آخرت میں سب نے فقط اسی کی حاضری دینی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی
 استقلال ملک ہے نہ اثر اٹکا۔ وہ ہر ایک کو جزاء و سزا ہوگی، اسے کوئی روکنے والا نہیں صرف لفظی دعوے
 کا نام محبت نہیں بلکہ محبت کے لیے بھی چند علامتیں ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب فرمایا،

قصی الاله دانت تظہر حبیہ   ہذا العمری فی الفعال بدیع

لو کان حبک صادقاً لأطعتہ   ان المحب لمن یحب مطیع

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو نافرمانی کرتا ہے پھر اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، مجھے اپنی عمر کی

قسم یہ تیری عجیب کا سداۓ ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہوتے تو تم ان کی

اطاعت کرتے اس لیے کہ محب وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں
 کچھ ایک بات کی مخالفت کرتا ہے۔ فرض ہو یا سنت، حلال ہو یا حرام، اس لیے کہ جو کسی سے محبت
 کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔

ف: بشری صورت کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں، اگر فرق ہے تو علم و عمل کے اعتبار سے

ہے جسے قُرب النوصیب ہے وہی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

راہ راست باید نہ بالائے راست

کہ کافر ہم از رستے صورت چو راست

ترجمہ: راہ راست چاہئے نہ کہ بلند سواری یا مکان ورنہ کافر بھی بظاہر ہماری

شکل میں ہے۔

اور یہ فرق آخرت میں ظاہر ہوگا اس لیے کہ وہی جزا کا دن ہے۔

سبق : مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے حال و مال میں فکر کرتا ہے پھر وہ وقت گزرنے سے پہلے
زہد و طاعت میں رغبت کرتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۵

- (۱) گزشتہ میل خود سونے سے   پر دولت برکت، بچوں سے
(۲) ورنہ میل خود سونے زمین   نوحہ میکنے بیچ منشیان از حبسین
(۳) عاقلان خود نوحہ پیشین کنند   جاہلان آخر بسر بر می زنند
(۴) زابتدار کار آخر را بین   تانباشی تو پیشمان روز دین
- ترجمہ : (۱) اگر تم اپنا میلان آسمان کی طرف دیکھو تو پھر چاند کی طرح دولت کے
پر کھول۔

(۲) اگر تیرا میلان زمین کی طرف ہے تو ماتم کر۔

(۳) سمجھدار لوگ گزشتہ لوگوں پر افسوس کرتے ہیں جاہل تو غالی سرہی مارتے رہتے ہیں۔

(۴) ابتدار میں ہی اپنے کام کا انجام دیکھ تاکہ تجھے قیامت کے دن پشیمانی نہ ہو۔

حکایت رعشہ کی بیماری میں مبتلا ایک آدمی زرگر کے ہاں آیا اور کہا کہ ترازو دیکھئے تاکہ میں اپنے
سونے کے ریزوں کو تولوں۔ سنار نے کہا، میرے پاس چھلنی نہیں۔ اس نے کہا، مذاق
مت کیجئے، مجھے ترازو دیکھئے۔ کہا، میرے پاس جھاڑو نہیں۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے
ہیں میں تجھ سے چھلنی یا جھاڑو نہیں مانگتا ترازو مانگتا ہوں۔ سنار نے کہا مذاق نہیں حقیقت ہے میں
تمہاری حیثیت کے پیش نظر جواب دے رہا ہوں۔ اُس نے کہا وہ کیسے؟ سنار نے کہا تیرے ہاتھ
میں رعشہ ہے جب تو سونے کے ٹکڑے تولے گا تو وہ رعشہ کی وجہ سے زمین پر گر کر مٹی میں مل جائے گا،
اس پر تجھے جھاڑو اور چھلنی کی ضرورت پڑے گی اور وہ میرے پاس نہیں اس لیے میں نے اُن کے متعلق
انکاری جواب دیا ہے ۵

من ز اول دیدم آخر رات تمام

جائے دیگر روز از اینجا والسلام

ترجمہ : میں نے اول سے آخر تک سب کچھ دیکھا ہے، یہاں سے کسی دوسری جگہ
چلا جا۔

ف : اللہ تعالیٰ کے حقیقی محبوب ادیار اللہ ہیں، لیکن ان کے مختلف درجات و طبقات ہیں۔

(۱) عوام

پھر وہ درجہ محبت میں مختلف مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔

حضرت معروف کوفی قدس سرہ کو کسی نے عرش معلیٰ کے نیچے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی: یا اللہ! گوہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرمایا: یہ میرا محبوب ہے جو میری محبت میں مہوش ہے، اس کا مطلع نظر صرف میرا دیدار ہے۔

محبت الہی کی تکمیل تزکیہ نفس سے ہوتی ہے اس لیے کہ جب کسی کے نفس پر غضب الہی

ہو تو وہ رحمت کا مستحق کہاں! اہلہ ایسے شخص کے آگے حجاب ہوتا ہے وہ اس حالت

محبت الہی میں رہتا ہے۔

انے اللہ! یہیں ان لوگوں سے بنا جو تیری محبت میں مبتلا رہتے ہیں، پھر وہ اس محبت سے

سے راستے کو پالیتے ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا اے اہل کتاب تمہارے ہاں ہمارے

رسول تشریف لائے۔ اُن کا یہ حال ہے کہ یُبَيِّنُ لَكُمْ وہ تمہیں شرائع و احکام دینی بیان کرتے

ہیں جو وعدہ و وعید پر مشتمل ہیں عَلٰی فِتْنَةٍ اُمّ منقطع ہو جانے سلسلہ مِّنَ الرُّسُلِ آمد وقت

رسولوں کے، یعنی دین کی تبلیغ کا وہ سلسلہ جو اُن سے شروع ہوا وہ اب منقطع ہو گیا۔ عَلٰی فِتْنَةٍ

طرف ہے اور قد جاءکم کے متعلق ہے یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے وقت تشریف لائے

ہیں کہ اس وقت رسل کرام علیہم السلام کی تشریف آوری اور وحی کی آمد بھی منقطع تھی۔ گویا آپ کے

تشریف لانے کی اشد ضرورت تھی۔ فِتْنَةٍ کا مادہ فِتْرَ الشَّيْءِ يَفْتَرُ فِتْرًا ہے۔ یہ اس وقت

جوتے ہیں جب کسی شے کی حرکت ہی ختم ہو جائے اور اپنی سب سے کچھلی حالت کی طرف لوٹ آئے

اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی اس حالت کو فِتْنَةٍ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ عمل صالح کے

وہ اسباب انہی کی شرائع سے معلوم ہوتے تھے وہ منقطع ہو گئے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ

وسلم ایسے وقت تشریف لائے جبکہ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ ختم ہوا۔ ورنہ

یہ صورت ہوتی تھی کہ انبیاء علیہم السلام سے جبکہ ایک واصل بحق ہوتے تو دوسرے تشریف لے آتے

یہ سلسلہ رفع عیسیٰ علیہ السلام تک ایسے ہی رہا اَنْ تَقُولُوا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری

کی علت کا بیان ہے اور یہاں مضاف محذوف ہے اِی کَرَاهَةً اَنْ تَقُولُوا یعنی بوجہ اس کراہت کے

کہ رعایت احکام دین سے کوتاہی کرنے میں عذر کرتے ہوئے تم کو مہاجاء ناصین بکشیو ہمارے ہاں کوئی صاحب تشریف نہیں لائے جو ہمیں بہشت کی خوشخبری سناتے وَلَا تَذِیْرُ اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا جو ہمیں دوزخ سے ڈراتا، اس لیے کہ شرائع سابقہ کے نشانات مٹ چکے اور اُن کی باتیں معدوم ہو گئیں فَقَدْ جَاءَ کُمْ بَشِیْرٌ وَنَذِیْرٌ اس کا تعلق محذوف فعل سے ہے جیسا کہ اس کی فارمباتی ہے کہ یہ جملہ معطل ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اب عذرت کر داس لیے کہ تمہارے ہاں بہتر سے بہتر خوشخبری سنانے والے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈرانے والے تشریف لائے۔ بَشِیْرٌ وَنَذِیْرٌ میں تنوین تغنیم کی ہے۔

مسئلہ : آیت میں اُن پر اظہار احسان ہے کہ تمہارے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تشریف لائے جبکہ آثار وحی بھی ختم تھے اور تم اس وقت اس کی بہت شدید ضرورت محسوس کر رہے تھے وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو پے در پے بھیجے، جیسا کہ مروی ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا فاصلہ تھا۔ اس اثنا میں ایک ہزار انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ سلسلہ انقطاع نبوت کے بعد پیغمبر بھیجے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء علی نبینا علیہم السلام کے لیے ہوا، تو ان کے درمیان ۶۹۶ سال یا ۵۴۶ سال گزرے۔ لیکن اس اثنا میں صرف چار پیغمبر تشریف لائے۔

ف : کلبی کی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل سے تین اور عرب میں ایک نبی حضرت خالد بن سنان العیسیٰ بنی علی نبینا وعلیہ السلام تشریف لائے۔

ف : بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی پیغمبر تشریف نہیں لایا۔ یہی قول زیادہ مناسب ہے اس کے کئی وجوہ ہیں،

- (۱) فتوۃ کی تنوین تغنیم سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔
- (۲) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فتوۃ سے اپنا احسان جتایا ہے پھر یہ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو۔
- (۳) عرصہ دراز گزر جانے پر ہی انہیں سخت ضرورت محسوس ہوئی ہوتا کہ اُن کی اس ضرورت کے پورا کرنے میں وہ سمجھیں کہ اب ہمارے اوپر نعمت و رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔
- (۴) فتوۃ کا تقاضا یہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ورنہ اگر درمیان میں کوئی اور پیغمبر ہوتا تو پھر ان پر حجت باڑی کیونکہ اگر ان کے ہاں کوئی اور رسول و نبی علیہ السلام ہوتا تو ان کے عذر کہ ہمارے ہاں

کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، کار و نہ کیا ہوتا۔ (کذا فی الارشاد)

حضرت شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

انا اول الناس بعیسی ابن مریم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام)

کا بیس بیٹا دینا ہے۔ کے قریب تر ہوں میرے اور ان کے درمیان

کوئی بھی نہیں آیا۔

ابن الملک نے فرمایا کہ اس سے ان لاگوں کا رد ہو گیا جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام

مذبح الی السوار کے بعد ان کے جاری نبی تھے اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

مبعوث کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا اور شریعت کا اجراء کرے۔

سوال : خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام کی نبوت تو مسلم ہے اس کا کیا جواب ہے ؟

جواب : خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا، انہوں نے صرف اتنا فرمایا

کہ میں نے کے بعد میں تمہیں برزخ (قبر) کے حالات سناؤں گا۔

خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ عجیبہ مروی ہے کہ حضرت خالد بن سنان

میں اپنی قوم کے ساتھ قیام پذیر تھے کہ غار سے ایک بہت بڑی آگ نکلی جس نے کھیتیاں جلا ڈالیں اور جانوروں

کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم حضرت خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئی اور اس بلا سے

نجات کے لیے دعا کی درخواست کی، آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور اُس کے پیچھے پڑ گئے اور ہٹاتے ہوئے

اسی کار میں اسے دھکیل دیا جس سے وہ آگ نکلی تھی۔ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ میں اس آگ کے

پیچھے اس غار میں داخل ہو کر اسے بجھاتا ہوں تاکہ مکمل طور پر بجھ جائے۔ لیکن تین دن مکمل گزر جانے سے پہلے مت

بلا نا۔ اگر تم نے مجھے پہلے بکالیا تو میں اس غار سے باہر تو آ جاؤں گا لیکن چند گھڑیوں بعد مرجاؤں گا۔ چنانچہ

فرما کر غار کے اندر تشریف لے گئے۔ دو دن گزرے تو اُن سے رہا نہ گیا، ادھر شیطان نے بھی انہیں پکارنے

پر اکسایا۔ چنانچہ شیطان کے کہنے پر انہوں نے حضرت خالد بن سنان کو پکارا۔ آپ باہر تشریف لائے لیکن

سر پر زخم تھا، فرمایا، یہ تمہارے جلد تر بنانے کی نحوست ہے اگر تم جلد تر نہ بناتے تو میں یہ صدمہ نہ دیکھتا،

تم نے مجھے اور میری وصیت کو ضائع کر دیا لیکن یاد رکھو کہ اب میں مرجاؤں گا مجھے قبر میں دفن کر دینا لیکن چالیس

دن تک میری قبر کی نگرانی کرنا۔ چالیسویں دن میری قبر پر بکریوں کا ایک ریوڑ آئے گا اُن کے آگے ایک کان کٹا

گدھا ہوگا، جب دیکھو کہ وہ میری قبر پر آ گیا ہے تو تم میری قبر کو کھودنا۔ میں تمہیں قبر کے تمام حالات منکشف

کروں گا۔ تمہیں اُن کے متعلق ایسا یقین ہو جائے گا گویا تم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خالد کے مزار پر چالیس ایام تک پہرہ دیا یہاں تک کہ چالیسویں دن وہی بکریوں کا ریوڑ آ پہنچا اور اُن کے آگے آگے وہی کان کٹا گدا بھی تھا اور وہ گدھا آکر آپ کے مزار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اہل ایمان نے چاہا کہ آپ کے مزار کو آپ کے حکم کے مطابق کھودیں لیکن آپ کی اولاد کو جاہلیت کی عمارتوں سے آئی اور مزار کو کھودنے نہ دیا اور کہا کہ ہمیں لوگ کہیں گے کہ قبر کھودے ہوئے کی اولاد ہیں اس طرح سے آپ کی دوسری وصیت کے بھی خلاف کیا اور آپ کے ارشادات گرامی کے استفادہ سے محروم ہو گئے۔

حدیث و حکایت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام کی صاحبزادی حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا: مرحبا (خوش آمدید) یہ ایک نبی کی صاحبزادی ہے جن کی قوم ان کے استفادہ و استغاضہ سے محروم ہوئی۔

سوال: حضرت خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام نے یہ حکم کیوں دیا کہ اُن کی قبر کھودیں تاکہ وہ انہیں برزخ (قبر) کے حالات سے آگاہ کریں۔

جواب: (۱) تاکہ عوام کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے ارشادات پر یقین ہو کہ جو کچھ وہ قبر کے ثواب و عذاب کو حق فرما گئے وہ یقیناً حق ہیں۔

(۲) حضرت خالد علی نبینا وعلیہ السلام کی اصل غرض یہ تھی کہ دنیا کے باشی انبیاء علیہم السلام کے تمام احکام کو حق مان کر ایمان لائیں اور اُن پر ثابت قدم رہیں بالخصوص قبر کے حالات کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن جب انبیاء علیہم السلام نے بتائے ہیں تو اُن دیکھی بات پر یقین کر لیں۔ اس طرح وہ اہل دنیا پر رحمت کرنا چاہتے تھے۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ انہیں حضور علیہ السلام کے زمانہ کے قُرب کا شرف نصیب ہوا۔

ف: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ دنیا داروں کے لیے رحمت ہی رحمت تھے۔

ف: نیز یہ بھی واضح ہوا کہ وہ نبی یا رسول نہیں تھے البتہ وہ اپنی اس کارگزاری سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کر کے اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتے تھے ورنہ وہ تبلیغ احکام کے لیے مامور من اللہ نہ تھے نیز ان کا یہ ارادہ تھا کہ برزخ کے حالات بتا کر مقام رسالت سے کچھ حصہ لے لیں تاکہ مخلوق اس عقیدہ میں معلومات حاصل کر کے اپنے عقائد میں یقین حاصل کرے۔ لیکن آپ کی قوم آپ کے علوم و فیوض سے محروم ہو گئی۔

سوال: اگر خالد بن سنان نبی نہیں تھے تو حضور علیہ السلام نے انہیں وصف نبوت سے کیوں سرفراز فرمایا

کما قال انما عوانیہم الخ۔

جواب : نبی بلغمی کہ وہ پیغامات نبی سے اپنی قوم کو مستفیض و مستفید فرمانا چاہتے تھے۔ ان کی قوم محروم تھی۔ ان کی اس پیغام رسانی کا بنا پر انہیں نبی کے لفظ سے موصوف فرمایا۔ کذا فی الفصول و شروح۔
 حقت : تمام علماء کا اتفاق ہے حضور علیہ السلام کی ولادت پر کی رات دسویں ربیع الاول کو ہوئی اور عالم افضل پر ہی سب سے تعجب آپ کا ظہور ہوا۔ تمام کائنات آپ کے ظہور سے فیضیاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانی کے قلوب متور ہوئے۔ پھر جسے ہدایت نصیب ہوئی وہ خوش قسمت ہوا، اور جس نے آپ سے منہ پھیرا وہ گمراہ ہو گیا۔

در کارخانہ عشق از کفر ناگزیرست

آتش کرا بسوزد گر بولہب نباشد

ترجمہ : عشق کے کارخانہ میں کفر ناگزیر ہے، اگر بولہب نہ ہو تو آگ کسے جلانے گی۔

سوال : آیہ ہذا میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کو اپنی طرف مضاف فرمایا کما قال رسولنا الخ۔
 جواب : چونکہ یہاں پر رسالت کا فائدہ قوم کی طرف راجع نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا مگر جب اس کا فائدہ قوم کی طرف راجع ہونا مطلوب تھا تو فرمایا لقد جاءک من انفسک الخ۔ اس لئے کہ اس مقام پر رسالت کا فائدہ انہی کی طرف راجع ہے۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

سبق مومن پر لازم ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور ہر وقت وعدہ وعید پر نگاہ رکھے اس لیے کہ وہ بشیر و نذیر بن کر تشریف لائے ہیں۔ پھر کل قیامت میں کسی طرح کا ضرر قابل قبول نہ ہوگا۔

حدیث شریف حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ میں جمع تھے تو فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور یہ بھی مانتے ہو کہ قرآن (پاک) اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم سب کا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا : تو تمہیں مبارک ہو اس لیے کہ قرآن پاک کا ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے تمہیں لازم ہے کہ تم اس قرآن پاک کا دامن خوب تھامو، اس طرح سے نہ تم ہلاک ہو گے نہ گمراہ ہو گے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقُوهُرَادُ كُزُوا تَعْمَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَادُّ

اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے میری قوم اللہ کا احسان پہنچے اور یہ یاد کرو کہ تم میں

جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُتَوَكَّاتٍ وَأَنْتُمْ كَالْمُيُوتِ أَحَدًا مِّنَ

کے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو

الْعَالَمِينَ ۝ يُقُوهُرَادُ خَلُوا الْأَرْضَ الْقَدْسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

دُنیا ۱۰ اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور تم

تَوَتَّئُوا عَلَىٰ أَدْيَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قُورُؤًا

۱۱ پھرتے ہوئے اور تم اپنے پڑاؤں پر پھرتے ہو اے موسیٰ اس میں تو بڑے زیارت

جَبَّارِينَ ۝ وَإِنَّا لَنُتَخَلَّفُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا

تو ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں اور وہ وہاں سے نکل جائیں

فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَعْمَارَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

تو ہم وہاں سے داخل ہوں گے ۱۲ مرد اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اللہ نے انہیں نوازا

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُمُ عَلَيْهِمُ ۝ وَعَلَىٰ اللَّهِ

بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہوا کرتے دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اسی پر چڑھا

فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَنُتَخَلَّفُهَا

کرنا اگر تمہیں ایمان ہے ۱۳ بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں بھی نہ جائیں گے جب تک

أَبَدًا هَٰذَا مُوَافِقُهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا مُّجِدُونَ ۝

وہ وہاں ہیں تو آپ جلیے اور آپ کا رب تم دونوں کو ہم یہاں جلیے

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ

موسیٰ نے عرض کی کہ اے رب میرے بھائی اور میں نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا

الْفَاسِقِينَ ۝ قَالَ فَأَتَمَّهَا مُّخْرَجُهُ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي

۱۴ رکھ دیا تو وہ زمین ان پر حرام ہے پچاس برس تک بھیجتے پھریں زمین

الْأَرْضَ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

میں تو تم ان بے حکموں کا غم نہ کھاؤ

۱۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مملوکاً بمعنی اصحاب خدم و حشم ہیں،
 جس کے سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے علم اور فکر مقدم کئے۔ ورنہ ان سے پہلے یہ رسم نہ تھی۔
 ۲۔ بعض تفسیریں فرماتے ہیں کہ مملوک سے وہ لوگ مراد ہیں جو آراستہ محلات و بلند نگوں والے ہوں
 نہ وہاں اگر سکون و قرآپائیں اور ان کے خدام بھی ہوں جن سے وہ خدمت کرائیں۔ اور ان اشخاص کو بھی
 مملوک کہا جاتا ہے کہ جن کی بہت بڑی کوٹھیاں ہوں کہ ان میں باغات لگے ہوں اور ان میں ہر وقت پانی
 جاری رہتا ہو۔

وَاللّٰكُمْ مَالَكُمْ يَوْمَ أَحَدٍ اَقَمَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ نعمتیں بخشیں جو دنیا میں اور
 جس کو نصیب نہ ہوئیں۔ مثلاً دریا کا پھٹ کر راستہ دے دیتا۔ تمہارے دشمنوں کا ڈوب کر مرجانا،
 تمہارے سروں پر بادل کا سایہ کرنا، مَن و سُلوی کا نزول، اور دیگر وہ بڑے بڑے امور اللہ تعالیٰ نے
 بہت سے عطا فرمائے۔

۱۱۔ اعلیٰ : اعلیٰ سے ان کے زمانہ سے پہلے گزر جانے والے لوگ مراد ہیں۔

فَقُولُوا اَدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔
اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ اے مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین شرک سے پاک تھی ، اور

تفسیر عالمانہ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا **يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ** اے قوم تم اللہ تعالیٰ کے انعام یاد کرو **اِذْ جَعَلْ فِيْكُمْ اَنْبِيَاۡءَ** جبکہ تمہاری برادری سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پیدا فرمائے۔ انہوں نے تمہیں راہِ حق بتایا اور تم ان کی وجہ سے عوام میں معزز و محترم سمجھے جاتے ہو۔ عالم دنیا میں یہ شرف صرف بنی اسرائیل کو نصیب ہوا کہ انہیں میں بکثرت انبیاء پیدا ہوئے۔ اور قاعدہ ہے کہ برادری میں انبیاء کا پیدا ہونا ان کی قوم کی بہت بڑی شرافت و بزرگی ہے، اور نبوت کی شرافت سے بڑھ کر اور کون سی بزرگی ہوگی **وَجَعَلَكُمْ مَّلُوْکًا** اور تمہاری برادری اور قوم سے ہی بادشاہ ہوئے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرح ان میں بادشاہ بھی بہت پیدا ہوئے۔ بادشاہت بھی منت و احسان ہے اس لیے کہ بادشاہوں کی برادری کے لوگ دوسروں پر فخر و ناز سے کہتے ہیں کہ ہم تو بادشاہ ہیں۔

ن : حضرت سدی فرماتے ہیں کہ یہاں پر **مَلُوْکًا** بمعنی احرام اس ہے۔ یعنی فرعون کی شاہی میں تم نبیلوں کے غلام تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد و خود مختار بنایا حالانکہ اس سے قبل قبیلوں کے تابع ہو کر انہیں جزیہ ادا کرتے تھے۔

ن : حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ **مَلُوْکًا** بمعنی اصحاب خدم و حشم ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے خدام اور نوکر مقرر کئے۔ ورنہ ان سے پہلے یہ رسم نہ تھی۔

ن : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ **مَلُوْک** سے وہ لوگ مراد ہیں جو آراستہ محلات و بلدنگوں والے ہوں کہ وہاں آکر سکون و قرار پائیں اور ان کے خدام بھی ہوں جن سے وہ خدمت کرائیں۔ اور ان اشخاص کو بھی **مَلُوْک** کہا جاتا ہے کہ جن کی بہت بڑی کوٹھیاں ہوں کہ ان میں باغات لگے ہوں اور ان میں ہر وقت پانی ماری رہتا ہو۔

وَ اَتَاكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ اور تمہیں وہ نعمتیں بخشیں جو دنیا میں اور کسی کو نصیب نہ ہوئیں۔ مثلاً دریا کا پھٹ کر راستہ دے دینا۔ تمہارے دشمنوں کا ڈوب کر مرجانا، تمہارے سروں پر بادل کا سایہ کرنا، مَن و سلوی کا نزول، اور دیگر دُور و بُڑے امور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے۔

ن : العالَمین سے ان کے زمانہ سے پہلے گزر جانے والے لوگ مراد ہیں۔

يَقَوْمِ اَدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔

اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ اسے مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین شرک سے پاک تھی، اور

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام و اولیاء کرام کی قیام گاہیں وہیں پر تھیں الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا فِيْهَا لَكُمْ فِيْهَا حُرْمَةٌ لِّكُمْ وَلَوْ عَمَّ اُولَٰئِكَ لَمَّا عَلِمُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَسَاسٌ مِّنْ اَمْرِ شَيْءٍ سِيِّئًا مَّا يَعْتَدِلُ فِيْهَا سِوَاكُمْ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

تمہارے لیے فرض فرمایا ہے یعنی لوح محفوظ میں پہلے لکھ دیا تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور اطاعت کرو تو وہ تمہارا مسکن رہے گی۔ چنانچہ آیت محرمۃ علیہم سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی شروع کی تو پھر انہیں وہاں سے نکال دیا اور پھر وہاں کا داخلہ اُن کے لیے حرام فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوْا اُوْدُنَ الْمَسْجِدِ وَرُوْا اَعْلٰی السَّيْرِ اَذْبَارِكُمْ اٰپنے گٹوں پر، یعنی جبارہ کے خوف سے وہاں جانے سے پیچھے نہ ہٹو کہ اس طرح سے نافرمانوں میں ہو جاؤ گے۔

ف : یہ لا تَرْتَدُّوْا کے فاعل سے حال ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ اس کے متعلق ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔

فَتَقَلَّبُوْا عَلٰی اٰسْنٰفِهِمْ فَمِنْ حَتْمٍ لِّمَنْ اَعَدَّ الْعَذَابَ لَمْ يَجِدْ لَهُمْ اِلَّا اٰسْنٰفًا وَّ اٰسْنٰفًا وَّ اٰسْنٰفًا

تم ثواب دارین سے محروم ہو جاؤ گے قَالُوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوامر و نواہی سناتے پر بے وفائی کے طور پر کہا یٰمُوسٰی اِنَّ فِیْہَا قَوْمًا جَبَّارِیْنَ اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بہت بڑے سرکش قوم بستی ہے۔ یعنی وہ ایسے قوت والے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ دراصل جبار اسے کہتے ہیں جو تمام لوگوں پر غلبہ رکھتا ہو اور وہ اپنی مرضی سے ان سے جس طرح چاہے کام لے۔ اسی طرح جبار العالی بھی وہی ہے جو کسی پر غلبہ پا کر اپنی مَن مانی کرے۔

ف : ان کے اس انکار کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ برادری کے بارہ نمائندے جبارہ کے حالات کو دیکھ کر سخت مرعوب ہوئے اور واپس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُن کی قوت و شوکت کا حال سن کر وہ بڑے قد آور اور جسیم ہیں۔ ہمارا ایک آدمی تو ان کے قدموں کے برابر نہیں، یعنی ہم بالکل ضعیف و نحیف اور چھوٹے قد والے ہیں اور وہ بہت بڑے، طویل القامت اور جسیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فسدِ مال سے تم اپنے تک محدود رکھنا، کسی کو نہ بتانا کہ وہ کون ہیں کیا ہیں اور کس طرح ہیں لیکن وہ چونکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے اس لیے سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ اور اپنی برادری کو بھی ان کے حالات سے آگاہ کر دیا۔ صرف بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد گرامی پر عمل کیا کسی کو کوئی بات نہ بتائی، ان میں ایک یوشع بن نون اور افرائیم بن یوسف علیہ السلام، دوسرے کالب بن یوحنّا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی تھے اس لیے کہ بی بی مریم بنت عمران کے شوہر گرامی تھے اور وہ یہود کی اولاد سے تھے۔ بہر حال دیگر سب نے بنی اسرائیل کو جبارہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اس لیے سب نے یہی کہا کہ بیت المقدس میں تو بہت سرکش لوگ رہتے ہیں۔

وَ اَنَّا لَنُتَذٰکِرُکُمْ اِنَّکُمْ لَمِنَ الْخٰسِرِیْنَ

اس لیے کہ میں اس نے نکالنے کی طاقت نہیں لیکن یَا خَرُجُوا مِنْهَا ہاں اگر وہ کسی سبب سے یہاں سے
نکل جائیں کہ اُن کے نکالنے میں ہمارا کسی قسم کا دخل نہ ہو فَاِنَّا ذٰلِکُمْ لَنَعْلَمُ ان کے نکل جانے کے بعد ہم
مطمئن رہیں گے قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لّیٓ اٰیۃً مِّنْکَ جَوَاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس انکار میں سب متفق
ہوئے یا کوئی ای میں موسیٰ علیہ السلام کی حامی بھرنے والا تھا تو جواب میں فرمایا کہ ان میں دو مردوں نے کہا
یٰٰہُوٓسَّۃُ الْاٰیۃُ تَحۡرِقُ مِنْ الۡنَّارِ اِنَّکَ فِیۡهَا کَافٍ یعنی وہ دونوں ان لوگوں میں سے تھے جو دشمن سے نہیں
محفوظ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور انہیں خوف تھا کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر و احادیث کے مخالف
نہ ہو جائیں۔ یہ ترجلان کی صفت ہے اَفَعَصٰ اللّٰهُ عَلَیْہِمَا ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ
انہیں ثابت قدم رکھا اور انہیں شان الوہیت کی معرفت عنایت ہوئی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے
دعوت پر پورا بھروسہ تھا یہ ترجلان کی دوسری صفت ہے اِذْ خُلُوۡا عَلَیْہِمْ الْبَابُ ان پر دروازہ
سے داخل ہوا۔ دروازہ سے جبارہ کے شہر کا دروازہ مراد ہے اور وہ وہی ایرکا ہے۔ علیہم بر تقدیم
اجتام کے لیے ہے کہ ذوالحال دروازہ ہے اس لیے کہ جبارہ تک پہنچنا اسی دروازہ سے ہوگا فَاَتَاکُمُ
عَلَیُّوْنَ بے شک تم ہی غلبہ پاؤ گے جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اس لیے کہ ہم نے انہیں غور و خوض
سے دیکھا کہ وہ دل کے نہایت ہی کمزور ہیں اگرچہ جسموں کے لحاظ سے موٹے ہیں ان سے بالکل نہ بگھراؤ بلکہ
اُن پر تنگ راستوں میں حملہ کر دو کہ اس طرح سے انہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکے گی وَ عَلَی اللّٰهِ
اور صرف اللہ تعالیٰ پر قَسْوُکُمْ اَسْبَابِ حِلِّ تیار کر کے صرف اسی اللہ تعالیٰ پر سہارا کرو، باقی تمام
اعتمادات ختم کرو اس لیے کہ دوسرے تمام اسباب میں کسی قسم کی تاثیر نہیں کچھ فتح و نصرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ
سے ہوگی اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوۡنَہِیۡنَ اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی تصدیق کرتے ہو تو
اس کا تعاضل بھی ہے کہ اس پر لازم اتقل کرو قَالُوۡا ان دونوں مذکوروں کی بات کی پروا کئے بغیر اپنی
بات پر اصرار کرتے ہوئے کہنے لگے یٰٰہُوٓسَّۃُ اِنَّا لَنۡ نَّدۡخُلُہَا اے موسیٰ ہم تو جبارہ کے شہر میں
ہرگز داخل نہیں ہوئے ابداً ہمیشہ تک یعنی بہت عرصہ دراز تک مَاذَا مَوٰفِقُہَا جب تک وہ
اس میں ٹھہرے رہیں گے یہ ابداً سے بدل البعض واقع ہوا ہے اس لیے کہ ابداً غیر منتهی زمانہ کا
متضمن ہے اور جبارہ کا بیت المقدس میں رہنا اس کا بعض حصہ ہے فَاذْهَبْ یہ فار فیصیحہ ہے
یعنی جب ہماری یہ بات ہے تو تم جاؤ اَنْتَ وَ رِبُّکَ فَقَاتِلَا اور تمہارا رب جاسے اور تم دونوں
جا کر لاؤ۔ یہ بات انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استہزاء
اور امانت کے طور پر کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی قدر و منزلت اُن کے دلوں سے

اُٹھ گئی تھی۔ اس کا حقیقی معنی اُن کی مراد ہرگز نہیں تھی اس لیے کہ سوائے مجسمہ فرقہ کے باقی کسی سے ثابت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے، اور جانا آنا جہانیت کو مستلزم ہے جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے حقیقی معنی مراد نہیں لیا تھا بلکہ استہزاء اور ابانت کی رِاقَاتُھُمْنا قَعِدُوْنَ ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے قَالَ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے جب ان سے یہ سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیامتِ اقلب ہو کر نہایت ہی حزیں و غمین ہو کر عرض کیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا اور بندے کو جلد تر فتح و نصرت نصیب ہو جاتی ہے مَکَاتِیْ رَاقَاتِھُمْ لَآ اَمْلِکُ اِلَّا نَفْسِیْ وَاَخِیْ اے میرے رب اب تو صرف میں اپنا اور اپنے بھائی کے لیے دم بھر سکتا ہوں کہ صرف ہم دو ہی آپ کے ارشاد کی تعمیل کیلئے حاضر ہیں فَافْرُقْ بَیْنَنَا اس سے مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنا اور اپنے بھائی کا ارادہ فرمایا۔ اور فار ترتیب کے لیے ہے اور دُعا کا اصلی منشاء وہی مضمون سابق ہے وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ یعنی ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جُدائی ڈال دے جو کہ تیری اطاعت سے نکل کر نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں اب وہ کیجئے جس کے ہم مستحق ہیں اور جس کے وہ مستحق ہیں قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا ہُوَ بَیْتُ الْمَقَدِسِ مُحَرَّمٌ عَلَیْہِمْ اِنْ پَر حرام ہے۔ اس سے عدم داخلہ مراد ہے نہ کہ عبادت کی حرمت کہ اب وہ بیت المقدس میں داخل ہونگے نہ اس کے مالک ہونگے۔ اس لیے کہ اس کا داخلہ اور ملکیت مشروط بالایمان و الجہاد تھی جبکہ انہوں نے ایمان و جہاد سے انکار کیا، اور وعدہ خلافی کی، تو اس کے داخلہ سے محروم ہو گئے اور غائب و غاسر ہو کر نوٹے۔ اَمَّنْ بَعِیْنِ سَنَۃً چالیس سال تک۔ یہ محترمة کا مفعول فیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان پر بیت المقدس کی تحریم موقت تھی جس کی مدت چالیس سال تھی نہ کہ دائمی۔

سوال، کتب اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرمت ان پر دائمی تھی۔

جواب، کتب اللہ سے بھی یہی مراد ہے کہ مدت مذکورہ میں ان میں کوئی بھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مدت کے بعد بھی اُن کے بعض داخل ہوں گے نہ کہ تمام (اس لیے کہ اس مدت میں بعض لوگوں کو موت بھی آئیگی)

یَتِیْھُوْنَ فِی الْاَرْضِ زمین یعنی جنگل میں حیران پھرتے رہیں گے۔ محرومی کی مدت کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ یہ جملہ متانفہ ہے فَلَا تَأْسَ غم نہ کھائیے استی بمنی الحزن ہے۔ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ مروی ہے کہ حضرت مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اُن پر دُعا مانگنے سے غمگین ہوئے کہ میں نے ان پر یہ دعا کر کے اچھا نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلال نہ کیجئے آپ نے جو کچھ کیا درست کیا اس لیے کہ وہ اس کے مستحق تھے کہ وہ اس فسق کی سزا میں چالیس سال تک جنگل میں حیران پھرتے رہیں۔

مردی ہے کہ وہ سبکی تھک اور حیران پھرنے کا جنگل میں اٹھارہ میل کا احاطہ تھا سارا دن چلتے رہتے تھے
 ان کے کی منزل کا ارادہ کرتے لیکن جہاں سے کل بھیج کر روانہ ہوئے تھے آج بھی ان کے لیے وہی کل والی
 ہوئی یعنی تیل کے بل کی طرح اُن کی منزل کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سورج کی گرمی سے ان کے سروں پر بادل سایہ
 تھا اور رات کے وقت ان کے لیے ان کے ایک سستون روشن ہو جاتا تھا اور کھانے پینے کے لیے ان
 کے دسویں اُترتا تھا۔ اس سفر میں ان کے بال بھی نہیں بڑھتے تھے اور ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس پر ناخن
 طرح ایک کپڑا ہوتا تھا جو اس بچے کے قد کے مطابق ہوتا تھا اور اُن کے لیے پانی انہی پتھروں سے نکلتا تھا
 جو اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے باوجودیکہ سزا یافتہ تھے لیکن ان پر انعامات بھی تھے اس لیے کہ بطور ادب
 کھانے کے تھا، نہ کہ بطور سزا کے۔

ت : بعض روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علی نبینا و علیہما السلام بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے لیے
 راحت و فرحت تھی اور دوسروں کے لیے سزا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار گلزار اور سلامتی و راحت
 سرحد گئی اور دوسروں کی نظروں میں وہ آگ تھی۔

حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام بنو اسرائیل کی نحوست سے اُن کے ساتھ چالیس سال
 جنگل میں رہے اور بنو اسرائیل حضرت موسیٰ و حضرت علیہما السلام کی برکت سے بادلوں نے سائے کئے
 اور پرمخ دسویں نازل ہوا تاکہ واضح ہو جائے کہ درگوں کی صحبت میں کیا برکت ہوتی ہے، اور بد بختوں کی
 صحبت میں کتنی نحوست (کذا فی التاویلات)

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا،

طول ہر ماں برون طریق کار دانی نیست
 بکس دشواری منزل ییاد عہد آسانی

ترجمہ : رفتار کے ساتھ طال سے سفر کرنا اچھا کام نہیں عہد کی یاد سے
 دشوار راہ بھی آسانی سے طے ہوتے ہیں۔

واقف بیت المقدس : مردی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس سال کے بعد اس جنگل
 سے بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ لشکر جتنا باقی رہا وہ بھی
 آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت یوشع بن نون آپ کے لشکر کے آگے آگے تھے اور جاتے ہی جبارہ سے
 جنگ پھیر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو فتح عطا فرمائی پھر وہ اپنی باقی ماندہ زندگی گزار کر فوت ہوئے
 ان کا مزار تا حال مخفی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہی زیادہ صحیح ہے۔

ف : عوج بن عنق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ اسی پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔

حضرت ہارون علیہ السلام کے وصال کا واقعہ
حضرت سدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ہارون علیہ السلام کی وفات کے متعلق موسیٰ
علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں ہارون پر موت طاری کرنا چاہتا ہوں فلہذا انہیں فلاں پہاڑ پر لائیے۔ حضرت
موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام دونوں پہاڑ کی طرف چل پڑے، وہاں پہاڑ پر ایک درخت تھا اس جیسے
نہ کسی نے کبھی دیکھا اور نہ کوئی درخت اس جیسا پیدا ہوا، نیچے ایک بہترین کوٹھی تھی جس میں ایک عجیب پلنگ
بچھا ہوا تھا، اس پر ایک عجیب بستر تھا اس میں سے بہت خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے
اسے دیکھ کر بہت پسند کیا اور کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پلنگ پر تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ موسیٰ
علیہ السلام نے فرمایا، سو جائیے۔ جب ہارون علیہ السلام اس پلنگ پر سوئے تو آپ کے پاس ایک
فرشتہ آسمان سے اُترا اور رُوح قبض کرنے لگا۔ جب ہارون علیہ السلام کی رُوح قبض کر لی گئی تو نہ وہ گھڑ باندھ
وہ درخت جس تخت پر حضرت ہارون علیہ السلام آرام فرما رہے تھے وہ آسمان کی طرف اُٹھایا گیا۔ جب موسیٰ
علیہ السلام بنو اسرائیل کے ہاں اکیلے واپس تشریف لائے تو سب نے کہا کہ آپ نے بے بنائے حمد ہارون
علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اس لیے کہ وہ ہماری طرفداری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: بے وقوف! وہ میرے
بھائی تھے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ سب نے کہا، ہمارا تو ایسا ہی گمان ہے۔ اور اسی پر بعض
ہوئے۔ آپ نے دو گانہ پڑھا اور دُعا مانگی تو آسمان سے ہارون علیہ السلام کا تخت اُترا، جس سے انہیں
تصدیق ہوئی۔

ف : حضرت علی الرضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام پہاڑ پر چڑھے تو وہاں
پر ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ہاں واپس آئے تو انہوں نے موسیٰ
علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر آپ کو بنی اسرائیل نے بہت
زیادہ ستایا۔ آپ نے دُعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون علیہ السلام کا تخت اُٹھا کر بنی اسرائیل
کے سامنے لے چلیں اور فرشتے ان کے سامنے بر لیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ اس سے بنی اسرائیل
کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے قصور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برأت فرمائی۔
پھر ہارون علیہ السلام کو ملائکہ نے ایک جگہ دفن دیا۔ آپ کے مزار کا علم سوائے رُغم یا فی کے کسی کو نہ ہوا۔
اللہ تعالیٰ اسے گونگا پہرہ بنا دیا۔

حضرت عروہ ميمونہ سے موی ہے کہ ہارون و موسیٰ علیہما السلام
 جنگل میں فوت ہوئے لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام
 سے پہلے فوت ہوئے۔ دراصل وہ دونوں اکٹھے غاروں کی طرف
 تھے۔ ہارون علیہ السلام پر موت واقع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اسے دفن دیا اور اکیلے بنی اسرائیل کے
 نبی ہونے کی سب سے پہلی بات آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے ہی انہیں قتل کیا ہے اس لیے کہ وہ ہماری طرفدار
 تھے۔ آپ کو اس کا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں روئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سب کو
 علیہ السلام کے مزار پر لے جائیے ان کی تسلی ہو جائے گی۔ آپ ان کو ہارون علیہ السلام کے مزار پر
 لے گئے اور مزار پر کھڑے ہو کر کہا، اے ہارون (علیہ السلام)۔ یہ سنتے ہی ہارون علیہ السلام مزار سے
 اٹھ اٹھے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مزار میں واپس تشریف
 لے جائیے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل واپس چلے گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کا واقعہ
 ابن اسحاق نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے
 پیارے اور محبوب تھے اور انہیں موت ناگوار تھی
 کہ جتنے کہ موت کوئی سخت معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ انہیں موت سے محبت ہو جائے اس لیے حضرت یوشع
 کی نبوت کی خبر دی گئی، اور وہ روزانہ صبح و شام موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
 یوشع سے پوچھا، بتائیے آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اس کا مضمون کیا کیا ہے؟ یوشع نے عرض
 کیا، میں نے آپ کے ہاں عرصہ دراز بسر کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عنایت فرمایا میں نے اسے کبھی نہیں
 سنا، بلکہ آپ خود ہی بیان کرتے ہیں میں بھی اپنی بات ابھی آپ کو نہیں بتاتا۔ اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کو
 زندہ رہنا پسند نہ آیا اور چاہتے کہ موت آجائے۔

عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کا واقعہ
 حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عزرائیل
 علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے۔ موسیٰ
 علیہ السلام نے اسے ایسا تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکال دی۔ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں
 حاضر ہوئے اور عرض کی، یا اللہ! آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت چاہتا ہی نہیں، اٹا تھپڑ
 مار کر میری آنکھ نکال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ ٹوٹا دی اور فرمایا، واپس جا کر میرے بندے
 سے عرض کیجئے کہ آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھئے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے

نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کو عمر عطا کی جائیگی۔ عزرائیل نے کہا: پھر موت تو ضرور آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ابھی جان لے لیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ العالمین! مجھے ارض مقدسہ کے تیر پھینکنے کی مقدار قریب کر دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور آپ کا وصال ہو گیا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں کنسبِ اہلِ عمر کے نزدیک بجانبِ شارعِ عام اُن کا مزار دکھاتا۔

اہلِ بدعت کی علامت اور وہابیت کا رد حضرت محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکالنے کا واقعہ صحیح حدیث شریف سے ثابت ہے اس کا انکار صرف بدعتی کرتے ہیں (کذا فی کفیر الثعلبی)۔

حدیث شریف: ایک اور حدیث شریف میں ہے،

ان ملک الموت کان یأتی الناس عیاناً	ملک الموت رُوح قبض کرنے کے لئے کھلم کھلا
حتی اتی موسیٰ لیقبضہ فلفطہ ففقأ	تشریف لاتے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام
عینہ فجاء ملک الموت بعد ذلک	کے ہاں حاضر ہوئے لیکن جب سے انہوں نے
خفیة	ان کی آنکھ نکالی تو اب پوشیدہ طور پر رُوح

نکالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے

گھر سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ملائکہ کرام ایک قبر کھود رہے ہیں۔ آپ نے اس جیسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اس لیے کہ انہیں اس قبر کے اندر سے بہترین باغات اور بہنریاں اور دو نقیص نظر آئیں۔ آپ نے ملائکہ کرام سے پوچھا کہ یہ قبر کس کے لیے کھودی جا رہی ہے؟ ملائکہ نے عرض کی، ایسے نیک بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ کتنا خوش نصیب ہو گا جسے ایسے حسین منظر میں رہنا نصیب ہو گا۔ ملائکہ کرام نے عرض کی: آپ چاہیں تو آپ کو ہی یہ منظر نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا: میں تو چاہتا ہوں۔ ملائکہ کرام نے عرض کی، تو پھر تشریف لائے اور اس میں لیٹ جائیے اور اپنے رب تعالیٰ سے عرض کیجئے تاکہ

اے ہم نے تجربہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا دیوبندیہ انکار کر جاتے ہیں۔ حقیقتاً بدعتی فرقہ

دورِ حاضر میں یہی ہیں ۱۲ اویسی غفرلہ

آپ کی روح قبض فرمائی اور آپ کو یوں دیکھ دے وہ۔ چنانچہ آپ اس قبر کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ کو
 نے کے چند سانس نکالے اور آسانی سے روح پر فائز ہو گئی، اس کے بعد عنگرام نے آپ کی قبر کے اوپر مٹی

مٹی ڈالی۔
 حضرت : بسن روایات میں ہے کہ عزرائیل علیہ السلام آپ کے ہاں بہشت کا ایک خوشبودار پھول لائے
 تھے آپ نے سونگھا تو روح پرواز کر گئی۔

حضرت یوشع کی نبوت کا واقعہ مروی ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو
 خواب میں دیکھا آپ نے اُن سے پوچھا کہ موت کی کیفیت کیسی ہے؟
 انہوں نے کہا، بہت سخت ہے۔ یوں سمجھئے کہ جیسے زندہ بکری کی کھال اتار لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 ایک سو پچیس سال کی عمر میں فوت ہوئے، اس کے چالیس سال بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو انعامِ نبوت کا حکم
 ہوا اور ساتھ ارشاد ہوا کہ جبارہ سے جنگ کیجئے۔ آپ نے اپنی قوم کو حکم سنایا تو بنی اسرائیل نے آپ کی
 تصدیق کی اور آپ کے حکم کی تابعداری کا دم بھرے۔ آپ جبارہ کی جنگ کے لیے ایک کاک کی طرف روانہ ہوئے
 آپ کے ساتھ عہد و پیمان کا صندوق بھی تھا۔ چھ ماہ تک جبارہ کے شہر کا محاصرہ کیا۔ جب ساتواں مہینہ شروع
 ہوا تو قرن چھوٹے جس سے شہر کے کنارے حرکت میں آ گئے۔ اس سے شہر کی دیواریں گر پڑیں تو آپ شہر میں
 داخل ہو گئے اور جبارہ سے لڑائی ہوئی۔ جبارہ مارے جارہے تھے بنی اسرائیل باوجودیکہ ان کی نسبت قد میں
 چھوٹے تھے لیکن ان کی گردنوں سے چمٹ جاتے۔ جتنا زور لگا کر اس کی گردن کاٹتے لیکن گردن کاٹی نہ جاتی۔ جمعہ کے
 دن جنگ ہوئی شام تک لڑائی جاری رہی اُدھر سورج ڈوبنے کو آیا۔ ہفتہ کی شب شروع ہونے لگی لیکن
 جبارہ کے کچھ آدمی باقی تھے انہیں قتل کر لیں تو مکمل فتحیابی ہو۔ اس لیے یوشع علیہ السلام نے کہا، یا اللہ !
 سورج ٹوٹا دے۔ اُدھر سورج سے خطاب فرمایا کہ اے سورج ! تو اپنی جگہ پر رہ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے
 دشمنوں کی پورے طور پر بیخ کنی کروں۔ چنانچہ سورج گھڑی بھر ٹھہر گیا، یہاں تک کہ آپ نے جبارہ کا مکمل طور پر
 خاتمہ کیا۔ اُس کے بعد شام کے اکتیس بادشاہوں نے خود بخود اپنے آپ کو حضرت یوشع کے حوالے کر دیا
 اس طرح پورے ملک پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔

یوشع بن نون کا وصال اور خیانت کی سزا حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کو قبضہ کرتے ہی بنی اسرائیل
 کے علاقے تقسیم کر دئے اور مالِ غنیمت جمع فرمایا۔ لیکن
 اُن کے صدقات کو کھانے کے لیے بدستور آگ نازل ہوتی۔ آپ حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے
 اندر ایک بد قسمت نے خیانت کی تھی۔ اس کا ہاتھ یوشع علیہ السلام سے چمٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے بد بخت !
 (باقی صفحہ ۲۰۱)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ

اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ

جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی

قَالَ لَا تَمْلِكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَيْسَ بِسَطِّ

بولتا تم میں تجھے قتل کروں گا کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے بے شک اگر تو ہنا ہاتھ

إِلَى يَدَاكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لَا تَمْلِكُ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

مجھ پر بڑھائے گا کبھے قتل کرے تم میں اپنا ہاتھ مجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں میں اللہ سے ڈرتا ہوں

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ نَبُنِيَ بِالنَّارِ وَأَتَمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

جو ملک ہے سارے جہان کا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی ہاتھ پڑے تو تو دوزخی

وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَفُتِلَ وَأَصْبَحَ مِنَ

ہو جائے اور بے انصافیوں کی ہی سزا ہے تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کا ہاتھ دلا دیا تو اسے قتل کر دیا

الْخَاسِرِينَ ۝ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُورِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي

تو رہ گیا نقصان میں تو اللہ نے ایک کتا بھیجا زمین کو یہ تاکر اسے دکھائے کیونکر اپنے بھائی کی

سُوءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤِيلِي أَعْجُزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي

لاش چھائے بولا ہائے خرابی میں اس کتے بیجا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی

سُوءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي

لاش چھاتا تو پتہ تارہ گیا اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا

إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بے لای زمین میں فساد کے تو گویا اس نے سب

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بھلا دیا اس نے گویا سب لوگوں کو بھلا دیا اور بیشک ان کے

رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَسُرِقُونَ ۝

بہاں ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے پھر بیشک ان میں بہت اُس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُعَارِضُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا

وَأَنْجَلَاهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا

میں سے نکل کر کل کے ملک میں رہیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں
میں سے نکال دیا جائے گا اور ان کو اللہ کی طرف سے عذاب عظیم ۱۰

میں سے نکل کر کل کے ملک میں رہیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں
میں سے نکال دیا جائے گا اور ان کو اللہ کی طرف سے عذاب عظیم ۱۰

میں سے نکل کر کل کے ملک میں رہیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں
میں سے نکال دیا جائے گا اور ان کو اللہ کی طرف سے عذاب عظیم ۱۰

۱۰

۱۰

تفسیر صفحہ ۱۹۹

دست سے ہم تنگ آ گئے، جا کر اپنی خیانت کا تمام مال لا۔ وہ جا کر ایک بیل کے سر کے برابر سونا لایا جس پر
دست و پا ہر جوش ہوئے تھے۔ آپ نے اُسے قربان کرنے کے لیے فرمایا۔ آگ آئی اور اُس خیانتی سمیت
برکھ بنا گئے۔ اس کے بعد حضرت یوشع کا وصال ہوا اور جبل افراتیم میں مدفون ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت
سورج پچیس سال تھی۔ اور بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ نے ستائیس سال بسر کئے۔
۵ جہاں اسے برادر نماز بکس

دل اندر جہاں آفریں بند و بس

ترجمہ: اسے بھائی! یہ جہاں کسی کے ساتھ نہ رہے گا، خالق کے ساتھ ہی وابستگی رکھ۔

تفسیر آیات صفحہ ۲۰۰

وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ كِتَابٍ كُفُّوا نَبَأَ ابْنِ آدَمَ الْكَافِرِ
تفسیر عالمائے (بائیل و قابیل) کا واقعہ بالحق جو کہ حق یعنی سچا واقعہ ہے۔

علاء کرام فرماتے ہیں کہ بنی بنی حوا بیک وقت دو بچے نرو مادہ
(لڑکا اور لڑکی) جنم لیں، صرف شیدائے السلام تنہا پیدا
ہوئے۔ بنی بنی حوا کے ہاں ایک بچہ قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئے پھر بائیل اور اس کی بہن لیوذا
پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اقلیمہ کا نکاح بائیل سے اور لیوذا کا نکاح قابیل
سے کر دیجئے۔ یہ اس لیے کہ اس وقت سوائے ایسی صورت بنانے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چونکہ

اقلیما لیوذا کی نسبت زیادہ حسین تھی قابل نے چاہا کہ اس سے میں خود نکاح کروں اس لیے آدم علیہ السلام سے ناراض ہوا اور کہا کہ یہ حکم الہی نہیں، آپ نے خود اپنی طرف سے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں قربانیاں پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اقلیما سے نکاح کرے۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کی۔ ہابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی اور قابیل کی قربانی پڑی رہی۔ اس سے قابیل کے حسد کی آگ بھڑکی تو بھائی سے وہی سلوک کیا جو اوپر مذکور ہوا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اِذْ ظَنُّوا اَنَّهُمَا قَبِلَ۔ قربان اس شے کو کہہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کی خاطر خرچ کی جائے، جانور ذبح کر کے یا صدقہ کے طور کوئی اور شے۔ سوال: قربانیاں دو تھیں لیکن یہاں واحد کا ذکر ہے۔

جواب: قربان مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق واحد تشبیہ اور جمع سب پر برابر ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جبکہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی تو۔

فَقَبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی۔ اس سے حضرت ہابیل مراد ہیں۔ آپ چونکہ جانوروں والے تھے اس لیے ایک موٹا اونٹ یا دنبہ اور دودھ و کھن قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے دھوئیں کے بغیر ایک سفید آگ اُتری اور اسے کھا گئی۔ لیکن ان دونوں کی قربانیوں کی پیش کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے دعائے مانگی، ”یا اللہ! جس کی قربانی تیرے ہاں قبول ہو اس کے لیے آگ بھیج تاکہ وہ مقبول قربانی کو کھا جائے۔“ ان کے لیے دستور بھی یہی تھا کہ قربانیوں میں سے جو قبول ہوتی اس کے لیے آگ آسمان سے اُترتی اور اُسے کھا جاتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو آگ نہ اُترتی اور وہ ویسے ہی پڑی رہتی جیسا پرندے اور درندے کھا جاتے۔

سوال: اس طرح سے تو تفسیع مال ہے اور یہ ہر طرح ناجائز ہے پھر یہ کیسے بنا۔ جواب: چونکہ اس وقت کوئی محتاج اور فقیر نہ تھا جسے ایسی قربانی کھانا دیا ہو اس لیے اس کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ آگ اُسے کھا جائے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہابیل کی قربانی کو وہ آگ اڑا کر بہشت میں لے گیا۔ اس کی تربیت ہوتی رہی جو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے فدیہ بنی۔

وَلَوْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ قابیل کی قربانی نا منظور ہوئی، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اس نے اپنے مال سے گندم کے دانے قربانی کے لیے پیش کئے لیکن آگ نے اُسے چھو اتک نہیں اس لیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ ناراض تھا، ویسے قربانی کے وقت اس کی نیت بھی خالص نہیں تھی اس لیے قربانی کے وقت بھی گندی اور خراب گندم پیش کی۔ اس کے بعد دونوں پہاڑ سے اُترے۔ قابیل غصہ سے بھرا ہوا تھا کہ

اس کی قربانی کہیں نامنظور ہوئی، اٹا اس کے بعد اس کے حسد کا مرض بڑھتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ معظمت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب اپنے باپ کو غیب پایا تو اپنے بھائی ہابیل کو جو اس وقت بکریاں چارہ تھا قتل کرنے کے لیے پہنچا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ جَسَدُكَ لِي نَامَنْظُورُ ہُوئی اُس نے کہا لَا قَتْلُكَ بَعْدَ اِیْنِ تَجْزُرُ قَتْلُکَ رُوں گا۔ ہابیل نے کہا: وہ کیوں؟ ہابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی کیوں منظور ہوئی اور میری نامنظور۔ دوسرے تو نے میری حسین و جمیل عورت سے نکاح کیا اور مجھے تو نے اپنی قبیح صورت اور کالی کلائی بہن سے بیاہ دیا۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ مجھ سے افضل و اعلیٰ ہے اسی طرح سے تیری اولاد میری اولاد پر غر کرے گی، یہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا لہذا میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ قَالَ اِس نے کہا جس کی قربانی قبول ہوگئی تھی یعنی ہابیل نے کہا اَلْمَا تَقْبَلُ اللّٰهُ اِس میں میرا کیا قصور ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی قربانی قبول کرتا ہے مِنَ الْمُتَّقِیْنَ جو متقیوں سے ہو۔ دوسروں کی قربانی اس کے ہاں نامنظور ہوتی ہے۔ قبولیت و عدم قبولیت تعوی و عدم تعوی کہ وہ سے ہوتی ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ حقیقی تعوی یہی ہے کہ انسان ہر وقت خوفِ الہی میں رہے اور اپنی سبقت کرتا ہی سے ہر وقت ڈرتا ہے اور سمجھے کہ مجھ سے طاعتِ الہی میں ہزاروں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ طاعات بھی اس غرض پر نہ بجالائے کہ اس سے کوئی دنیوی و آخری فائدہ حاصل ہوگا بلکہ صرف رضائے الہی تو نظر ہو اور بس، ورنہ اگر کوئی تصور سامنے رکھتا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔

لَیْسَ لَیْسَطَتْ لِقَتْلُکَی مَا اَنَا بِسَاطِیْدٍ اِلَیْکَ لَا قَتْلُکَ لَیْکِنْ سُسْ لَ اے بھائی! بیشک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تاہم میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، اس لئے کہ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ سَمَاتِ الْعَالَمِیْنَ میں اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ماک ہے سارے جہان کا۔ مردی ہے کہ ہابیل قابیل سے قوت و طاقت میں کئی گنا زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود قابیل پر جوابی کارروائی نہ کی اور نہ ہی قتل سے بچنے کی کوئی تدبیر کی بلکہ اٹا تسلیم خم کر دیا، صرف اس لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔

سوال: یہ تو حرام موت اور خودکشی ہوئی اس لیے کہ انسان کو جان بچانا فرض ہے۔

جواب: اس وقت ان کی شریعت کا حکم یوں ہی تھا کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو تو وہ بجائے جوابی کارروائی کرنے کے سر جھکا دے۔

مسئلہ: حضرت بنو نے فرمایا کہ اب بھی ہماری شریعت میں یہی حکم ہے کہ اگر وہ ثواب کے لیے بجائے جوابی

کارروائی کرنے کے قاتل کے سامنے سر جھکا دے جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔

رَاقِيٍّ أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِأَشْيِ وَرَاقِيٍّ هَابِلُ نے جوابی کارروائی سے رُک جانے کا سبب بتایا کہ اگرچہ حقیقی طور پر مجھے خوفِ الہی نے روک دیا ہے لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پتلے پڑے۔

سوال : اَنِّ ، اخاف اللہ الخ پر عطف ڈالنے کے لیے حرفِ عاطفہ کیوں نہیں لایا گیا۔

جواب : تاکہ اشارہ ہو کہ اس کی جوابی کارروائی نہ کرتا و دونوں علیحدہ مستقل سبب ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں اس لیے سر جھکا چکا ہوں اور تجھ سے لڑنے سے اس لیے باز رہا ہوں کہ میرے گناہوں کی شامت بھی تیرے سر ہو کہ میں تیرے لیے جوابی کارروائی کروں اور تیرے گناہوں کا بوجھ بھی تیرے سر ہو کہ تو مجھے قتل کر کے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔

حدیث شریف میں ہے ،

المستبان ما قال فعلى الابدى ماله
يعتد المظلوم۔

دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینے والے گناہ میں برابر کے شریک ہیں پھر ابتداء کرنے والا جو دوسرے کو گالی دیتا ہے اگر مظلوم (جسے گالی دی گئی ہے) جوابی کارروائی میں حد سے تجاوز نہ کرے۔

یعنی گالی دینے والے پر اپنا گناہ بھی ہے اور مظلوم نے بتنی کالیاں اسے دیں ان کا گناہ بھی ، اس لیے کہ دوسرے کی گالی کے گناہ کا سبب یہی بنا ہے یا شئ و اثمك و دونوں منصوب علی الحالیہ ہیں ، دراصل عبارت یوں ہے ترجع متلبسا بالاثمین حامل لهما یعنی تو میرے قتل سے دو گناہوں میں متلوٹ ہو گا اور ان دونوں کا گناہ تیرے سر پر ہو گا۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں گناہ سے متلوٹ ہونا نہیں چاہتا۔ اس سے یہ مفہوم لینا ناموزوں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو گناہ میں متلوٹ کرنے کی بات کر رہا تھا۔

فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ پھر تو آخرت میں جہنمیوں میں ہے ہو گا وَ ذَٰلِكَ اُس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اصحابِ نار میں سے کیوں ہے ، وہ اس لیے کہ جزاؤ الظالمین جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے راضی نہیں ، اس ظالم کی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ بِالْآخِرِ اس قاتل کو اپنے بھائی ہابیل کے قتل پر اُس کے نفس نے ابھارا۔ فَطَوَّعَتْ اَلْا طاع لہ المرتع سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو کسی معاملہ میں وسعت اور سہولت

میں اصل ہر اس وقت اس میں تنگی ہو اور نہ کوئی حرج، ماسی لیے کہ انسان جب غور و فکر سے کام لے تو بات واضح
بھائی بہن کے اپنے بھائی کو قتل کرنا شرعاً و عقلاً ناجائز بلکہ اس سے طبی طور پر بھی بہت نفرت و کراہت
ہوتی ہے جس سے انسان خود نفس ہی سے کام کرنے سے دور بھاگتا ہے لیکن نفس آثارہ پر درندگی کی صفت کا غلبہ
ہو کر پھر ایسے فعل کے ارتکاب میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس فعل پر
کسی سے نفس آثارہ نے اجازت ہے اور اس کے ارتکاب میں ایسی چالاکی کرتا ہے کہ گویا اس کا غلام بے دام ہے
اور وہ جو صفت و زندگی سے مطلوب نہ ہونے سے قبل وہ خود متغزو و مستغزو تھا۔

سوال: کلام تو خلوتہ نفسہ سے بھی بگا ہوتا ہے پھر اس میں لام کے اضافہ کا کیا فائدہ؟
جواب: مروت کلام میں مزید تعلق پیدا کرنے کے لیے لام لائی گئی ہے حفظت لوزید مالہ میں یہی صورت
ہے ورنہ حفظت مال نہ بید بھی کہنا جائز ہے۔

فَقَتْلُهُ قَابِلٌ نے ہابیل کو قتل کر دیا۔ مروی ہے کہ قایل کو یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ قتل کس طرح
کیا جاتا ہے تو ابیس انسان بھی بل کر اس کے سامنے ایک پرندہ یا سانپ لایا اس کا سر ایک پتھر پر
رکھ کر وہ سر پتھر اس کے سر پر مارا جسے قایل دیکھ رہا تھا، اس نے اس طرح سمجھ لیا کہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے
چنانچہ اس نے بھی اسی طرح ہابیل کا سر پتھر پر رکھا اور وہ قایل کے سامنے کالمیت ہو گیا، جدھر اس کا سر پھرتا
اُدھر ہی اس کا سر پھرتا۔ نہ اس پر حملہ کرتا نہ ہی کسی طرح کی حرکت، ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی نیند میں ہو، او
وہ اسی وقت جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا یا جبلِ ثور پر تھا یا حرار کے پیچھے یا بصرہ کی جامع مسجد میں۔ جب ہابیل کو
تشہید کیا گیا اسی وقت اس کی عمر بیس سال تھی۔

طیغ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جب گندم کا دانہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا اور اس
سے وہ زمین پر اترتے ہی بہت متفکر ہوئے اور اسی فکر میں انہوں نے قے کر دی اسے
سانپ نے کھا لیا تو وہ زہرین گئی اس لیے سانپ موزی اور مہلک ہوتا ہے۔ جو کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے
اندر تھا اس سے بنی بنی واکہ شکم میں نطفہ بن کر ٹھہرا اسی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا قاتل ٹھہرا اور زمین کے
اندر قساد کا موجب بنا۔

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر وہ خسارہ والوں سے ہو گیا، یعنی اسے دنیا و دین کا خسارہ نصیب
ہوا۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے دنیا و آخرت کا خسارہ ہوا، دنیا میں یہ ہوا
کہ وہ اپنے ماں کا نافرمان ہوا اور رہتی دنیا تک اس کی مذمت ہوتی رہے گی اور آخرت میں سخت عذاب
میں مبتلا ہوگا **فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا** پس اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا **يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ** زمین

کر دیتا تھا۔ البتہ فارسی میں بمعنی کندن (کریدنا) لَبِیْرَیْہُ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے دکھائے۔ قتل میں فاعل کی ضمیر اللہ تعالیٰ یا غراب (کوٹے) کی طرف راجع ہے اور توجہ اول پر لام بعث کے متعلق ہے اور توجہ ثانی پر مبعث کے متعلق اور اسے بعث کے متعلق بھی کیا جاسکتا ہے۔ کَیْفَ یُوَارِیْ کیسے چھپائے سَوَءَہُ اَخِیْہُ اپنے مردہ بھائی کی میت، اس لیے کہ اب اس کی حالت مُردگی کو دیکھ کر گھبراتا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ستر چھپانے کے لیے پریشان تھا اس لیے کہ قتل کرتے ہی اس کے کپڑے اتار لیے تھے کَیْفَ یُوَارِیْ کی ضمیر سے حال ہے اور جملہ لیوی کا دوسرا مفعول ہے۔

واقعہ قابیل بعد قتل ہابیل مروی ہے کہ جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو اسے چٹیل میدان پر چھوڑ دیا اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے، اس لیے کہ دنیا میں بنی آدم میں یہی سب سے پہلا مُردہ تھا۔ اس پر درندوں کا خوف ہوا کہ کہیں اسے پھاڑ کر نہ کھاجائیں۔ اس نے ایک معینہ میں بند کر کے پیٹھ پر رکھ لیا اور اسے چالیس یوم یا چالیس سال اٹھا کر بھرتا رہا۔ یہاں تک کہ تھک گیا، پرندے درندے اس انتظار میں تھے کہ کب اسے نیچے پھینکتا ہے تاکہ ہماری غذا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دو کوٹے بھیجے اور اس کے سامنے آکر رٹنے لگے۔ ایک نے دوسرے پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا پھر گرٹھا کھود کر زمین میں دبا دیا۔ قابیل یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد گویا کسی نے سوال کیا کہ پھر قابیل نے کووں کو دیکھ کر کیا کہا تو جواب میں کہا گیا،

قَالَ یُوَیْلَتِیْ اس نے کہا ہائے ہائے۔ یہ کلمہ جزع اللہ حسرت کے وقت بولا جاتا ہے، اور اس کا الف یا تے متکلم سے بدل ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ اے میری حسرت حاضر ہو اب تیری حاضری کا وقت ہے اگرچہ خدا سے یہ مطلوب ہوتا ہے کہ اسے نہ اکی جاتے جس میں متوجہ ہونے کی صلاحیت ہو اور یہ صرف ذوی العقول سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اہل عرب بطور مجاز ایسی ندائیں عام استعمال کرتے ہیں تاکہ حسرت کا اظہار ہو اس سے قول باری تعالیٰ یا حَسْبُہُ عَلَی الْعِبَادِ ہے۔ الویل اور الویلہ بمعنی الہلکۃ۔

أَعْبَزْتُ أَنْ أَكُونَ کیا اتنا عاجز ہوں کہ ہو جاؤں مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِیْ سَوَءَہُ اَخِیْہُ اس کوٹے کی طرح تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں، گویا وہ اپنے اوپر تعجب کر رہا تھا کہ میں اس کوٹے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اسے تو یہ کام آتا ہے اور میں اس سے بے خبر ہوں فَأُوَارِیْ منصوب ہے اس کا عطف ان اکون پر ہے یعنی میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ کوٹے کی طرح ہو کر اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں فَأَضْبَحَ مِنَ التَّیْدِ مِیْنِ پس وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے نادام ہوا کہ اس کے معاطہ میں اسے سخت حیرانی ہوئی اور پھر اسے ایک مدت تک سر پر اٹھائے پھر تار یا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسے ندامت

جس کی وجہ سے ہوئی ذکر گناہ کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے چونکہ اس کی یہ ندامت توبہ کے طور نہ تھی اس لیے
نے کوئی کاوہ نہ دیا۔

(۱) جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو زمین سات دن تک کانپتی رہی۔ پھر اس کے خون کو پانی
کی طرح پی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل سے (پذیریدہ یا قتل غیبی) ندادی کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟
نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، میں کوئی اس کا نگران ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے تو اسے قتل کر دیا ہے
خون زمین سے تجھے پکارتا ہے۔ قابیل نے کہا، کہاں ہے اس کا خون۔ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے
اس کا خون مجھے دکھاؤ۔ اس روز سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر خون کا پینا حرام فرما دیا۔ اسی وجہ سے اب خون زمین
پر جذب ہوتا ہے زمین میں جذب نہیں ہوتا۔

(۲) حضرت متقی فرماتے ہیں کہ اس سے قبل تمام درندے پرندے چرندے اور وحشی جانور انسانوں سے
کس ہو کر ان کے ساتھ گزر اوقات کرتے لیکن جب سے قابیل نے ہابیل کو قتل کیا اس روز سے انسانوں سے
بیزاری پیدا ہو کر پرندے ہو ایں مارنے لگے اور وحشی جانور جنگلوں میں چلے گئے اور درندے غاروں میں چھپ گئے
اور روز سے دھنوں پر کانٹے پیدا ہوئے اور طامو میں بد بو اور میوہ جات میں کھٹائی پیدا ہوئی اور پانی کڑے
لگنے لگے اور زمین پر گرد و غبار چھا گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جب عالم دنیا کا یہ حال
ہو گیا تو گھر لوٹے۔

(۳) جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو اس سے قبل اس کا رنگ سفید تھا لیکن اس کے بعد اس کا قام
سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے واپس آتے ہی قابیل سے ہابیل کی بابت پوچھا تو اس نے کہا
مجھے کیا معلوم، میں کوئی اس کا نگران ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا اسی لیے تیرا رنگ سیاہ ہو گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے ہابیل کے قتل سے سو سال تک
عالم دنیا کا پہلا شاعر حنین و غمین رہے اور اتنی مدت تک آپ کبھی نہ ہنسے اور ذیل کے دو
شعار پڑھے:

قنوت البلاد و من علیہا   فوجہ الارض مغربہ
تغیر کل ذی لوف و طعم   و قل بشاشۃ الوجہ الصبیح

اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کی بے ادبی و گستاخی سے کتنی نحوست بھلتی ہے نیز حضرت آدم علیہ السلام کا
علم و فراست کہ بلو جو قابیل کے انکار قتل کے پھر بھی اصل بات کی خبر دے دی کہ تو نے اسے قتل کر دیا۔ اویسی غفرلہ

ترجمہ : شہروں کی اور ان کے باشندوں کی حالت بدل گئی۔ زمین کا چہرہ غبار آلود اور بے رونق ہو گیا بلکہ تمام ہر رنگ اور ذائقہ والی اشیاء بگڑ گئیں۔ حسین چہروں کی بشارت میں کی آگئی۔

عالم دنیا کا سب سے پہلا کاتب حضرت ابی عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو کہتا ہے کہ آدم اور دیگر انبیاء اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہ کہنے میں سب برابر ہیں۔ تمام ان کو اشعار کہنے کی ممانعت تھی۔ لیکن جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نیچے کے میں بطور مرثیہ چند اشعار نکلے۔ اگرچہ وہ سریانی بولتے تھے لیکن یہ اشعار عربی ان کے منہ سے نکلے۔ جب آپ نے پڑھے تو اپنے صاحبزادے حضرت شیت علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے! کو میرا ہے قلند میرے ان اشعار کو یاد رکھنا تاکہ میری اولاد کو رقت قلبی نصیب ہو۔ یہ اشعار منقول ہوتے ہیں یعرب بن قحطان کے ہاں پہنچے وہ دونوں بولیاں (سریانی و عربی) بولتے تھے۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی کتابت کی ایجاد کی اور وہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے اشعار مرثیہ تو انہوں نے ان میں اول کلمات کو آخر میں اور آخر کو اول میں لکھا لیکن شعر کا وزن بحال رکھا، اور چند اشعار کا اضافہ بھی فرمایا ان میں سے دو شعر یہ ہیں :

وماں لا اجود بسکب دمع وھابیل قضمنہ الضریح

اری طول الحیاة علی فقما فھل انا من حیات مستویح

ترجمہ : مجھے کیا ہے کہ میں آنسو نہ بہاؤں جبکہ ہابیل کو قبر نے اپنے اندر لے لیا میں اپنی زندگی کو اپنے لیے ایک دُکھ سمجھتا ہوں باوجود اس کے کیا میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔

منگل کے دن کے خواص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

یوم الدم فیہ حاضت حواء وفیہ قتل ابن آدم اخاھا۔
(منگل کا دن خونی ہے) اس لیے کہ اس دن بی بی حواء حائضہ ہوئیں اور اسی دن ابن آدم (قابیل) نے اپنے بھائی (ہابیل) کو قتل کیا۔

حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت
جب آدم علیہ السلام کو ایک سو تیس سال گزرے جو کہ
ہابیل کے قتل ہونے کے بعد پانچویں سال حضرت شیث
علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور انھیں

اللہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اس لیے کہ ہابیل کے بعد ہی تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات
کی محظروں کا علم عطا فرمایا اور انہیں مخلوق کی عبادت کے طریقے بھی بتائے اور ان کی عبادات کے اوقات
بھی۔ اور ان پر پچاس صحیفے نازل فرمائے۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور جانشین مقرر ہوئے۔

قابیل کا انجام
قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: تو ہمیشہ مجھ سے دُور رہا کر، اور تو
ذیل و غوار ہوگا۔ تیرے لیے ہمیشہ حزن و ملال ہوگا اور تجھے کہیں ٹھکانا نصیب
نہ ہوگا۔ قابیل وہاں سے اپنی بہن اقلیماکو لے کر ارضِ مین میں عدن میں پہنچا۔

یہاں قابیل کے ہاں ابلیس پہنچا اور کہا کہ ہابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھالیا
تار کا پہلا بکاری کہ وہ اس کی پرستش کرتا تھا تو کبھی آگ کی پرستش کر تیرے لیے بھی وہی مراتب
ہوں گے۔ چنانچہ ابلیس کے کہنے پر اس نے آگ کے لیے ایک مکان بنایا۔ یہی سب سے پہلا آتش پرست
ہے۔ لیکن جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا اسے پتھر مارتا۔

حکایت و اعجوبہ
قابیل کا ایک بیٹا نابینا تھا اسے اس کا بیٹا لے کر قابیل کے پاس آیا اور اپنے
نا بے نابینا باپ سے کہا کہ یہی تیرا باپ ہے اسے پتھر مار دیتے۔ نابینا نے پتھر مار کر
اپنے باپ قابیل کو قتل کر دیا۔ بیٹے نے کہا تو نے باپ کو قتل کر دیا، نابینا کو طیش آگیا اس نے اپنے بیٹے
کو پتھر رسید کیا جس سے اس کا بیٹا بھی مر گیا۔ پھر کہنے لگا ہائے میں نے باپ کو پتھر سے اور بیٹے کو پتھر
سے مار ڈالا۔

اعجوبہ قابیل
قابیل کا یہ حشر ہوا کہ اس کا ایک پاؤں دان اور پنڈلی سے چمٹ گیا اور قیامت تک ایسے ہی
رہے گا۔ اُس کا چہرہ سورج کی طرف پھرتا ہے جدھر سورج گھومتا ہے اس کا چہرہ بھی اسی طرف
پھر جاتا ہے۔ گرمیوں میں اسے آگ سے جلایا جاتا ہے اور سردیوں میں برف میں دبایا جاتا ہے اولادِ آدم میں
یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے نافرمانی کی بنیاد رکھی اس لیے جہنم میں سب سے پہلے اسے داخل کیا جائے گا۔

حدیث شریف
حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ناحق قتل کیا جائے تو اس کا
گناہ سب سے پہلے قابیل کے نام لکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد اسی نے رکھی۔

یا جوج و ما جوج کا باپ یہی قابل ہے، یا جوج سب سے شیر
انسان ہیں جو کہ شریر ترین باپ سے پیدا ہوئے۔

سرود و آلاتِ غنا کے موجدین
آہستہ آہستہ کے موجدین بھی قابل کی اولاد ہے اس لیے کہ انہوں نے
مذکورہ آلات تیار کئے اور لہو و لعب میں منہمک ہوئے اور شراب
پی اور آتش پرستی کی اور زنا کو رواج دیا اور دوسری برائیوں میں منہمک ہوئے یہاں تک کہ طوفانِ نوح میں ڈبک
مر گئے۔ اس کے بعد صرف شیث علیہ السلام کی اولاد بچی۔

عالمِ دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ
تواریخ میں ہے کہ جب قابلِ مین میں پہنچا تو اس کی اولاد
بڑھی اور وہ آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد سے کشت و خون
کرنے لگے۔ پہاڑوں، غاروں اور جنگلوں میں چھپے رہتے اور ان کو مار تے اور قتل کرتے۔ ہلایل بن قینان بن
انوش بن شیث علیہ السلام تک ان کا یہی طریقہ رہا۔ اُس نے سب کو دوسرے ملکوں میں پھیلا دیا، اور خود
بابل میں سکونت پذیر ہوا۔ اُس کا ایک چھوٹا بھائی کیو مرث نامی تھا یہی عالمِ دنیا میں سب سے پہلا بادشاہ ہے۔
اس کے حکم سے مختلف علاقوں میں انہوں نے شہر اور قلعے تعمیر کیے اسی طرح سے تاقیام قیامت جنگ رہے گی۔
نکمت
کہ درتیں اور عداوتیں دُنیا سے نہیں اُٹھ سکتیں البتہ اہل اللہ کے دلوں سے یہ خرابیاں دُور
ہو جاتی ہیں جیسے آگ اور پانی اپنی تاثیر سے نہیں ہٹتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں پر ان کا
اثر نہیں ہوتا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نارگزار ہوئی اور پانی میں اگرچہ غرق کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے لیکن موسیٰ
علیہ السلام کے لیے اُس نے غرق کرنے کی بجائے راستہ بنا دیا۔ اسی طرح دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن
خوش قسمت وہ انسان ہے جو راضی برضاے الہی ہو اور صابر و شاکر ہو کر زندگی بسر کرے۔ حضرت عافط شیرازی
قدس سرہ نے فرمایا، ۵

دریں چین گل بے خار کس نچید آرے
چراغِ مصطفیٰ با شرارِ بولہبی ست
ترجمہ: اس چین سے گل بے خار کسی نے نہ چنے، چراغِ مصطفیٰ کے ساتھ ابولہب کی
چنگاریاں لازم ہیں۔

نیز فرمایا، ۵
مکن ز غصہ شکایت کہ در طریقِ طلب
براجتے ز سید آنکہ ز حجتے نکشید
ترجمہ: غصہ سے شکایت نہ کر اس لیے کہ طریقِ طلب میں راحت تک نہیں پہنچ سکے گا
جس نے دکھ نہ دیکھا ہو۔

کیا ت میں اشارہ ہے کہ آدم (روح) کے حوا (قلب) سے نکاح کرنے پر قابیل (نفس) سے اٹھیا (خواہش) جوڑا بطن اول میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہابیل (قلب) مع عقل، پیدا ہوئے، مگر یہ وہ خواہش نفسانی اور حس و جمال میں رکنا ہے۔ کیونکہ قلب اپنے مولیٰ کی محبت اور اس کا عاشق ہے اور یہ وہ (عقل، ہابیل کی فنون میں نہایت ہی قبیح اور زشت رو ہے اس لیے قلب اس سے ہی طلب حق اور فانی اللہ کے مقام سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے عقل کو "عقيلة الرجال" کہتے ہیں (یعنی انسانوں کو روکنے والا) اور قابیل نفس کی نظروں میں عقل قبیح ہے اس لیے کہ نفس اس سے طلب اور اس کے انہماک سے باز رہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جوڑے کو آپس میں نکاح کرنے سے روکا ہے بلکہ فرمایا ایک جوڑا دوسرے جوڑے سے نکاح کرے تاکہ قلب طلب حق سے نہ روکے بلکہ نفس کی خواہشات کو مٹانے اور فانی اللہ کے مقام پر پہنچنے پر ابھارے۔ اس لیے بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ اگر خواہش نہ ہوتی تو کوئی ساکب اللہ تعالیٰ کے راستہ پر نہ چلتا، اس لیے کہ جب خواہش نفس کا ساتھ دیتی ہے تو اس وقت انسان کو تنزل نفس کا مرض پکڑ کر اسے دنیا کے اسفل سے اسفل مقام پر لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتا ہے اگر اس کا ساتھی قلب ہو تو اسے عشق نصیب ہو جاتا ہے جو اس کے قلب کو عقبیٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتا ہے اور پھر قریب مملیٰ سے بھی فزا جاتا ہے اس لیے عشق کا دوسرا نام ہوئی بھی ہے چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے

لما نى هواها قبل ان اعرف الهوى

فصار قلبى فارسا فاقتمكنا

ترجمہ: میں ابھی عشق سے نا آشنا تھا تو اس کے عشق نے مجھے گھیر لیا اور میرے قلب کو خالی پا کر اس پر پورا قبضہ چالیا۔

پھر نفس کو طلب دنیا سے دور کر عبادت الہی میں لگا دیتا ہے اور خواہشات نفسانیہ سے گریزاں ہو جاتا ہے پھر جب آدم (روح) نے اپنے بچوں کو دی فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو ہابیل (قلب) تو راضی ہو گیا لیکن قابیل (نفس) الٹا ناراض ہوا اور کہا کہ میری بھی اقلیم (خواہش) جو میرے ساتھ پیدا ہوئی وہ ہابیل (قلب) کی بہن یوذا (عقل) سے حسین تر ہے فلہذا یہ استحقاق صرف مجھے حاصل ہے انہیں والد نے فرمایا یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ یعنی جب خواہش نفسانی تیرا ساتھی ہوگی تو تجھے حب دنیا اور اس کی لذات و شہوات کی وادیوں میں تباہ و برباد کر ڈالے گی لیکن قابیل (نفس) نے ایک نہ مانی یعنی نفس نے آدم (روح) کے حکم کو قبول نہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ (روح) نے انہیں اس معاملہ میں مجبور نہ کیا بلکہ صرف اظہار رائے فرما کر کہا کہ قریباً قربان

دونوں ہی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو تم میں سے جس کی قربانی قبول ہوئی وہی اس کا حقدار ہوگا۔ یہ دئے سن کر دونوں گھر سے نکل پڑے تاکہ قربانی پیش کریں اور قابیل (نفس) کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا یعنی نفس نامیہ کی تدبیر بنانے والا یعنی نامیہ سے مراد قوت نباتیہ ہے۔ قابیل نفس نے کھیتی سے گندی سے گندی شے پیش کی۔ یعنی قوۃ طبعیہ۔ اور ہابیل (قلب) چرواہا تھا یعنی اخلاق انسانی اور صفات حیوانی کے جانوروں کا نگران تھا اس نے اپنے مال سے اونٹ پیش کیا یعنی صفت بہیمیہ۔ اس لیے کہ انسان کو اس صفت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ غذا و بقا کے لیے وہ اس صفت کا زیادہ محتاج ہے اور صفات سبعیہ شیطانیہ کی بہ نسبت یہی صفت انسان کو زیادہ مناسب ہے۔ قابیل و ہابیل نے اپنی اپنی صفت کو بشریت کے پہاڑ پر رکھ دیا اس کی قبولیت کے لیے آدم (روح) نے دعا مانگی تو آسمان جبروت سے نارِ محبت نازل ہوئی تو صفت بہیمیہ کو مٹا گئی اس لیے کہ نارِ محبت کا ایندھن یہی ہے لیکن قابیل کی قربانی کو ہاتھ تک نہ لگایا اس لیے کہ یہ اس کے ایندھن میں نہیں بلکہ یہ نارِ حیوانیہ کا ایندھن ہے و اتل نبی ابن آدم الخ کی تفسیر ختم ہوئی۔

فطوۃت له نفسه میں اشارہ ہے یعنی قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا یعنی نفس نے جواز کا فتویٰ دیا کہ ہابیل (قلب) کو قتل کر دینا ضروری ہے اس لیے کہ قلب کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے بالآخر قابیل نفس نے ہابیل قلب کو قتل کر دیا، پھر وہ خاسرین میں سے ہو گیا ہے۔ یعنی نفس کو دنیا و آخرت کا خسارہ ہوا، دنیا کا بایں معنی کہ واردات و کشوف اور علم غیبیہ (جو قلب کا اصلی مشا ہے) سے محروم ہو گیا اسی طرح اسے ذوقِ مشاہدات و لذتِ موانسات سے بھی محروم رکھا گیا کہ جہالت کے گڑھے میں جا پڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

ان الانسان لفي خسر الخ

اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ جنات النعیم کے داخلہ سے محروم ہو گیا اور دیدارِ الہی کا شرف نہ حاصل کر سکا اور ہمیشہ کے لیے نارِ جہیم و عذابِ الیم میں مبتلا کیا گیا۔ فبعث اللہ میں بھی لطیف اشارات ہیں۔

نکات (۱) انسان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے کتے کو بھیجنے پر قادر ہے ایسے ہی وہ دوسرے جانوروں کو بھیج سکتا ہے تاکہ انسان کو وہ باتیں بتائے جو پہلے اسے معلوم نہ تھیں۔ اس سے انسان کی شان گھٹ نہیں باقی جیسے انبیاء کرام کی طرف ملائکہ کرام کو بھیج کر انہیں علوم سے نوازا تو اس سے انبیاء کی شان کم نہ ہوئی۔ پھر رسل کرام کو مقرر فرمایا کہ وہ اپنی امتوں کو اسرار و رموزِ الہی سے باخبر کریں۔

(۲) اس سے ملائکہ کرام و انبیاء عظام علیہم السلام کو ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ تعلیم حق کے لیے انہیں بھیج کر ان پر فضل و کرم فرمایا ورنہ وہ تو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ اپنے علوم جانوروں اور حیوانوں کے ذریعے

ہو سکتا ہے جیسے کہ ذریعے قابل کو ہاریل کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہر حیران بلکہ خدائی کے ہر ذرے میں موجود ہے اور اس کا بین ثبوت ہر وہ اپنے اختیار اور قدرت کاملہ سے ذوی العقول کے امور کی تکمیل غیر ذوی العقول سے کر سکتا ہے۔

(۴) انسان کو آگاہی ہو کہ وہ اپنی تعلیم میں سخت ترین محتاج ہے وہ یقین کرے کہ اگرچہ یہ دولت سے نصیب ہو تب بھی عار محسوس نہ کرے۔

(۵) بندوں کو معلوم ہو کہ وہ (اللہ تعالیٰ) بندوں کی معاش اور بسر اوقات کے لیے کنارا رحیم و کریم ہے کافرانی کے باوجود وہ بندے کی مشکلات نہایت عجیب و غریب طریقے سے حل فرماتا ہے۔ (کذا فی شہادت النبی)

تفسیر عالماتہ من أجل ذلك ربط : اللہ تعالیٰ کے حکم و اقل علیہم نبی الخ کا اصلی مقصد اب شروع ہے درمیان میں اس مقصد کی تہید تھی۔ اصلی مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل

مختلف جنایات و معاصی کے مرتکب ہوئے ان کو تنبیہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل ایک سنگین جرم اور قبیح ترین جرم ہے۔ یعنی اس لیے کہ قتل بطور تجاوزت کے عدوان و مفاسد کا مجموعہ ہے۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اس کا

مرتکب دنیا و دنیوی فحاشی اور اخروی سزا ہے۔ یہ محروم ہو جاتا ہے ان وجوہ کو فاصیہ من الخسرين میں اجمالاً ذکر فرمایا۔ دوسرا یہ کہ ایسا انسان حرم و نہامت کے جمیع موجبات میں ایسا پتلا ہوتا ہے کہ ان کے

ظہیر کی پھر کوئی صورت ہی نہیں ہوتی اور جسے فاصیہ من الخسرين میں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ اور اجل اور اصل مصدر ہے۔ مثلاً اهل عرب کہتے ہیں، اجل شوا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شر کا کام

کرے یا کسی شر کو اٹھائے، اب ان خیالات کی علت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کوئی کسی فعل کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی علت کا اسی لفظ اجل سے کرتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے فعلتہ من

اجلک یعنی یہ کام میں نے صرف تیری خاطر کیا ہے اب اسے ہر علت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے اور من ابتداء غایت کے لیے ہے کتبنا علی بنی اسرائیل کے متعلق ہے من اجلک کو متعلق سے مقدم

کرنے سے قصہ مطلب ہے یعنی اس وجہ سے کتابوں کا نزول ہوا اس کا اصلی منشا یہی ہے یعنی اس وجہ سے ہم نے انہیں بیان کیا اور بنی اسرائیل کے لیے توراۃ و انجیل میں لکھا کہ اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا حَسَنَةً

کسی ایک کو قتل کیا یعنی نفس غیر کسی دوسرے نفس کے قتل کرنے کے جو قصاص کا موجب بنتا ہے۔ اَوْ قَسَادٍ فِي الْأَرْضِ بَازِينَ میں فساد ڈالنے کی وجہ سے یعنی وہ زمین پر خوریزی کا سبب بنتا ہے

خلافہ شرک کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس کا عطف لفظ غید کے مضاف الیہ یعنی نفس پر ہے یہاں غیر

سے دونوں کی بیک وقت نفی مراد ہے۔ اس کی نظیر فقہ کا یہ مسئلہ ہے،

من صلی بغیر وضوء او تیمم بطلت   جس نے نماز بغیر وضوء یا تیمم پڑھی اس
صلوتہ۔   کی نماز باطل ہوگئی۔

اس سے صرف ایک شے کی نفی مطلوب نہیں جیسے فقہ کے اس مسئلے،

من صلی بغیر وضوء او ثوب   جس نے نماز بغیر وضوء یا کپڑے کے پڑھی
بطلت صلوتہ۔   اس کی نماز باطل ہوگئی۔

میں صرف ایک شے کی نفی مراد ہے۔

فَكَانَتْ قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اس حیثیت سے اس نے

لوگوں کے خون کی عظمت کی ہتک کی اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے گناہ کا راستہ کھول دیا اور انہیں
جہر آتمندی کا موقع فراہم کیا، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو چیلنج کرنے اور اس کے بہت بڑے

عذاب کو دعوت دینے میں ایک اور تمام کو قتل کرنا برابر ہے۔ جمیعاً 'الناس' سے حال یا اس کی

تاکید ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جو کسی کو معاف کر کے اس کے قتل سے رکنے یا اُس کی ہلاکت کے اسباب

سے اسے بچا کر اس کی زندگی کی بقا کا سبب بنا فَكَانَتْ مَّا أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا پس گویا اس نے تمام لوگوں کو

زندگی بخشی، یعنی اس طرح سے تمام لوگوں کو بچایا۔ اس تشبیہ سے مراد ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا

گناہ ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ اس قبیح فعل سے بچنا ضروری ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَبِّكَ

اہل کتاب کے ہاں مَّا سُلِّنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہمارے پیغمبر علیہ السلام بہت بڑے معجزات لے کر تشریف لائے

یعنی قسم بخدا اُن کے ہاں ہمارے رسول تشریف لائے اور ہم نے انہیں بہت بڑے معجزات دے کر بھیجا، یہ

کتبتنا کی تھریا اور اس بات کی تاکید ہے کہ اُن کے ہر حکم کی حفاظت ضروری ہے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید

فرمائی کہ اے لوگو! ان کے ہر معاملہ کی حفاظت تمہارے ذمہ فرض ہے ثُمَّ اِنْ كَثُرُوا مِنْهُمْ

ذٰلِكَ اس میں رسل کرام علیہم السلام کو پے در پے بھیجنے کے امر کی تاکید اور بار بار تجدید عہد کی یاد دہانی ہے اور

ثُمَّ رَتَبَهُمْ فِي الْاَرْضِ لِمُسْرِفُوْنَ یعنی جو کچھ ان کتابوں میں مذکور ہے

کے بعد ان میں بہت سے لوگ زمین پر قتل کو معمولی گناہ سمجھ کر حد سے بڑھ گئے الاسراف حد اعتدال سے گزر جانا۔

بعد ذٰلِكَ اور فی الارض دونوں لمُسْرِفُوْنَ کے متعلق ہیں اور لمُسْرِفُوْنَ اُن کی خبر ہے اور وَلَعَدَّ

رسلنا الخ قصہ مذکور سے اتصال رکھتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : ہدایتِ نبویہ میں ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات کی آیت ہے بنا بریں ہر شے اللہ تعالیٰ سے بندہ کے لیے پیغام بر ہے ہر شے آیتِ تینہ اور واضح معجزہ اپنے ساتھ رکھتی ہے تاکہ انسان کو انہد لک سے اللہ تعالیٰ سے ملدے ہر بہت سے وہ لوگ جو باوجودیکہ ان معجزات کا مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی زمین میں یعنی بشریت کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی مخالفت کر کے شریعت و طریقت کے دے تجاوز کرتے ہیں

فت : اکثر اہلِ فطرت مشاہداتِ ربانی کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں، گویا کہ ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت انہیں ان مشاہدات کو دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ اس لیے کہ وہ غیر ہیں اور غیوروں کو مجلسِ خاص میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ فرمایا :۔

مشتوقِ عیان می گزرد بر تو و لیسکن

ایجاد ہی بلند از ان بستہ نقابست

ترجمہ : مشتوق تو ظاہر ہو کر گزرتا ہے لیکن چونکہ ایجاد کے دیکھنے کا خطرہ ہے اسی لیے نقاب اوڑھ رکھا ہے۔

حکمت : کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے خود اور حق سے حقیقت کے ساتھ وابستہ ہے لیکن چونکہ دنیا ایک خیال ہے اس لیے سالک کو اسے عبور کرنے کی ضرورت ہے اس لیے وہ ان سے گزر کر اصل تک پہنچتا ہے۔ مثنوی شریف میں ہے :۔

(۱) ایں جہاں را کہ بصورت قائمست گفت پیغمبر کہ علم نامست

(۲) ازہ تعلید تو کردی قبول سالکاں ایں دیدہ پیدا بے رسول

(۳) روز در خوابے گو کیں خواب نیست سایہ فرست اصل جز متاب نیست

(۴) خواب بیداریت آن ان لے حصد کہ نیند خفتہ کو در خواب شد

(۵) اوکماں برو کہ ایں دم خستہ ام بے خبر زان کوست در خواب دوم

ترجمہ : (۱) یہ جہاں صورت سے قائم ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ علم نامست ہے۔

(۲) تو نے تو اسے تعلید سے قبول کیا ہے لیکن سالکوں کو اس کے قاصد کے بغیر

عیان ہے۔

(۳) تو تو دن میں بھی خواب میں ہے اور یہ بھی نہ کہہ کہ خواب نہیں دیکھ سایہ تو فرع ہے

اس کی اصل تو مہتاب ہے۔

(۴) اسے پختہ حال تو اپنی بیداری کو خواب اس طرح سمجھ جیسے سوئے ہوئے آدمی کو خواب میں دیکھتے ہو۔

(۵) وہ سمجھتا ہے کہ وہ ابھی سو رہا ہے لیکن وہ اس دوسرے کے خواب سے بے خبر ہے۔
ہماری یہ بیداری درحقیقت ایک خواب ہے یہ صرف ارباب مکاشفہ صمیمہ و اصحاب مشاہدہ
سابق واضحہ کو محسوس ہوتا ہے۔

دعا : اے اللہ کریم ! ہمارے لیے بھی اس مقام کی راہ کھول دے۔ (آمین)
تفسیر عالمانہ اِنَّمَا بَحْرُؤُ الدِّیْنِ یُحَارِبُونَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہُ بے شک سزا ان لوگوں
کو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جنگ کرتے ہیں، یعنی
ان کے اولیاء، اس سے مراد اہل اسلام ہیں۔

سوال : تم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا ہے یہ ان کی غلبہ شان پر دولت
مبتواب، یہاں محاربت سے ڈاکہ زنی مراد ہے۔ ڈاکہ زنی یہ ہے کہ چند بد معاش جنگلوں میں چُپ کر
خونریزی کریں، لوگوں کا قتال کریں اور ان کے اموال لوٹیں اور ان کی عورتوں اور لونڈیوں کو رستا، اٹیں اور انہیں
ایسی قوت و شوکت حاصل ہو کہ انہیں اس بُرے فعل سے کوئی روک نہ سکے۔

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فساداً
یسعون سے حال ہے بمعنی مفسدین۔

یہ آیت ہلال بن عویر الاسلمی کی قوم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ حضور علیہ السلام نے
ان سے معاہدہ کیا کہ نہ ہم تمہارے لوگوں کو رستا، اٹیں گے اور نہ تم مسلمانوں کو نقصان

پہنچاؤ گے۔ ہمارا جو مسلمان تمہارے ہاں سے گزرے گا تم اس کی جان و مال کی حفاظت کرو گے اور جو
تمہارے لوگ ہمارے ہاں سے گزریں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ایک دفعہ بنی کنانہ کے چند آدمی
اسلام قبول کرنے کی خاطر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو رہے تھے کہ ہلال مذکور کی
قوم کے پاس سے گزرے اور ہلال گھر پر نہیں تھا اس کی قوم نے بنو کنانہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا، ان کا مال
بھی لوٹا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل بھی کر دیا۔

سوال : بنو کنانہ مسلمان تو نہیں ہوئے صرف اسلام قبول کرنے کے ارادہ پر گھر سے نکلے اور صرف
اسلام سے وہ حریت سے خارج نہ ہوئے اور حربی کے لیے ڈاکہ زنی سے حد لازم نہیں اگرچہ وہ

(۱) وہ چونکہ احکام اسلام سیکھنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اسلام کا قصد بھی ان کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔

(۲) اگر قصد اسلام بھی مانا جائے تب بھی وہ اس وقت ذمیوں کے حکم میں تھے اور ذمیوں پر ڈاکہ سے حد لازم ہوتی ہے۔

۳ چونکہ محاربت اور فساد کے کئی مراتب اور مختلف درجات ہیں۔ مثلاً،

(۱) قتل کیا جائے مال نہ چھینا جائے۔

(۲) قتل بھی کیا جائے اور مال بھی لوٹ لیا جائے۔

(۳) صرف مال لوٹ لیا جائے اور قتل نہ کیا جائے۔

(۴) ڈیرا یا دمکھلایا جائے اور مال بھی لوٹ لیا جائے لیکن قتل نہ کیا جائے۔

تمام اقسام کو بیان کر کے ان کی منزاکا بیان علیحدہ علیحدہ کیا جائیگا۔

چنانچہ فرمایا اَنْ تَقْتُلُوْا اَیْکَہُ قَتْلَکُمْ جَائِزٌ۔ یہ منزال طور حد کے ہوگی۔ لیکن انہیں سُولی نہ چڑھایا جائے اس وقت جب انہوں نے صرف قتل کیا ہو۔

مسئلہ ۵ یہاں مقتولین معاف بھی کر دیں تب بھی معافی نہ ہوگی اس لیے کہ یہ خالص حق شرع ہے اور کسی کو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔

مسئلہ ۶ قتل کرنا کسی آلہ سے ہو یا جیسے بھی، ہر طرح سے باغیوں کو قتل کرنا ضروری ہو۔

اَوْ یُھْلَکُوْا اَیْکَہُ سُوْلٰی چڑھائے جائیں اور پھر قتل کئے جائیں اس وقت جبکہ انہوں نے مال لوٹ کر ہر دو گون کو قتل کر دیا ہو۔ سُولی یوں چڑھایا جائے کہ نیزے وغیرہ ان کے پیٹ میں گھونپ دئے جائیں یہاں تک کہ وہ مرجائیں۔

مسئلہ ۷ قتل کرنے کے بعد پھر سُولی نہ چڑھایا جائے اس لیے کہ زندہ آدمی کو سُولی پر چڑھایا جائے اور سرون کو عبرت ہوتی ہے کہ وہ ایسے قبیح فعل کے ارتکاب سے بچ جائیں گے۔

اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیْہُمْ وَاَرْجُلُہُمْ مِّنْ خِلَافٍ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بطریق خلاف کاٹے جائیں، مثلاً دایاں ہاتھ کاٹا ہو تو بایاں پاؤں کاٹا جائے اور ان کا کاٹنا گٹوں سے ہو اس وقت ہے جب مسلمان یا ذمی کافر کا صرف مال چھینا ہو۔

مسئلہ ۸ اتنے مال پر ہاتھ پاؤں کاٹنے ہوں گے کہ ان پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کو دس دس درہم

پہنچ جائیں۔

سوال : ہاتھ کے ساتھ پاؤں کیوں کاٹے جائیں، حالانکہ چوری کی سزا تو صرف ہاتھ کاٹنا ہے۔

جواب : چونکہ یہ سنگین جرم کے مرتکب ہوتے اس لیے سزا بھی سخت ہوگی تاکہ دوسروں کو عبرت نصیب ہو۔

أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ يَأْشُرُ نَكَالَ جَائِئٍ - یہ اُس وقت ہے کہ صرف لوگوں کو ڈرا دھمکا کر چھوڑ دیا اور ان کا مال نہ چھینا اور نہ ہی کوئی فساد کیا۔

ف : ہمارے نزدیک نفی بمعنی قید ہے کہ انہیں اس شہر سے کسی دوسرے میں قید کیا جائے تاکہ لوگ اُس سے شر سے محفوظ ہو جائیں اور اسے سزا بھی دی جائے اس لیے کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور ملک کے امن کو خطرے میں ڈالا۔

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ یہ رسوائی اور ذلت و خوارگی فی الدُّنْيَا صرف دنیا والی سزا کے طرز ترکیب : ذلک مبتداً لک خبر مقدم اور خِزْيٌ مبتداً مؤخر ہے یہ دونوں مل کر جملہ بن کر ذلک مبتداً خبر ہے۔

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور انہیں آخرت میں مذکورہ سزا کے علاوہ عَذَابٌ عَظِيمٌ بہت عذاب ہے ایسا کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کا جرم سنگین ہے۔

ترکیب : لہم خبر مقدم اس کا مبتدا عذاب مؤخر ہے اور فی الآخرة محذوف کے متعلق ہو کہ عذاب حال ہے وہ اس لیے کہ اس میں دراصل عذاب کی صفت واقع ہوتی تھی اور صفت موصوف سے مقدم نہیں ہوتی اس لیے اسے حال (منصوب) قرار دیا گیا، دراصل کائنات فی الآخرة الہی تھا۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ یہ استثناء جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مخصوص ہے۔ چنانچہ ان اللہ غفور رحیم دلالت کرتا ہے یعنی مگر جو ایسی غلطیوں سے تائب ہو جائیں قبل اس کے کہ تم انہیں گرفتار کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق انہیں معاف کر دے گا اس لیے فَاغْلَبُوا إِنْ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مسلمہ : حقوق العباد پھر بھی معاف نہیں اس لیے کہ وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ ڈاکو، باغی جب کسی کو قتل کر دیں پھر گرفتاری سے پہلے اپنی غلطی سے تائب ہو جائیں کہ آئندہ ایسے فعل کے مرتکب نہیں ہوں گے تو ان سے صرف حد قتل کی سزا معاف ہوگی لیکن مقتول کے ورثاء کا حق بحال رہے گا کہ اگر چاہیں تو قصاص لیں چاہیں معاف کر دیں۔ اسی طرح وہ کسی کا مال چھین لیں اور گرفتاری سے قبل تائب

جہاں تو قطعاً یہ کی مزا معاف ہو جائے گی لیکن مالکان کا حق ادا کرنا واجب ہوگا۔

مسئلہ : ان غلیظوں کے ارتکاب کے بعد اگر گرفتار ہو جائیں اس وقت توبہ بطور عد کے معاف نہ ہوگی، اور ان سے مالکان کا حق معاف ہوگا البتہ آخرت کے عذاب عظیم سے بچ جائیں گے۔

مسئلہ : یہ احکام مسلمان ڈاکوؤں کے ہیں۔ یہ مفسدین و مفسدات ہیں ان کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ انکی گرفتاری کی توبہ قابل قبول ہے۔ مثلاً ایسی غلیظوں کے ارتکاب کے بعد گرفتار ہوایا نہ لیکن دولت ایمان سے کھو گیا تو اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کیا جائے گا یعنی اس پر نہ مزا ہوگی نہ ہی مال کا مطالبہ ہوگا۔ اس لیے یہاں اس کے لیے ہر طرح کا امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔

مسئلہ : اگر مسلمانوں سے ایسی غلیظیاں ہو جائیں تو ان کی تفصیل گزری ہے کہ اگر گرفتاری سے پہلے تائب ہو تو حقوق الہی یعنی شرعی مزا معاف ہوگی لیکن حقوق العباد معاف نہ ہوں گے۔ اسی طرح اس مسلمان نے اگر کسی کو قتل کر دیا بعد اس نے قبل از گرفتاری توبہ کر لی تو عد شرعی معاف لیکن مقتول کے ورثاء کا حق باقی ہوگا چاہیں تو قصاص لیں چاہیں معاف کر دیں۔ اسی طرح اس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو مقتول نہ چڑھایا جائے گا لیکن ورثاء کے حوالے کیا جائیگا چاہیں قصاص لیں چاہیں معاف کر دیں اور مال بھی لیں۔

مسئلہ : بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ قتل کرنے اور مال لوٹنے کی صورت میں مال اس وقت واپس کر لیا جائے جب اس کے ہاں موجود ہو ورنہ مال بھی معاف (جیسے عام چوروں کے متعلق مسئلہ ہے) حکایت : حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمار بن بدتائب ہو کر حاضر ہوئے کہ ان کے اس سے قبل ڈاکہ ڈالنا رہا، خونریزی کرتا رہا اور مال لوٹتا رہا، اس کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہ فرمایا۔

مسئلہ : جو شخص گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو اس سے نہ حقوق اللہ معاف ہوں گے نہ حقوق العباد۔ مسئلہ : ڈاکہ ڈالنا اور لوگوں کو ڈرانا سخت اور قبیح ترین گناہ ہے جیسے لوگوں سے دُکھ درد ڈالنا بہترین کام اعلیٰ نیکی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں اپنی امت کی نیکیاں اور برائیاں ہمیشہ کی گئیں ان کے بہترین اعمال میں سے میں نے ان کا بہتر عمل یہ پایا کہ جو مسلمانوں کے دُکھ درد سہاتے ہیں اور ان کی برائیوں میں سے سخت برائی یہ کہ تھوک مسجد میں پڑی ہو تو اُسے دفن نہ کریں۔

حدیث شریف^۱ مع شرح: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

من اشاس الى اخيه (جس نے اپنے بھائی پر اشارہ کیا)

یعنی اخیه سے مسلمان اور ذمی دونوں مراد ہیں اس حکم میں۔ بحدیدۃ (توجہ سے) اس سے قتل کرنے کا ہتھیار مراد ہے اس لیے کہ بعض روایات میں بسلاح (ہتھیار سے) کا لفظ صراحۃً واقع ہوا ہے تو ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی اس پر دُعا کرتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز داخل نہ ہو، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کو ڈرایا اشارہ سے۔ اور وہ حرام ہے۔

حدیث شریف^۲ میں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لا یحل لمسلم ان یردع المسلم۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہتھیار اٹھا کر مسلمان کو ڈرائے۔

ف: اس لیے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ کر کسی کو لگ جاتا ہے۔

حدیث شریف^۳: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یشر احدکم الى اخیه فانه لا یدری

لعل الشیطان ینزع فی یدہ و انت

کان احاہ۔ (مسلم شریف) اس سے چھین کر اس کے بھائی کو مار دے۔

ف: بھائی سے عام مومن مراد ہے خواہ اس کے ماں باپ ہوں، اگرچہ وہ اشارہ مذاق کے طور پر ہی ہو اور اشارہ سے اس کا مارنا مقصود نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنے میں اولیاء اللہ کی دشمنی سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

من عاد ولیاً فقد باء برائی فی الحرب

وانی لأغضب لأولیائی کما یغضب الیث

لجروہ۔ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور میں اپنے دوستوں کے لیے ایسے ناراض

ہوتا ہوں جیسے شیر اپنے بچے کے لیے۔

بلعم بن باعورار کی کہانی: بلعم باعورار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت برگزیدہ بندہ تھا یہاں تک کہ زمین سے عرش کو دیکھ لیتا تھا، لیکن جب وہ دنیا کی طرف جھکا اور دنیا داروں سے گٹھ جوڑ کیا تو وہ اللہ کے دوستوں کی مخالفت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے

کہ معرفت میں لے آئے اور اسے ایک ذیل ترین گتے کی طرح بنا دیا۔

ایسے جگہ کی نثر یہ ہے کہ اُسے رسوائی کی پھری سے ذبح کیا جائے یا اُسے محرومی کی سُولی پر مہجوری کی رستی سے
 چلتے ہوئے اُن کے دامن سے اس کے ہاتھ دُور رکھے جائیں اور اختلاف سے اس کے پاؤں۔
 اُن اور قربت کی زمین سے دُور شہر نکالی دی جائے ایسے شخص کو دنیا میں بھی محرومی اور آخرت میں تو اُس نے
 محرومی سے محروم رہنا ہے الا الفین اللہ باتیں وہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور بخشش
 اللہ والوں سے معافی چاہی، اس سے قبل کہ اس سے ولایت چھین لی جائے تو اسے اللہ والو اگر
 معاف کر دو تو مناسب ہے اس لیے کہ تم بے معاف کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔
 اُسے محروم کر دو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے بھی محروم ہو گا اس لیے کہ ولایت کے دروازہ سے
 نکالے ہوئے کا کوئی ٹھکانا نہیں۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

کلید گنج سعادت قبولِ اہلِ دلست

مباد کس کہ درین نکتہ شک وریب کند

ترجمہ : گنج سعادت کی کنجی اہلِ دل کو قبول کرنا (ماننا) ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں
 کوئی شک و شبہ کرے۔

یہی شریف میں ہے : ۱۰

(۱) لاجرم آزارہ بر تو بستہ شد چوں دل اہلِ دل از تو خستہ شد

(۲) زود شاں دریاب و استغفار کن بچوں اجرے گریہا و زار کن

(۳) تا گلستاں شاں سوئے تو بشگند میوہائے پختہ بر خود واکند

(۴) ہم براں در گرد کم از سگ مباش با سگ کھف ارشد سستی خواجہ تاش

ترجمہ : ابھر حال تجھ پر وہ راہ بند ہے جب کوئی اہلِ دل تجھ سے ناراض ہوا۔

(۲) جلد تران سے معافی مانگ، استغفار کر، بادل کی طرح آنسو بہا اور زاری کر۔

(۳) تاکہ ان کے باغ کا پھول تجھے نصیب ہو اور ان سے پختہ میوے تجھے
 نصیب ہوں۔

(۴) ان کے ہاں خدمت کے لیے کُتے سے کم نہ ہو، سگ اصحابِ کھف کی طرح
 ان کا خادم بن۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَاقِنَّ لَهُمْ قَارِي

جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ گے۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے جبکہ زمین میں ہے

الْأَرْضُ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْقَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ الْغَيْمَةِ مَا

سب اور اس کی برابر اور آسمان کی ملک ہو کر اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان بچائیں تو

تَقِيلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يُؤَيَّدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ

اُن سے زیادہ جائے گا اور ان کے لیے دُکھ کا عذاب ہے۔ دوزخ سے نکل چاہیں گے اور

وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيمٌ ۝ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

وہ اس سے نہ نکلیں گے اور اُن کو درمی سزا ہے اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اُن کا ہاتھ

أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ

کاٹو ان کے ہاتھ کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا اور اللہ غالب حکمت والا ہے تو جو اپنے ظلم کے

مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

بعد تو بہ کرے اور سنبھل جائے تو اللہ اپنی ہر سے اس پر رجوع فرمائے گا جیسک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْفُو

کیا تم نے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے

لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَخُونُكُمُ الَّذِينَ

جسے چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اے رسول! جسیں تم غیبن نہ کریں وہ جو

يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِقَوَائِمِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

کمزور دڑتے ہیں کچھ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل سناں ہیں

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَبَّحُونَ لِلْكَذِبِ سُبْحُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَعَلَّ

اور کچھ یہودی بھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تہادے پاس

يَا تُؤَكِّدُ يَحْرَفُونَ الْكَافَرُونَ يُحَدِّثُونَ يُقُولُونَ إِنْ أُوْتِينَا هَذَا

ماضیہ ہوتے اللہ کی باتوں کو اُن کے ٹکڑوں کے بعد بدل دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہم کو نہیں ملے تو

فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ

ماتر اور یہ نہ ملے تو بچو اللہ جسے اللہ کراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ

مَنْ آمَنَ بِمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الدِّينِ لَعَلَّهُ يَهْدَىٰ ۖ أَنْ يُظَاهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

اُنہیں دین میں

مَنْ آمَنَ بِمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الدِّينِ لَعَلَّهُ يَهْدَىٰ ۖ أَنْ يُظَاهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

اور انہیں آخرت میں بلا عذاب

مَنْ آمَنَ بِمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الدِّينِ لَعَلَّهُ يَهْدَىٰ ۖ أَنْ يُظَاهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

اور اگر تم اسے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے مدد پھر اور اگر تم ان سے نہ

مَنْ آمَنَ بِمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الدِّينِ لَعَلَّهُ يَهْدَىٰ ۖ أَنْ يُظَاهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

اور اگر تم ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو بیشک

مَنْ آمَنَ بِمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الدِّينِ لَعَلَّهُ يَهْدَىٰ ۖ أَنْ يُظَاهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

اور وہ تم سے کیونکر فیصلہ لیا ہیں گے مگر ان کے پاس توریت ہے

مَنْ آمَنَ بِمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الدِّينِ لَعَلَّهُ يَهْدَىٰ ۖ أَنْ يُظَاهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

اور وہ اس سے مدد پھرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں

مَنْ آمَنَ بِمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الدِّينِ لَعَلَّهُ يَهْدَىٰ ۖ أَنْ يُظَاهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی

اس کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نافرمانیوں سے بچو وابتغوا اپنے لیے

سب کو الیہ اس کی طرف اس کے ثواب اور اس کے قرب کے لیے الوسیلة وسیلہ کو

مال صالحہ سے اس کا قرب تلاش کرو۔ الیہ، الوسیلة سے متعلق ہے اہتمام کی وجہ سے الیہ کو

وسیلة مصدر نہیں کہ اس کے معمول کو اس پر مقدم کرنا جائز ہو بلکہ فعلیہ کے وزن پر

متصل بہ ویتقرب الی اللہ کے معنی میں ہے، یعنی وہ شے کہ جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا قرب

مکمل ہو واصل کذا سے ماخوذ ہے تقرب الیہ کے معنی پر ہے، اس کی جمع الوسائل آتی ہے۔

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وسیلہ بہشت میں افضل الدرجات کا نام ہے۔

حضرت شریف میں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

سئلوا اللہ الوسیلة فانها درجة فی

میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ وسیلہ کا

السجدة لا یزالها الا عبد واحد و

سوال کرو اس لیے کہ وہ بہشت میں ایک

امر جو امن اللہ ان یکون هو انا۔

ایسا درجہ ہے جو صرف ایک بندے کو

نصیب ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ

حدیث شریف میں ہے :

من قال حين يسمع النداء اللهم
رب هذه الدعوة التامة و
الصلاة القائمة ات سيدنا محمد
الوسيلة والفضيلة والبعثه المقام
المحمود الذي وعدته حلت له
شفاعتي يوم القيامة۔

جس نے مؤذن کی اذان سن کر اللہم رب
سے لے کر الذی وعدته تک پڑھا۔
ترجمہ : اے اللہ اس کلمہ دعا کے مالک اور
صلوات قائمہ کے رب ہمارے سردار حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور درجہ
ذیہ عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود عطا
فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔
اس پر میری شفاعت واجب ہوگئی۔

ف : حضرت فناری اپنی تفسیر فاتحہ میں لکھتے ہیں کہ وسیلہ جنت عدن میں ایک بہترین مقام کا نام ہے جو امت کی دعا سے صرف حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا جس کے سبب سے ہم اللہ تعالیٰ سے سعادت ابدی کے حقدار بنیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل ائمہ کے خطاب سے نوازا، اور ہم پر امتوں کو ختم فرمایا جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنایا اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی خوشخبری اپنی امت کو سنائیں۔ اس سے ہی ہمیں خاص عہد نصیب ہوا جس سے ہم اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ مخفی اسرار کا اظہار فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو کوئی خصوصیت نصیب ہوتی ہے جو صرف اسی سے مخصوص ہوتی ہے اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا مانگیں کہ جس سے حضور نبی کریم صلی علیہ وسلم کو وہی مرتبہ نصیب ہو۔ یہ بھی غیرت الہیہ میں سے ایک ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی اس کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کا مقابلہ کرو لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا تَفْلِحُونَ فلاح پاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اس کے فضل و کرم سے فوائد جاری اللہ تعالیٰ نے فلاح حقیقی کو چار چیزوں پر منحصر فرمایا :

تفسیر صوفیانہ

(۱) ایمان، یعنی اس کے نور کا وہ پھینکا جو اپنے دست قدرت سے ابتداء تخلیق میں اپنی مخلوق پر ڈالا اس کی بدولت بندہ ظلمات کفر سے چھٹکارا پاتا ہے۔
(۲) تقویٰ جو پسندیدہ اخلاق اور اعمال صالحہ سے ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے بندہ گناہوں کی تارکوبی سے محفوظ ہوتا ہے۔

(۲) وسیلہ کی طلب یعنی لاہوتیرہ میں ناستوتیرہ کو فنا کرنا، اس سے بندہ وجود کے اوصاف بنے بچتا ہے۔
(۳) جہاد فی سبیل اللہ یعنی انانیت کو مٹا کر ہریت میں گم ہونا۔ اس سے بندہ ظلمات وجود سے نجات
پانے کے لئے نواز جاتا ہے۔

اب آیت کا حقیقی معنی یہ ہوا کہ اسے وہ لوگ! جنہیں نور کے چھینٹوں سے نوازا گیا مذموم اخلاق کو مٹا کر
پیرا کرو۔ وجود کے اوصاف ختم کر کے اُس کا قرب حاصل کرو۔ وجود کو فنا کر کے جہاد فی سبیل اللہ کرو
اپنے محبوب سے اپنا مقصود پاؤ (گزافی التاویلات النجیہ)

مسئلہ: آیت میں 'وسیلہ' کی طلب کی تاکید کی گئی ہے اور وہ ضروری امر ہے اس لیے کہ اُس کے سوا
کوئی نیک پہنچا تاں نہیں ہے اور اس وسیلہ سے علماء حقیقت یعنی مشائخ طریقت مراد ہیں۔ حضرت حافظ
فرماتے فرمایا،

قطع ایں مرحلہ بے ہمراہی خضر مکن
ظلماتست بر سر از خطر گمراہی

ترجمہ: مرشد (خضر) کی ہمراہی کے بغیر یہ راستہ طے نہ کر، اس میں تاریکیاں
(ظلمات) ہیں گمراہ ہونے سے ڈر۔

اپنے طور عمل کرنے سے نفس کو تقویت ملتی ہے۔ ہاں کامل مرشد کی نگرانی میں غل کیا جائے
روحانی اسی میں کامیابی ہے کہ دراصل وہی انبیاء کی رہبری ہے اور اولیاء کا یہی شیوہ ہے
سے ہی وجود سے نجات ملتی ہے اور حجابات اُٹھتے ہیں اور اسی طریقہ سے ہی سالک اپنے ملک کے
پہنچتا ہے۔

حضرت ابو الحسن شاذلی قدس سرہ نے فرمایا میں اور میرا ایک رفیق ایک جنگل میں اللہ تعالیٰ
کی تلاش میں نکلے ایک عرصہ تک اسی شغل میں رہے اور اس سے پُر امید تھے کہ آج
میں توکل ضرور منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ایک دن ایک ذوہیت انسان ہمیں ملا۔ ہم نے سمجھا یہ کوئی
مرد والا ہے ہم نے اُن سے عرض کی آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا کیا پوچھتے ہو جو اس
حال میں غرق ہو کہ آج نہ سہی توکل ضرور منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اس طرح سے اگر اپنے نفس کو
کھینچا گیا تو پھر منزل مراد تک پہنچنا مشکل ہے بلکہ اسے اگر ملنا ہے تو اسی کے نام سے ملو۔ چنانچہ اُن کی اس
توجیہ سے ہم متنبہ ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کی۔ اُس کے
بہرہ سے اوپر واردات ہوئے اور ہم منزل مقصود تک پہنچے۔

سب انسان کو چاہتے کہ ہر طرح کے تعلق سے پاک ہو کر اُس کی تلاش میں رہے پھر اس پر حقیقتہً حال
سب کا انکشاف ہوگا۔ حضرت شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

فدائے دوست نکریم عمر مال دریغ

کہ کار عشق زما میں قدر نمی آید

ترجمہ : افسوس کہ ہم نے دوست پر عمر کا مال فدا نہ کر سکے عشق میں ہم سے یہ بھی

نہ ہو سکا۔

نسخہ روحانی : اللہ والوں کی صحبت ایک نعمت عظمیٰ اور سعادتِ علیا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مغربی خادم تھا آپ کے سامنے منکر نکیر کی بات
حکایت چل نکلی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اُن سے بات کروں گا۔ عرض کی گئی کہ کیسے معلوم ہوگا ؟

انہوں نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری قبر پر بیٹھنا پھر سن لینا۔ جب وہ بزرگ فوت ہوئے تو چند
آدمی اُن کے مزار پر بیٹھ گئے اور کان لگا کر باتیں سنیں۔ جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو اُس نے کہا مجھ
سے کیا پوچھتے ہو میں نے تو زندگی سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ کی پستین گردن پر اٹھائے رکھی ہے
منکرین اُس کا یہ جواب سن کر واپس چلے گئے۔

ف : یہ کوئی بڑی بات نہیں اس لیے کہ ایسے لوگوں کے پاس جوابات قبر میں ساتھ چلے جاتے ہیں
وہی اُن کا سرمایہ برزخی ہوتا ہے جس سے انہیں مقصود حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم ثنوی شریف

میں فرماتے ہیں : ۵

گنج زری کہ چو خسی زیر ریگ یا تو باشد آن نباشد مرد ریگ

پیش پیش آں جازات می رود مونس گور و غریبے ے شود

ترجمہ : گنج زری جب تو مٹی کے نیچے سوئے گا تیرے ساتھ ہوگا وہ کوئی

مصنوعی شے نہ ہوگی۔ تیرے جنازہ کے آگے آگے جاتا ہے وہ تیرے سفر اور

قبر کا ساتھی رہے گا۔

تفسیر عالمانہ : اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَہُمْ بَیْشٌ وَّہُمْ لَکَافِرِیْنَ اِگر
ان کے لیے ہو یعنی ان ہر ایک کے لیے مافی الارض وہ جو روئے زمین

پر ہے یعنی زمین کے ہر قسم کے مال اور غزنیہ بلکہ اُس کے تمام منافع کی اشیاء۔ مافی الارض
اِنَّ کا اسم ہے اور لہم اس کی خبر مقدم ہے جَمِیْعًا سب کا سب۔ الَّذِیْنَ اسم موصول کیلئے

تاکید ہے یا اس سے حال واقع ہے و مثلاً اور اس کی مثل اور بھی اس کا اسم موصول پر عطف ہے یعنی
 نے زمین کا دو گنا اور مال ہو مَعَهُ اس کے ساتھ ہی ہے اسم ظرف اسم مطلق سے حال ہے اور ضمیر
 موصول کی طرف راجع ہے رَیَفْتُهُ اِیْم ہے اس کا ضمیر اسم موصول کی طرف راجع ہے اسی طرح
 مثلاً کا ضمیر بھی اسی طرف راجع ہے۔

سوال ۱۰ اسم موصول جمع ہے اور ضمیر واحد کی ہے۔

جواب ۱۰ اسے اسم اشارہ کا قائم مقام کیا گیا ہے گویا کہ کو بَذَلْکَ کی تاویل میں لایا گیا ہے۔

مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْبَیْعَةِ یوم قیامت کے عذاب سے، یہ بھی لیفتدوا کے متعلق ہے۔

امت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ روئے زمین پر ہے اور اس جیسا اور بھی انہیں مل جائے اور وہ اس دن کے عذاب
 پہنچنے کے لیے فدیہ دیں مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ تو اُن سے قبول نہ کیا جائے۔ یہ نو کا جواب ہے کہ
 یہ مستغاثات سے مل کر اُن کی خبر ہے اُن پر عذاب عظیم لازم ہونے کی مثال دے کر سمجھایا اور بتایا گیا ہے
 کہ اس کے پچھنے کی کوئی تدبیر نہیں نہ تحقیقاً نہ فرضی طور۔

سیرت شریف میں ہے ۱

کافر کو جب قیامت میں عذاب کے لیے لایا جائیگا تو اس سے پوچھا جائیگا کہ روئے زمین
 کے برابر تمہیں سونا دیا جائے اور پھر کہا جائے کیا تو اپنی جان رہائی کے لیے خرچ کرے گا۔ وہ
 کہے گا ہاں میری جان بچ جائے تو اس کو فدیہ کے طور خرچ کروں گا، اسے کہا جائے گا کہ
 دنیا میں تجھے اس سے آسان تر بات کہی گئی لیکن تُو نے اس کا انکار کر دیا۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایسا عذاب کہ اس کا
 عذاب اُن کے دلوں پر اثر انداز ہوگا۔ یُرِیدُونَ یہ سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ گویا ان سے کہا گیا
 کہ اُن کا کیا حال ہوگا یا وہ قیامت میں کیا کریں گے اَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وہ جہنم کی آگ سے
 نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے متعلق چند وجوہ ہیں ۱

(۱) جہنم سے نکلنے کا ارادہ کر کے جہنم کے شعلے گھیر لیں گے اور وہ شعلے اُن کے سروں کے اوپر چڑھ جائیں گے
 ان شعلوں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر جہنم کی طرف انہیں دھکیلا جائیگا۔

(۲) جہنم کے شعلے اور اس کی طاقت انہیں اٹھا کر باہر پھینکنے کا زور لگائے گی جس سے وہ باہر
 نکلنے کا ارادہ کریں گے۔

(۳) وہ دل ہی دل میں اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے۔

وَمَا هُوَ بِخَرَجَيْنَ مِنْهَا یعنی ارادہ تو نکلنے کا کریں گے حالانکہ وہ اُس سے نکل نہ سکیں گے اس لیے کہ جو نہی وہ جہنم سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں دھتکے دے کر پھر جہنم میں لوٹایا جائیگا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ایسا دائمی کہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اس میں عذاب کی سختی کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ عذاب غیر متناہی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ بہشتیوں کو بہشت میں کہا جائے گا تم اس بہشت میں ہمیشہ رہو گے اب تمہیں موت نہیں آئے گی جبکہ موت کو دُنبہ کی صورت میں لا کر بہشت اور دوزخ کے درمیان میں ذبح کیا جائے گا۔

نکتہ ۱: موت کو دُنبہ کی صورت میں لانے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا تو گیا وہ دنیا میں تمام زندوں کا فدیہ ہوا پھر اسی مناسبت سے جو زندوں کا فدیہ بنایا گیا اُسے آخرت میں بھی ان کا فدیہ مقرر کیا گیا (کذا فی شرح المشارق لابن الملک)

نکتہ ۲: یہ کفر اور اس کی جزا یعنی جہنم میں دائمی طور پر رہنا اس وجہ سے ہے کہ لوگ ازل میں نور الہی کے چھینٹوں سے محروم رہے جبکہ اہل ایمان کو عالم ارواح میں اس نور سے وافر حصہ نصیب ہوا۔

مثنوی شریف میں ہے : ۵

مومنان کا نعل زنبور وار

کافراں خود کان زہری ہچو مار

ترجمہ : مومن شہد کی کان ہیں بھڑکی طرح، کافر زہر کی کان ہیں سانپ کی طرح۔

(۱) جنبش خلق از قضا و وعدہ است	تیزی دندان ز سوزِ معدہ است
(۲) نفس اول راند بر نفس دوم	ماہی از سرکنڈہ باشد نے ز دم
(۳) تو نمیدانی کزین دو کیستی	جہد کن چنداں کہ بینی چستی
(۴) چون نہی پشت کشتی بار را	بر توکل میکنی آں کار را
(۵) تو نمیدانی کہ از ہمدردی	غرتہ اندر سفر یا ناجی
(۶) چونکہ بر بوکست جملہ کار با	کار دیں اولیٰ کزین یا بے رہا
- ترجمہ : (۱) مخلوق کی جنبش قضا و وعدہ سے ہے دانتوں کی تیزی معدہ کی سوزش سے ہے۔

(۲) نفس نے خود ہی اپنے اوپر درندے چھوڑے مچلی سربراہر نکالنے سے پکڑی جاتی ہے
نہ کہ نفس نکالنے سے۔

(۳) تڑ نہیں جانتا کہ تو ان دونوں میں کون ہے کوشش کر پھر دیکھ کر تو کون ہے۔

(۴) جب تو کشتہ کی پشت پر بوجھ رکھتا ہے تو کل سے ہی تو یہ کام کرتا ہے۔

(۵) تمہیں معلوم نہیں کہ تو ان دونوں میں کون ہے پانی میں غرق ہو گیا نجات پا جائیگا۔

(۶) جب تیرے کام ایسے ہیں تو پھر دین کا کام ان سب سے اولیٰ ہے اسی سے تو نجات
پا جائے گا۔

حکایت
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جہنم کے پل پر کھڑا ہوں اور مجھے
سخت خوف نے گھیر لیا، اس لیے سخت متفکر ہوا کہ اب اس پل سے کیسے گزروں۔ اس اثنا
میں ایک غیبی آواز آئی، اے بندہ خدا! بوجھ اتار کر اس پل کو عبور کیجئے۔ میں نے پوچھا، میرے ہاں
کو کوئی بوجھ نہیں۔ فرمایا، یہی دنیا کا گورکھ دھند اسب سے بڑا بوجھ ہے۔ حضرت عافط شیرازی
قدس سرہ نے فرمایا،

تا کہ غم دنیا سے دنیائے دل انا

حیضت زخوبی کہ شود عاشق زشتی

ترجمہ، اے دل وانا! کب تک تو اس خیس دنیا سے غم میں کب تک رہے گا اس
حسین پر افسوس ہے جو قلع کا عاشق ہے۔

حدیث شریف مع شرح
حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا:

يُؤْتِي بِنِعْمِ اَهْلِ الدُّنْيَا - قیامت میں دنیا کے بہت بڑی نعمتوں

والے کو لایا جائے گا۔

حدیث میں بانی نعم اهل الدنيا میں بار تعدیک ہے اور انعم افعل لتفضیل کا صیغہ ہے جو نعمت
سے مشتق ہے یعنی ہر وہ شخص جو سب سے زیادہ نعمتوں سے زیادہ مالا مال ہو۔

من اهل النار يوم القيامة فيصبة - وہ اہل نعمت دوزخی ہوگا تو اس کو جہنم میں
ایک غوطہ دیا جائے گا۔

یہاں پر صیغہ کا معنی غوطہ دینا ہے اس لیے کہ کسی شے کو رنگنے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس شے کو رنگ

میں غوطہ دیا جاتا ہے ملزوم بولی کر لازم مراد لیا گیا ہے اور غوطہ لگانے سے یہی مقصود ہے کہ اُسے جہنم کی آگ سے جلایا جائیگا۔

ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا
قط هل مر یرک نعیم قط فیقول لا واللہ
یا رب۔
پھر اس سے پوچھا جائے گا اے
ابن آدم! تو نے کبھی کوئی سُکھ پایا،
کیا تجھے کوئی نعمت بھی نصیب ہوئی؟
تو کہے گا اے اللہ! مجھے کوئی سُکھ نصیب نہیں
ہوا اور نہ ہی کوئی نعمت ملی۔

یعنی عذاب کی سختی سے اُسے دنیا کی تمام نعمتیں بھول جائیں گی۔
ویثوقی بالشد الناس یثوسا۔
اور قیامت میں تنگ دست تر انسان کو
بلایا جائیگا۔

یعنی ہر وہ انسان کہ جس کی دنیوی زندگی نہایت پریشانی اور تنگی سے گزری ہوگی۔
من اهل الجنة فیصبغ صبغة من
الجنة فیقال له یا ابن آدم هل رأیت
یثوسا قط هل مر یرک شدة قط
فیقول لا واللہ ما مر یرک یثوس قط
ولا رأیت شدة قط۔
اسے بہشت میں کچھ نعمتیں نصیب ہوں گی،
تو پھر اس سے سوال ہوگا کہ ابن آدم تجھے
کچھ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ پھر اس سے
سوال ہوگا کہ اے ابن آدم! تجھے کچھ دنیا
میں دیکھ تکلیف پہنچی تھی؟ عرض کریگا نہیں
یا رب! مجھے تو کسی قسم کی تکلیف اور دکھ
نہیں۔

کذا فی شرح المشارق لابن الملک : ۵

ہر چند غرق بحر گناہم ز صد جہت
مگر آشنائے عشق شوم ز اہل رحمت

ترجمہ : اگرچہ بے شمار طریقوں سے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں اگر عشق کا

واقف ہو جاؤں تو اہل رحمت سے ہوں۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ یہ بتدار ہے اس کی خبر محذوف ہے۔ دراصل عبارت یوں
تھی حکم السارق والسارقة ثابت فیما یتلی علیک یعنی چوری کرنے والے مرد اور عورت کا حکم تمہارے

حدوت کے ہوئے قرآن میں ہے کہ **فَاقْطِعُوا أَيْدِيَكُمْ** ان کے دونوں ہاتھ کاٹو۔ یہ حکم مقدر کا بیان فاب کا مابعد ماقبل سے مرتبط ہے اس لیے کہ ان کے مابین فار لائی گئی ہے کہ اصل مقصود چور کی سزا ہے یہی ہے۔ اگر فار نہ لائی جاتی تو بظاہر فار کا مابعد ایک اجنبی معلوم ہوتا۔

سوال : جب یہی اصل مقصود ہے تو پھر حکم کو کیوں مقدر کیا گیا ؟

جواب : فاقطعوا امر ہے اور یہ انشاء ہے اور ہیں السارق ان کے لیے خبر کی ضرورت ہے اور خبر جملہ انشاء ہے جس بن سکتا سوائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی شے مقدر مانی جائے یا اس کی تاویل کی جائے۔ ایدیہما سے ان کے دونوں دائیں ہاتھ مراد ہیں اس لیے صیغہ جمع کا لایا گیا ہے جیسے قد صغت قلوبکما میں جمع لائی گئی ہے حالانکہ یہاں دونوں مقام پر تشنیر کا صیغہ چاہئے۔

فت : کس قدر چوری ہو تو قطع ید لازم آتی ہے اس کی تفصیل ہم ان شارائے تعالیٰ آگے چل کر بیان کریں گے۔

بِجَزَائِهِمْ بِمَا كَسَبَتْ ان کو ان کے لیے کی سزا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے جزاء اور نکالاً دونوں مفعول لہ ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ یہ ان کی وہ سزا ہے جو انہوں نے چوری کی ہے اور دوبارہ ایسے عمل سے روکنے والی سزا ہے بلکہ دوسروں کو بھی عبرت ہوگی جو ان کی اقتدار میں ایسے بڑے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں اور من اللہ نکالاً کی صفت یعنی نکالاً کا ثنا منہ تعالیٰ اور نکال، تکید کا اسم ہے نکول سے ماخوذ ہے بمعنی الامتناع وَاللَّهُ عَزِيزٌ اور اللہ غالب ہے اپنے ہر امر پر جس کا وہ ابرار کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے نہ اُسے کوئی روکنے والا روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مخالفت کرنے والا ہے جو اس سے جھگڑا کرے **حَكِيمٌ** اپنی شرائع کے ابرار میں حکمتیں جانتا ہے ان کا حکم دیے جاری کرتا ہے جیسے حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے اس لیے شرعی احکام کو سوسو حکمتوں اور مصلحتوں سے مشروع فرمایا۔ **فَمَنْ تَابَ** پس جو چور چوری سے توبہ کرے **مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ** ظلم کرنے کے بعد یعنی دوسروں پر ان کے مال چھین کر ظلم کرنے کے بعد۔

سوال : ظلم کی تصریح کیوں کی گئی ہے حالانکہ غلطی کے بغیر توبہ ہوتی ہی نہیں۔

جواب : اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار مطلوب ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ چوری وغیرہ بہت بڑا گناہ ہے۔

وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کرے یعنی جتنی غلطیاں کی ہیں ان سے پورے طور و گردانی کر کے بچتے اور وہ کرے کہ آئندہ ایسی غلطی کا ہرگز ترکیب نہیں ہوگا یعنی چوری وغیرہ نہیں کرے گا۔

مسئلہ: توبہ سے حد سرقہ یعنی قطع ید معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ مال کے مالک کا حق ہے اور حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے (یہی احناف کا مذہب ہے)

مسئلہ : حضرت عدا دی فرماتے ہیں کہ اگر چور حاکم کے پیش ہونے سے پہلے چوری کا مال مالک کو واپس کر دے اور تائب بھی ہو جائے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ۔

مسئلہ : جب اسے حاکم کے پیش کیا گیا تو پھر توبہ کرتا ہے تو اب ہاتھ کاٹنا واجب ہے۔ اگر اُس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو یہ قطعِ ید اس کے لیے بلندِ درجات کا موجب ہوگا۔ جیسے انبیاء و اولیاء اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مصائب اور تکالیف و امراض میں مبتلا کر کے اُن کے لیے رفعِ درجات فرمائے یہ بھی اسی حکم میں ہے اگر سچے دل سے تائب نہیں تو آخرت میں سزا علاوہ ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یعنی اس کی مغفرت و رحمت کا کوئی
 کنارہ نہیں اس لیے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے ملک اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ خطاب حضور
 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ لیکن اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ تقریر علم کے لیے یہ استفہام انکاری
 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بندوں کو آگاہ کرنا مطلوب ہے۔ چنانچہ ابھی عذاب و مغفرت کا بیان
 کامل طریق سے مذکور ہو گا۔ یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ تمام اشیاء پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے وہی ہر شے پر
 قادر ہے اور اسی کے ہاتھ میں تمام تصرفات ہیں زمین و آسمان کی ملکیت سے قدرتِ تامہ کا اظہار
 مطلوب ہے کہ وہ اتنی بہت بڑی قدرت کا مالک ہے کہ اُس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین بھی
 ہیں، اور ان کی ایجاد بھی اُسی کی ہے اور وہی ان کو مٹائے گا اور سب کو وہی زندہ رکھتا ہے اور سب کو
 وہی فنا فرمائے گا جیسا کہ اس کی قدرت و حکمت کا تعاضا ہوتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ يُعَذِّبُ مَنْ
 يَّشَاءُ و جیسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اگرچہ گناہ صغیرہ پر بھی عذاب ہے یہ اس کا عدل ہو گا وَ يَغْفِرُ
 لِمَنْ يَّشَاءُ اور جیسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اگرچہ بہت بڑا گناہ (کبیرہ) بھی ہو، یہ اس کا فضل ہے،
 یعنی جس کے لیے حکمت کا تعاضا ہوتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کی مغفرت کے لیے اس کی حکمت
 مقضی ہوتی ہے اُسے بخش دیتا ہے وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے
 پر قادر ہے منجملہ اس کی قدرت کے یہ بھی ہے کہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے

دیتا ہے۔

یقینیت کے عقیدہ کی تفصیل ابن الشیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کیے بغیر مر جائے تو اُسے دُنیائے مریضہ کی مانند کہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور آخرت کا عذاب اس پر جاری ہوگا۔ اگر توبہ کر کے مرا تو اس کی توبہ قبول کرنی جائے گی اس لیے کہ وہ مالک ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس طرح اس کا ارادہ ہوتا ہے ویسے حکم فرماتا ہے۔ پس جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے۔ یہ دے تو بھی اس کی شان کے ہوتی ہے اور اگر کسی کو بخش دے تو بھی اس کے شایانِ شان ہے اس لیے تمام مخلوق کا مالک اور معبود ہے وہ اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔

معزلہ کا عقیدہ معزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال اس لیے نہیں کہ وہ معبود ہے بلکہ بانی معنی ہیں کہ اس کی مخلوق معصوموں کے لیے ایسے ہی لائق ہیں اور جو تھے بہتر مصلحت کی منتظر ہیں اس کو یہی متقن ہے کہ وہ اپنی ہو۔

چوری کے مسائل کی تفصیل

مسئلہ ۱: چوری اس مال کا نام ہے جو دس درہم کی مقدار (مالیت) کا کسی مکلف انسان کا محفوظ مال چھپے ہو یا لیا جائے اور اٹھانے والے کا نہ اس مال میں کوئی ملک ہو نہ شبہ ملک۔

مسئلہ ۲: مکلف کی قید سے مجنون اور بچے کی ماں کی چوری کا مسئلہ خارج ہوا کہ اگرچہ وہ بھی چوری ہے لیکن **قلم یذنبہ** قطع ید نہیں۔

مسئلہ ۳: خفیہ (چھپ کر مال لوٹنا) کی قید سے غضب اور ڈاکہ زنی خارج ہوئے اور یہی خفیہ طور سرقت کے مسائل کا رکن ہے۔

مسئلہ ۴: دس درہم خواہ نقد ہوں یا اُن کی قیمت کی مقدار (مالیت) یہ سرقت کا نصاب ہے کہ اس سے کم مال کا نام بھی اگرچہ سرقت ہے لیکن قطع ید نہیں۔

مسئلہ ۵: مسائل عیوب میں دس درہم سے کم کی چوری بھی غلام اور لونڈی میں شرعاً عیب ہے اس لیے ایسے غلام اور لونڈی کو بائع کے ہاں لوٹایا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۶: حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سرقت کا نصاب دینار کا چہارم حصہ ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک دس درہم۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں رُبع دینار بھی وارد ہوا ہے

لیکن دس درہم والی روایت کو ترجیح ہے وہ اس لیے کہ باب المحدود میں اکثر کو لینا زیادہ موزوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں سزاؤں سے بندوں کو بچانا بہتر ہے اس لیے کہ انہیں سزاؤں میں مبتلا رکھا جائے۔ اور وہ اس صورت میں ہے کہ نصاب کے معاملے میں کثرت ضروری ہے ورنہ معمولی غلطی کس انسان سے نہیں ہوتی (الاقلیل منہم والقلیل کالمعہود)۔

مسئلہ : دس درہم سے وہ ہے جو سات مثقال کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔

مسئلہ : درہم (مہر شدہ) کی قید لگائی جاتی ہے اس سے وہ مال خارج ہوا جو اس مقدار سے کم قیمت ہو۔ مثلاً کسی نے غیر مہر کا چاندی یا سونا چرایا ہے لیکن اس کی قیمت دس درہم سے کم ہوتی ہے تو اس پر قطع ید نہیں۔

مسئلہ : مال کو حفاظت کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ ایسے مال پر قطع ید ہے جس پر کوئی نگران ہو۔ نگرانی مکان میں محفوظ رکھنے سے ہو یا اس پر مستقل طور پر محافظ مقرر ہو۔

مسئلہ : امام بغوی فرماتے ہیں کہ اگر غیر محفوظ مال کی چوری کی گئی۔ مثلاً ایسے باغ سے میوے توڑے جس پر کوئی محافظ نہیں تھا یا ایسے جانور کو جنگل سے چرایا کہ جس کا کوئی نگران نہیں تھا، یا سامان کو ایسے مکان سے اٹھایا جس میں ہر ایک کو آمد و رفت کی اجازت ہے جیسے حمام اور عام سرائے، تو قطع ید نہیں۔ اس لیے کہ اشتباہ سے حدود منفع ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ : غلام اپنے مالک کی چوری کرے تو اس پر قطع ید نہیں، اس لیے کہ غلام کو اپنے سردار کے گھر میں ہر وقت آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔

مسئلہ : مرد کو اپنی عورت اور عورت کو اپنے مرد کے مال کی چوری پر قطع ید نہیں، اگرچہ وہ مال کسی محفوظ مکان میں ہو یا اس پر خصوصی نگران بھی مقرر ہو اس لیے کہ زن و شوہر کو آپس کے اموال پر تصرفات کی عام اجازت ہوتی ہے۔ اور عادتاً پوچھے بغیر ایک دوسرے کا مال خرچ کیا جاتا ہے اس طرح سے قطع ید میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔

مسئلہ : جن ورثاء کو آپس میں وراثت کا رشتہ ہو تو ان کو آپس کے مال چرانے پر قطع ید نہیں اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اموال سے نفع اٹھانے کے حقدار ہوتے ہیں اور ان کی آمد و رفت پر مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ : ذی رحم محرم کے مکان سے چوری کرنے پر بھی قطع ید نہیں، اگرچہ مال مسروق کسی غیر کا اس کے گھر میں رکھا ہو اس لیے کہ ذی رحم محرم رشتہ دار سے بھی مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ : چور کا دایاں ہاتھ گٹوں سے کاٹا جائے، پھر کاٹنے کے بعد اسے گرم تیل میں ڈالا جائے تاکہ وہ بند ہو جائے اسی لیے کہ اگر اسے تیل میں نہ ڈالا جائیگا تو خون حد سے زیادہ بہہ جائے گا جو انسان کی حیات کا موجب ہے اور کسی کو حد لگانے سے آئندہ غلطی کرنے سے بچانا مطلوب ہے نہ کہ اسے ضائع اور ہمو کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ سخت گرمی میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جاتی۔

مسئلہ : ایک ہاتھ کٹ جانے کے بعد دوبارہ چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں گٹے سے کاٹا جائے۔ تیسری بار چوری کرے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ جب تک وہ توبہ نہ کرے یا اس میں نیکی کے آثار نمایاں ہوں اسے قید خانے میں رکھا جائے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک چور کو تیسری چوری میں گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور مجھے جیا آتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھاپی سکے اور نہ ہی پاؤں جس سے وہ چل پھر سکے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ
بَنُورِ اللَّهِ۔
مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

سبق : اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ کے آثار بھی نمایاں ہو سکتے ہیں جسے نیک لوگ پہچان سکتے ہیں۔

مسئلہ : چوری کا اثبات ان دلائل و براہین سے ہوتا ہے جن سے شراب کا اثبات ہوتا ہے یعنی شہادت اور اقرار سے۔

مسئلہ : گواہی کے لیے دو مرد ضروری ہیں، حدود میں عورتوں کی گواہی غیر قابل قبول ہے۔

مسئلہ : جس کا مال چوری ہوا ہے اس کی طرف سے ہاتھ کاٹنے کا مطالبہ ضروری ہے اس لیے کہ دوسروں کے مال کی خیانت کا پتا اس وقت چلے گا جب مال کا مالک اس کا مطالبہ کرے۔

مسئلہ : ہاتھ کاٹنے میں شریف امد کیے کا کوئی امتیاز نہیں، چوری جو بھی کرے گا شریف ہو خیس ہو ہاتھ ضرور کاٹے جائیں گے۔

حدیث شریف و حکایت : بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مخزومیہ عورت کو لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمادیا۔ اس کے لیے حضرت اسامہ بن زید

رضی اللہ عنہ نے سفارش کی۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھنے کے باوجود اس کی یہ سفارش قبول نہ فرمائی اور فرمایا ،

اے اسامہ! کیا تو اللہ تعالیٰ کے حدود کے خلاف سفارش کرتا ہے ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم پہلے لوگ بھی اسی لیے تباہ ہوئے کہ جب ان کے معزز گھرانے کے لوگ چوری کرتے تو ان پر حد جاری نہ کرتے اور اگر غریب گھرانے کے لوگ چوری کرتے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ یاد رکھو کہ اگر میری صاحبزادی حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بھی چوری کرے (بغرض محال) تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔
حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا ،

جب حدود کا مقدمہ حاکم وقت کے ہاں پیش ہو تو اس کی سفارش نہ کی جائے۔

اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی سفارش کو رد فرما دیا۔

مسئلہ : مقدمہ دائر ہونے سے پہلے اگر مدعی کو منوایا جائے یا سفارش کے طور پر کہا جائے تو جائز ہے۔
مسئلہ : گنہگار کی ستر پوشی مستحب ہے جبکہ وہ شریر اور موذی نہ ہو۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ،

پس پردہ بیند عمل بائے بد ہم او پردہ پوشد بیالائے خود
ترجمہ : پس پردہ ہمارے بے شمار بُرے اعمال دیکھتا ہے لیکن اپنے کرم سے
ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔

ف : حدیث شریف رعیت کے ساتھ عدل و انصاف پر دلالت کرتی ہے اور واجب کہ سب پر
اجرائے احکام برابر ہو۔

سوال : امام ابو منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جس ہاتھ کو کاٹا جائے گا اس کی
قیمت ہزار روپے تک پہنچے گی اور چوری کی مقدار کم از کم دس درہم ہے۔ چوری کی سزا میں برابری
نہ ہوئی حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ،

ومن جاء بالسبيته فلا يجزي
الامثلها۔
جو شخص بُرائی کرے اسے اس کی بُرائی
کے برابر سزا دی جائے۔

جواب : دنیاوی سزا ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس طرح آزمائش چاہتا ہے کرتا ہے
بندے کی غلطی کے مطابق سزا نہیں دی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر سزا مقرر ہوئی ہے اور
یہاں بھی ہاتھ کاٹنا اس کی چوری کے مال کی سزا نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی

کے کہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ فرمایا،

چتراؤ بے کسمینا۔ یعنی یہ سزا چوری کے عمل سے ہے اور یہ سزا یعنی ہاتھ کاٹنا ممکن ہے۔ اس
 سزا سے ہنگ کے برابر جہاں ہر دس درہم کی کوئی قیمت نہیں اور سزاؤں کی مقدار وہی جانتا ہے جسے
 حکام علم ہو۔ جب یہ بات مسلم ہے تو ہندو سے کوئی تسلیم خم کرنا لازمی ہے۔

حضرت یونس بن عبیدہ باب الترهیب میں فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ چور کے بہتر عضو کو صرف
 جہنم کی نذر پر کٹوا ڈالے۔ اس طرح کفن سے کل قیامت میں سخت عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔
 (فی منہاج العارفین)

حقیق : دانا پر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرے اور تمام غلط کاریوں سے بچنے کی کوشش کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ مثنوی شریف میں ہے : ۷

حیلمہ و چارہاگر اثر دہاست

پیشِ اَللّٰہِ اُنہا جملہ لاست

توجہ : چلے دُریب اُچھ اڑ دیا میں الا اللہ کے سامنے لا (نہیں) ہیں ۔

قفل ز سخت و کشایند خدا

دست در تسلیم زنی اندر رضا

ترجمہ: سخت تاملے لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے تسلیم و رضا کا
 دامن پکڑ۔

سوال : آیت ہذا میں چور (مرد) کا نام پٹے اور زنا کے مضمون میں عورت کا ذکر پٹے کیوں؟

یاب : چوری طاقت و قوت کے ذریعے ہوتی ہے اور طاقت و قوت میں مرد عورت سے زیادہ قوی
ہوتا ہے۔ اور زنا شہوت سے ہوتا ہے اور عورت کو مرد سے زیادہ شہوت ہوتی ہے اور اس کا
سبب بھی عورت ہی بنتی ہے۔

کہا ہے : کہتے ہیں کہ متعدد مرد بھی ایک عورت کی شہوت کو نہیں بجھا سکتے۔

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴

سوال : جیسے چوری کے فعل میں ہاتھ کے ارتکاب سے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے اسی طرح زنا میں ذکر کو کاٹنا چاہئے ۔

جواب : ذکر کو کاٹ لیا جائے تو آئندہ نسل کے منقطع ہونے کا خطرہ ہے ۔

(۲) سزا تمام بدن کو ملتی ہے کہ زنا میں تمام بدن لذت پاتا ہے ۔

نکتہ حضرت نیشاپوری فرماتے ہیں کہ چوری نے معنوی ہاتھ پھینا ہے جو کہ اس کا مال اس کا سہارا ہے اس لیے اس کی سزا ہاتھ کاٹنے کی مقرر ہوئی کہ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ بنا ۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ اَسْمٰنِ وَزَمِيْنِ کے خزانے اللہ تعالیٰ

کے ہیں ۔

پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے ۔ بندہ کے پاس مال بطور امانت رکھا گیا ہے پھر جب چور نے اپنے مالک کے خزانے سے چوری کی تو مالک نے سزا کے طور اس کا ہاتھ کاٹا کہ یہ کام اسی نے کیا ہے ۔

لطیفہ : جیسے مال چوری ہوتا ہے اسی طرح عبادات کی بھی چوری ہوتی ہے ۔

حدیث شریف : چنانچہ حدیث شریف میں ہے ،

اسوع الناس سرقة الذی يسرق

من صلاته ۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے ۔

عرض کی گئی کہ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے ؟ فرمایا ،

لا یتَمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا ۔ جو رکوع و سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں

کرتا وہ نماز کا چور ہے ۔

حدیث شریف میں ہے ،

ان الرجل یصلی ستین سنة

وما تقبل له صلاة ۔ بندہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے

لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔

وہ صرف اس لیے کہ وہ رکوع و سجدہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا کذا فی الترغیب والترہیب ۔

نکتہ صوفیانہ ۔ ہم نہیں پہنچ سکتا بلکہ دائمی طور جذباتی اور فراق میں رہتا ہے کیونکہ اس نے چونکہ ایسا نمازی وصال الہی کا رشتہ توڑ دیتا ہے اس لیے وہ اپنی منزل ہزا

مستغنی اور سعادتی بلکہ اپنے رب کریم کے حکم میں سخت کوتاہی کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الشَّرُّ مَسْئُولٌ يَهْدِي بِهَذَا خُطْبَهِ حُضُورِ سِرِّهِ عَالِمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْهٍ حُضُورِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي
ت و بزرگی کے پیش نظر آپ کی رسالت کو مضبوطی کا عنوان بنایا گیا ہے۔ لَا يَحْزُنُكَ الْكَذِبُ
جو ان لوگوں کا کردار غم میں نہ ڈالے اس لیے کہ اشخاص قطع نظر از عوارض غم و فرحت کا موجب
نہیں بنتے يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ كُفْرُكَ اَعْلَامِ فِي مَجْلَتِ كَرْتِ هِيَ۔ جب انہیں فرصت ملتی ہے
کفر جیتے ہیں اس سے حضور علیہ السلام کو کفار کے کردار سے غمگین ہونے سے روکا گیا ہے اس بنا پر
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ یعنی آپ غم نہ کھائیے اور اُن کے کفر میں جلدی کرنے کی پروا مت
لیجئے مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَجْلَتِ كَرْتِ كَرْنِ دَالِوُنْ كَا بِيَانِ هِيَ لَعْنِي وَهْ كَفَرُوا كَرْتِ قَالُوا اَهْمُنَا
اَهْمُنَا كَرْتِ هِيَ هَمُ تَصَرُّفِ زَبَانِي طَوْرٍ پَرِ اِيْمَانِ كَا اَعْلَامِ كَرْتِ هِيَ بَا فَوَا هِمُ ، قَالُوا سَ
تعلق ہے۔

سوال : قول ہوتا بھی ہے زبان سے کہنے سے ، پھر افاہم کی اضافت کا کیا فائدہ ؟
جواب : تاکہ واضح ہو جائے کہ اُن کی بات صرف منہ تک محدود ہے ، اس کا تعلق اُن کے قلبی اعتقاد
سے قطعاً نہیں۔

وَلَوْ تَوَّابُونَ مِنْ قُلُوبِهِمْ يَهْدِي بِهَذَا خُطْبَهِ حُضُورِ سِرِّهِ عَالِمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْهٍ حُضُورِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي
بات صرف زبانوں تک ہے ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور وہ
لوگ جو یہودی ہیں۔ اس کا عطف من الذين ' قالوا پر ہے۔ یہاں پر کفر میں مَجْلَتِ كَرْتِ دَالِوُنْ کا
بیان ختم ہوا۔ اور بتایا گیا کہ وہ دو قسم ہیں :

۱۔ منافقین

۲۔ یہودی

مَسْمُوعُونَ خبر ہے اس کا مبتدا محذوف ہے دراصل ہم مَسْمُوعُونَ تھا یعنی منافقین
اور یہودی بہت زیادہ پھیلائے والے ہیں لِيَكْذِبَ جُھُوتِ كُو ، یہ لام تقویتِ عمل کے لیے ہے ، یا
صباح بچنے قبول اور لام بچنے کی ہے اور اس کا مقول محذوف ہے یعنی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ
جُھُوتِ بولتے ہیں ، یا یہ کہ جو اُن کے پادری انہیں اللہ پر افتراء کر کے باتیں بتاتے ہیں اسی طرح
ان کی کتابوں کی تخریف کر کے اُن کے پادری جیسے کہتے ہیں یہ انہیں بہت زیادہ قبول کرتے ہیں ، یا یہ
کہ وہ تمہاری خبریں اور باتیں بہت زیادہ سُنتے ہیں تاکہ انہیں گھٹا بڑھا کر تبدیل کر کے لوگوں کو تم سے

بہکائیں، اس لیے کہ بعض اُن میں ایسے بھی تھے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بعض باتیں سن کر دوسروں کو کچھ کچھ جا کر سناتے سَمْعُونَ لِقَوْمٍ اٰخِرِیْنَ یہ مبتداء مقدر کی دوسری خبر ہے اور پہلے مبتداء کے لیے ثابت اور واضح کرتا ہے کہ یہاں کذب مذکورہ دونوں وجہوں کے معنی میں ہے اور لام سمع اللہ لمن حمدہ کی طرح ہوگی کہ اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے کوئی حمد کرے اسے وہ قبول کرتا ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسروں کی باتیں بہت زیادہ مانتے ہیں لَمْ یَاْتُوْکَ یہ قوم کی دوسری صفت ہے یعنی وہ قوم جو آپ کی مجلس میں نہیں آئی بلکہ تکبر کے طور پر اور آپ سے زیادہ بغض رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ دُور رہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے خیر کے یہودی اور سَمْعُونَ سے بنو قریظہ مراد ہیں۔ یُحَرِّفُوْنَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِہِ یہ قوم کی دوسری صفت ہے۔ کلماتِ الہیہ کو اپنے مقام سے تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی جن امور کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے انہیں یہ لوگ تبدیل کرتے ہیں یعنی جن امور کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے انہیں یہ لوگ تبدیل کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی یا لفظاً ہوگی کہ اسے مہمل چھوڑتے ہیں یا اس کے وصف کو بدل دیتے ہیں یا اس کی مراد کے خلاف معنی ظاہر کرتے ہیں یا اسے اپنے مورد سے پھیر کر دوسرا مورد متعین کرتے ہیں۔ یَقُوْلُوْنَ یہ قوم کی اور صفت ہے یعنی ان کے بڑے لیڈر اپنے ان تابعداروں کی باتوں کو بہت زیادہ سنتے ہیں جن کو اپنی جھوٹی اور بناوٹی باتیں بتاتے ہوئے اپنے باطل کلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اِنْ اُوْتِیْتُمْ اِکْرَامًا مِّنْ رَّسُوْلِ عَلِیْہِ السَّلَامُ سَے دے جاؤ ہَذَا اِیہ بناوٹی باتوں میں سے کچھ وہ بتائیں فَخُذُوْہَا تو اسے لے لو یعنی اس منگھڑت کلام پر عمل کرو اس لیے کہ وہی حق ہے وَ اِنْ لَّمْ تُوْتُوْہَا اور اگر تم وہ نہ دے جاؤ بلکہ اس کا غیر دے جاؤ فَاحْذَرُوْا تو پھر تم اس سے بچو یعنی اسے قبول نہ کرو، تم اس سے دُور رہو اور ان کو بھی اپنے سے دُور رکھو۔

شانِ نزول مروی ہے کہ خیر کے ایک اونچے خاندان کے مرد نے ایک سردار قوم کی عورت سے زنا کر لیا اور تجھے بھی دونوں شادی شدہ۔ قورات میں بھی شادی شدہ زانیوں کی سزا سنگساری مقرر تھی لیکن انہوں نے ان کی قومی عزت و احترام کے پیش نظر ان دونوں کو سنگسار کرنے سے پس و پیش کی اور ایک وفد کے ہمراہ ان زانیوں کو بنو قریظہ کے ہاں بھیجا۔ وہ وفد زانیوں کو لے کر بنو قریظہ اور نضیر کے قبیلہ کے ہاں پہنچے اور کہا کہ اے بھائیو! تم اس مرد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے واقف ہو اور تمہیں ان کی رہائش کا پتا ہے کہ وہ کس شہر اور کس مقام پر رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک حادثہ ہوا ہے وہ یہ کہ ان مرد و زن سے زنا سرزد ہوا ہے اور یہ دونوں شادی شدہ بھی ہیں آپ

مگر ہمارے لیے اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کراؤ۔

قرینہ اور نصیر دونوں قبیلوں کے لوگوں نے کہا کہ بخدا وہ جس طرح کا فیصلہ سنائیں گے تمہیں ناگوار
 ہوگا تاہم تمہارے کہنے پر ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں چنانچہ ان کے بڑے بڑے لیڈر جیسے کعب بن اشرف
 کعب بن اسد اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور
 عرض کی، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بتائیے زانی اور زانیہ کی سزا تمہاری کتاب میں کیا ہے
 کہ وہ دونوں شادی شدہ بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے؟ سب نے
 کہا، ہم اسی لیے تو آئے ہیں کہ آپ سے فیصلہ حق سنیں۔ آپ کے ہاں اسی وقت جبرائیل (علیہ السلام)
 ان کے لیے سنگساری کا حکم لائے۔ اور آپ نے انہیں یہ حکم سنایا تو سب نے انکار کر دیا۔ جبریل
 علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ انہیں اس فیصلہ کے لیے ان کا عالم ابن صوریہ کو حکم بتائیے اور اس کو
 صحافت بھی سنا دیجئے۔ آپ نے یہودیوں سے فرمایا، تم ایک گورے چٹے نوجوان ابن صوریہ کو جانتے ہو
 جو مذہب کا بہت بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے بعد اب صرف وہی تورات کا علم رکھنے والا رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اُسے بلائیے۔
 چنانچہ اُنہوں نے اُسے بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے اُسے فرمایا، تو ہی ابن صوریہ ہے؟ اُس نے
 کہا، ہاں جی۔ آپ نے فرمایا، اس وقت یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ اس نے کہا، ایسے
 کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یہودیوں سے فرمایا، کیا تم اسے حکم مانتے ہو؟ سب نے کہا، ہاں جی! آپ نے
 ابن صوریہ سے فرمایا، میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی
 اور تمہیں مصر سے نکالا اور تمہارے لیے دریا میں مڑکیں بنائیں اور تمہیں نجات دے کر تمہارے دشمنوں
 اور فرعون کو خرق کر دیا اور تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ بنایا اور تمہارے اوپر مَن و سلویٰ نازل فرمایا
 اور تمہارے اوپر ایک کتاب اتاری جس میں حلال و حرام کے احکام ہیں۔ یہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری
 کتاب میں شادی شدہ زانی مرد و عورت پر سنگساری کا حکم ہے؟ ابن صوریہ نے کہا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا
 کہ اگر جھوٹ بولوں تو مجھے تورات جلا کر راکھ بنا دے گی تو میں اس کا اقرار ہرگز نہ کرتا یا اس کے خلاف
 کوئی اور بات بتا دیتا لیکن اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فرمائیے آپ کی کتاب میں اس کے
 متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، میری کتاب میں یہ حکم ہے کہ اگر دو شادی شدہ زانی مرد و عورت
 کے لیے چار نیک مرد گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں زنا کرتے ایسے دیکھا ہے جیسے مرد زانی
 میں مسلانی ہوتی ہے تو میں انہیں سنگساری کا حکم دیتا ہوں۔

ابن صوریانے کہا، مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ نازل فرمائی۔ ہماری کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حکم فرمایا ہے پھر آپ نے اس سے فرمایا، تو پھر تم نے اس حکم کو کیوں تبدیل کر دیا ہے۔ عرض کی کہ ہم جب اس غلطی کا ارتکاب کسی اچھے خاندان والوں سے پاتے ہیں تو انہیں معاف کر دیتے ہیں اور اگر غریبوں سے یہ معاملہ ہوتا ہے تو انہیں سنگسار کرتے ہیں۔ اس بنا پر ہم میں زنا کی کثرت ہو گئی۔ اسی طرح جب ہم نے اپنوں سے چشم پوشی کی تو اسے دیکھ کر دوسرے نے زنا کیا، اسی طرح پھر تیسرے نے، پھر یہ و بار عام پھیل گئی، ہم بھی مجبور ہو گئے، وہ اس طرح کہ جب ہم کسی اونچے گھرانے کے فرد پر یہ حکم جاری کرتے تو اس کی طرف بہت برادری کھڑی ہو جاتی کہ اُسے سنگسار کرنا ہے تو فلاں کو بھی کر دو وغیرہ، پھر ہم نے مل کر ایک قانون پاس کیا جو سزائیں سنگساری سے کم ہو، ہم نے سب امیر و غریب کے لیے زنا کی سزا صرف چالیس کوڑے اور محکم مقرر کیا، وہ اس طرح کہ اس کوڑے سے رتی باندھ دی جاتی جو کالے تیل سے رنگی جاتی پھر ان زانیوں کے چہروں کو سیاہ کر کے دو گدھوں پر اٹا بٹھا کر شہر کا گشت کراتے۔ اس طرح بے ہم سے ہم ختم ہو گیا۔

یہودیوں نے ابن صوریانے کہا، افسوس ہے کہ تو نے ہمارا بھانڈا چوراسے میں پھوڑ دیا۔ ہم نے غائبانہ تیری بہت تعریف کی وہ صرف اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم نے میری پس پشت غیبت کی۔ ابن صوریانے کہا، تم درست کہتے ہو لیکن مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں اس وقت جھوٹ بولتا تو میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ فیصلہ سن کر یہودی خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ زانی مرد و عورت کو مسجد کے قریب لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو آپ نے انہیں سنگسار کر کے فرمایا،

اے اللہ! میں پہلا ہوں جو تیرے حکم کو زندہ کر رہا ہوں جبکہ انہوں نے تیرے حکم کو مٹا دیا تھا۔

اس پر یہ آیت اتری کہ یا ایہا الوسئل۔

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ يَهْدِ اللَّهُ شَرَّ طَرِيقٍ ۖ يَهْدِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ يَهْدِ اللَّهُ شَرَّ طَرِيقٍ ۖ يَهْدِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

فَلَنْ تَنَالَكَ لَهُ ۚ تَوَمَّ اس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ اس سے اس کی گمراہی دور فرمائیں اُولَٰئِكَ وَهُمُ الْمُنَافِقِينَ اور یہود الذِّينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَّطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ ۚ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی نہیں کہ ان کے دل پاک کرے کیونکہ وہ گمراہی و کفر میں بہت زیادہ منہمک ہیں اور اس پر مُصْرَفِی اور انہوں نے اپنے اختیار کا رُخ ہدایت سے بالکل پھیر کر گمراہی و کفر کی طرف کر دیا ہے لَهُمْ مَنَافِعُ اور یہودیوں کے لیے فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ دنیا میں رُسْوائی ہے منافقین کا بایں معنی کہ ان کی منافقت کا پردہ چاک کر کے جگہ جگہ ذلیل و خوار کیا ہے، اور یہودیوں کا بایں معنی کہ ان پر

مقررہ کے وقت دعاوی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی عوام میں واضح کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے
 اللہ کے احکام کو بدل ڈالا ہے **وَلَا تَحْزَنْ فِي الْأَخْسَرَةِ** اور ان کے لیے رسوائی کے علاوہ آفت کی
 بڑی سزا مقرر ہے جسے **عَذَابٌ عَظِيمٌ** ہے تمہیں کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں
 ہمیشہ جلتے رہیں **لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَمُوتُونَ** وہ جوڑے کو بڑے غم سے سنتے ہیں، ماقبل کے
 حکم کو کر دیا گیا ہے **أَكَلُونَ لِشَحْتٍ** اور عوام شلار شوت وغیرہ ہپ ہپ کر کے کھا جاتے
 یہ جتنے سے ہے جتنے اسلحہ گویا اس کی برکتوں کو جڑوں سمیت اکھاڑا گیا ہے **فِيَا ثَمَرُ**
الْأَرْضِ پس اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ یہ غار نصیب ہے یعنی جس وقت ان کا یہ حال ہو جیسا
 کہ انہوں نے نزل میں بیان ہوا۔ یعنی پس اگر آپ کے ہاں اپنے جھگڑوں کے فیصلہ کے لیے حاضر ہوں
فَأَمْرٌ تَرَاهُمْ تو آپ ان کا فیصلہ فرمادیں **أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ** ورنہ ان سے عرض عنہم یا ان سے
 گردانی فرمائیں اور اگر آپ ان سے روگردانی فرمائیں اختیار دینے کے بعد یاد و امروں میں سے کسی ایک کو
 اختیار فرمائیں **فَلَنْ يَكْفُرُوا لَكَ شَيْئًا** تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مثلاً آپ ان سے
 گردانی فرمائیں تو آپ کی مخالفت کر کے آپ کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ
 مددگاروں سے امان میں رکھا ہے **وَإِنْ حَكَمْتَ** فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر آپ فیصلہ
 فرمائیے تو عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھ کر فیصلہ فرمائیں۔ ورنہ ہی فیصلہ فرمائیں جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ
 مددگار ہے، جیسے آپ نے رجم کا فیصلہ فرمایا۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** بیشک اللہ تعالیٰ انصاف
 کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر انہیں ہر دھماکہ پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے ۔

الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ   انصاف کرنے والے قیامت میں اللہ تعالیٰ

کے ہاں نور کے منبروں پر ہوں گے۔

من نور۔
كَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْحِيدُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اور آپ کے ہاں فیصلہ
 کرتے کیوں ہیں حالانکہ ان کے ہاں تورات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ اُن پر تعجب
 کا اظہار ہے کہ ان کی بیوقوفی تو دیکھو کہ جب وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آپ کی کتاب کو
 جانتے ہیں تو پھر آپ کے ہاں فیصلہ کے لیے کیوں حاضر ہوتے ہیں علاوہ ازیں فیصلہ تو ان کی تورات میں بھی
 تھا انہوں سے موجود ہے اور وہ مدعی بھی ہیں کہ ہم صرف اسی کتاب تورات کو مانتے ہیں اور ساتھ تنبیہ
 لگاتی ہے کہ اُن کا فیصلہ کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہونے کا مطلب معرفت حق اور شرعی تقاضوں کو پورا

کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ کہیں سے سہولت مل جائے خواہ اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو یا ناراض
 فیہا حکم اللہ یہ التوسلۃ سے حال ہے یا توسلۃ مرفوعہ طرف سے ہے یا یوں کہو کہ وہ جتنا ہے
 اور فیہا حکم اللہ ضمیر محذوف سے حال ہے ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ پھر منہ پھیر جاتے ہیں، اس کا مطلب
 یہ حکموں پر ہے اور تعجب کے حکم میں بھی داخل ہے اور شہ تر اخی فی الرتبۃ کے لیے آتا ہے مِنْ
 بَعْدِ ذَٰلِکَ اس کے بعد یعنی جب آپ کو فیصل مان کر، اور یہ بھی ہے کہ آپ کا فیصلہ اُن کی کتاب کے
 موافق ہے تو بھی رُوگردانی کرتے ہیں وَمَا أَوْلَیْکَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ وہ آپ کی کتاب ہرگز نہیں مانتے۔
 چنانچہ پہلے انہوں نے آپ کی کتاب کا انکار کیا پھر آپ کے ہاں فیصلہ کے لیے آئے آپ کا فیصلہ ان کی کتاب
 کے موافق بھی تھا پھر بھی انہوں نے رُوگردانی کی۔

مسئلہ : آیات مذکورہ بالا میں ظلم کی مذمت اور عدل و انصاف کی تعریف اور حرام خوری اور رشوت کی
 بھی مذمت کی گئی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

کل لحم انبتہ السحت فالنار اولیٰ بہ ۔
 جو گوشت حرام مال سے اُگے اسے
 آگ اولیٰ ہے ۔

اور اس میں یہ بھی ہے :

لمن اللہ الراشی والمرتشی والراثش ۔
 رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنم میں
 ہوں گے اور راثش بھی ۔

ف : سراثش وہ ہے جو ان دونوں کے مابین رابطہ قائم کرتا ہے ۔

تفسیر شریف میں ہے : ۔

(۱) اے بسامرغ پرندہ دانہ جو	کہ بریدہ حلق او ہم حلق او
(۲) اے بسا ماہی در آب دور دست	کشتہ از حرص گلو ماخوذ شست
(۳) اے بسا مستور در پردہ مدہ	شومی فرج و گلو رسوا شدہ
(۴) اے بسا قاضی جبر نیک خو	از گلوئے رشوتے او زرد رو
(۵) بلکہ در ہاروت و ماروت آن شراب	از عروج چرخشاں شد سد باب

ترجمہ : (۱) بہت سے پرندے دانہ کے متلاشی کہ ان کے حلق نے ان کا حلقوم
 کھڑا ڈالا۔

(۲) بہت سی مچھلیاں پانی کی ڈ میں ہاتھوں سے دھو ہوتی ہیں لیکن حلقوم کی حرص سے دام میں پھنس جاتی ہیں۔

(۳) بہت سے پردوں میں ہونے کے باوجود فرج و حلقوم کی شامت سے رُسا ہونے۔

(۴) بہت بڑے قاضی چوٹی کے علم والے نیک خوں والوں نے حلقوم کی لذت کی خاطر رشوت لی تو ذرا دیر بعد واسلے (رُسا) ہو گئے۔

(۵) بلکہ ہاروت و ماروت میں شراب کا چسکا ہوا تو وہی چسکا انہیں آسمان پر جانے سے روکنے کا سبب بنا۔

رشوت کی اقسام امام خفاف کی ادب القاضی میں لکھا ہے کہ رشوت چار قسم کی ہے: (۱) حاکم نے خواہ مخواہ بلا وجہ سزا دینے کا آرڈر جاری کر دیا، اگر کوئی اس سے بچنے کی خاطر رشوت دے۔

(۲) کسی حاکم کو کہا گیا کہ میرا معاملہ بادشاہ وقت کو پہنچایا جائے حاکم نے رشوت مانگی اس نے اپنے کام کے لیے رشوت دی۔

(۳) رشوت دینا تاکہ ملازمت (قضاء) مل جائے۔

(۴) کوئی ملازم ملازمت (قضاء) کے حصول کے لیے فیصلہ اپنے حق میں کر لے۔

پہلی صورت میں رشوت لینا حرام ہے اس لیے کہ کسی کو جیل کا ناحق ڈر سنانا بھی ظلم ہے اور ظلم سے بچنا لازم ہے اس لیے کہ وہ شرع کا حق ہے بنا بریں رشوت لینا حرام ہے۔

صورت ثانی میں رشوت لینا حرام ہے اس لیے کہ حاکم وقت کو مسلمانوں کے امور کی سرانجام دہی بلا عوض لازمی ہے بنا بریں اس صورت میں بھی رشوت لینا حرام ہے۔

تیسری صورت میں رشوت لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔

چوتھی صورت میں بھی رشوت لینا حرام ہے ملازمت حق کی ہو یا ظلم کی، اس لیے کہ اس میں ظلم ہے اس کی دو وجہیں ہیں:

(i) رشوت سے لی گئی۔

(ii) ظلم کے فیصلے کا سبب یہی ہے اور حق بھی ہے کہ اس نے ملازمت صرف اس غرض پر

لی ہے کہ وہ شرع کا حق ادا کرے گا۔

رشوت دینے کا قاعدہ کلیہ اگر حق کے حصول کی غرض سے رشوت دی جائے کہ رشوت دے بغیر کام نہیں چلے گا تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔

مسئلہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کا حق دلوالنے یا ظلم دور کرنے کی خاطر سفارش کرنا ہے پھر اسے کوئی شے ہدیہ و تحفہ دی جائے تو وہ شے لینا حرام ہے۔

مسئلہ : نصاب الاحساب میں ہے کہ کسی حاکم یا ملازم کو ایسا شخص ہدیہ و تحفہ دے جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس سے کام لے گا تو اس سے کوئی شے قبول نہ کرے، اگر قبول کرے گا تو رشوت ہوگی۔

مسئلہ : اگر ایسا شخص ہدیہ دے کہ اس سے قبل ان کا آپس میں لینا دینا رائج تھا اور وہ محبت و پیار سے ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں اس میں اس کی حکومت یا ملازمت کی حیثیت کو دخل نہ ہو ایسا ہدیہ و تحفہ لینا جائز ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آپس میں ہدایا و تحائف لینے دینے کا عام رواج تھا اور ان کی یہ عادت بھی تھی، ایسا نہیں کہ انہیں کسی سے کوئی شے مانگنے کی حاجت ہوتی، بلکہ ان کا یہ لین دین محبت و پیار سے تھا بلکہ ان کا ہدایا و تحائف کو رد کرنا برا محسوس ہوتا تھا اس لیے اسے رشوت نہیں کہا جاسکتا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ہدایا و تحائف قبول کر لیا کرتے تھے۔

مسئلہ : فقہار کرام فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے انعامات و ولعنا اور فقراء کو لینا جائز ہے بشرطیکہ ان کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو اگر حرام کی کوئی بات ہوگی تو اس کا جرم دینے والے پر ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس اسکندریہ بادشاہ کا ہدیہ قبول فرمایا اور کئی بار یہودیوں سے قرضہ بھی لیا حالانکہ قرآن میں صراحت ہے کہ اکلون للمسحت (وہ حرام خور ہیں)۔

مسئلہ : بازار کی اشیاء میں اگر یقین ہو کہ ان میں حرام کی ملاوٹ کثرت سے ہے تو وہاں سے تحقیق و تفتیش کے بغیر سودا خریدنے سے گریز کرے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ اکثر ایسے ہیں ورنہ کوئی حرج نہیں اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عام طور پر بازاروں سے سودا خریدتے تھے حالانکہ ان کو علم ہوتا کہ اکثر سوداگر اور تاجر سود خور اور غاصب اور دغا باز اور کھوٹ کمانے والے ہیں۔

مسئلہ : حضرت عداوی فرماتے ہیں خمر و خنزیر اور مردار کا ٹمن اور زکوٰۃ کا گاجن کرا کر مزدوری لینا، رونے والی اور گانے والی اور جادوگر کا عوض کے طور پر لینا اور سفارش کر کے ہدیہ و تحفہ قبول کرنا، زنا کی مزدوری اور جادوگر کے پاس آنا جانا یہ تمام امور المسحت (حرام خوری) میں داخل ہیں۔

مسئلہ : حضرت عمر و حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ سرود گانے والے اور قوال (باقی صفحہ ۲۴۷ پر)

أَنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الشَّاهِدُونَ الَّذِينَ

ہم نے توریت انہی اس میں ہدایت اور نور کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے

أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَالزُّبُرُونَ وَالْأَسْبَارِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ

زبانوں اور یہی اور عالم اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ کی حفاظت ہائی گئی تھی اور

كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَاهِدًا ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَكْفُورُوا النَّاسُ وَتُفْشَرُونَ وَلَا تَسْتُرُوا

وہ اسی پر گواہ تھے تو لوگوں سے توریت نہ کرو اور مجھ سے نفرت اور میری

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

میں نے ان کے بدلے ذیل جنت دلو اور جو اللہ کے حکم پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں اور

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ شَاهِدًا ۚ إِنَّ الْكُفْرَ بِاللَّهِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَلْفُ

ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آسمان کے بدلے آسمان اور ناک کے

بِالْأَلْفِ وَالْأَذُنُ بِالْأَذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُومُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ

بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے پھر جو دل

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَلِمَةٌ وَكَفَى ۚ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

کی غمی سے بدلہ کر دے تو وہ اس کا گناہ کر دے گا اور جو اللہ کے حکم پر حکم نہ کرے تو وہی

الظَّالِمُونَ ۝ وَفُتِنَا عَلَىٰ آلِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

لوگ ظالم ہیں اور ہم ان بیروں کے لیے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے تصدیق کرتا ہوا

يَدَايِهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

توریت کی جہاں سے پہلے تھی اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق

يَدَايِهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ

زمانہ ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی اور ہدایت اور نصیحت بہیز گلوں کو اور چاہیے کہ انجیل

الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

وہ لے حکم کریں اس پر جو اللہ نے انہیں اتارا اور جو اللہ کے حکم پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ

الضَّالُّونَ ۝ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَايِهِ مِنَ

گمراہ ہیں اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف ہی کتاب اتاری انہی کتابوں کی تصدیق زمانہ اور

الْكِتَابِ وَفَهِّمْنَا عَلَيْهِ فَاخُذْ يَدَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

ان پر محافظہ رکھا تو ان میں نصیر کرو اللہ کے حکم سے اور لے سننے والے انہی خواہشوں

عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَكَوْشَاءَ اللَّهُ

کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا اور اللہ ہوتا تو تم سب
لَجَعَلَكُمْ آئَةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ

کو ایک ہی امت کر دیتا مگر منظوریہ ہے کہ جو کچھ نہیں دیا اس میں نہیں آئندے تو جملاتیوں کی طرف سبقت

إِلَى اللَّهِ فَرُجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ وَأِنْ أَحْكَمُ

پہا ہو تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے تو وہ نہیں بتا دیتا جس بات میں تم جھگڑتے تھے اور یہ کہ لے

بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لَهُمْ آهْوَاءَ هُمْ وَاحِدًا لَهُمْ أَنْ يَقْسُوا عَنْ بَعْضِ

لے مسلمان اللہ کے آتا ہے ہر حکم کو اللہ ان کی خواہشوں پر نازل اور ان سے ہمتا کر کہیں مجھے قرض نہ دے

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

دیں کسی حکم میں جو تیری طرف آتا پھر اگر وہ نہ بھیجیں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا

ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۚ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

پہا ہوتا ہے اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہیں تو کیا جاہلیت کا حکم پہا ہوتا ہے

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۚ

اور اللہ ہے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۲۶)

کی مزدوری بھی سحت (رشوت) میں داخل ہے لیکن اس سے قدرے کم اس لیے کہ یہاں دینے والا
کسی مجبوری کے تحت نہیں دیتا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا تعین ہوتا ہے۔

مسئلہ: حضرت ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا
کہ قرض خواہ مقروض سے کچھ کھائے (یا اس سے کچھ نفع حاصل کرے) تو وہ بھی سحت (رشوت)
میں داخل ہے۔

سبقت مومن متقی پر لازم ہے کہ وہ اپنے جملہ امور میں احتیاط سے کام لے تاکہ شبہات کا ارتکاب نہ کرے
سبق کہ جس سے حرام کا مرتکب بھی ہونا پڑتا ہے اس لیے کہ قلب کی صفائی حلال غذا سے ہوتی
ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۷

صوفی شہزہیں کہ چون لغت مشبہ می خورد

پار و شش و دوازده و این حیوان خوش طاعت

ترجمہ : شہر کے صوفی کو دیکھ کر جب وہ مشتبہ لقمہ کھاتا ہے تو اس بسیار خور جانور

کے جسم کا ہر ٹکڑا موٹا ہو جاتا ہے ۔

شہر میں انسان کو حیوان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے حیوان کھانے پینے میں چیزے کہ آید فنا

کامحاطہ کرتا ہے کہ اسے اس سے کیا غرض کہ جو کچھ کھا رہا ہے حلال ہے یا حرام ۔ اسی طرح غافل

بھی یہ کرتا ہے کہ پیٹ کا تھوڑا بھر جائے خواہ کچھ بھی ہو ، ورنہ اگر اسے حرم نہ ہوتا تو وہ حلال مال پر

کھاتے کرتا اگرچہ تھوڑا ہو یا معمولی تھی ہو وغیرہ ، حیوان کھانے پینے اور آرام کرنے سے موٹا ہو جاتا ہے ۔

یہی غافل انسان کا کام ہے کہ کھانے پینے اور آرام طلبی میں اس حیوان سے کم نہیں ۔

کریات صفحہ ۱۳۷

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ بِمَشْكُومٍ هُمْ نَزَلَتْ تَوْرَاتُ نَزَلَتْ فَرَأَى حَالًا تَكْفِيهَا

سیر عالمانہ ہدای اس میں ہدایت کی راہیں اور احکام ہیں جو انہیں حق دکھاتے ہیں بلکہ دوسرے

لوگوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں و کتاب اس میں نور ہے جو ان پر وہ امور منکشف کرتا ہے جس کی میں انہیں

دیکھا ہوں اور ظلماتِ جہل سے جو باتیں ان سے پوشیدہ ہیں ان پر وہ ظاہر کرتا ہے یَحْكُمُ بِهِمَا

بِأَيُّونَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ السَّلَامُ فیصلہ کرتے رہے ۔ اس سے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام مراد ہیں

جو ان کے فیصلے اسی تورات کے مطابق ہوتے اور اس پر عمل کرنے پر لوگوں کو رغبت دیتے ۔ الَّذِي يُنْفِ

تَسْلُمُوا ۔

سوال : انبیاء علیہم السلام کو لفظ مسلمہ سے موصوف نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ان کی نبوت اسلام

کی صفت سے بلند و بالا ہے اور کسی کی مدح ادنیٰ سے اعلیٰ سے کی جاتی ہے نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ ۔ جب

انہیں پہلے نبوت کے وصف سے نبیوں کہا گیا تو پھر اسلما ادنیٰ صفت ہے موصوف کرنے کا کیا معنی ۔

جواب : (۱) یہ ضروری نہیں کہ ادنیٰ وصف کو موصوف کے لیے ہی لایا جائے بلکہ کبھی وہ ادنیٰ وصف

کی صفت کی اس طرح کے لیے بھی لایا جاتا ہے اس سے اس وصف کی شان کی بلندی مراد ہوتی ہے

مترقبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عظیم الشان وصف ہے ۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام کو

صلیٰ کہا جاتا ہے جبکہ انہیں ایمان سے بھی موصوف کیا جاتا ہے تو ان کی یہ صفتیں ان کے یہ اوصاف کریمہ

کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہیں ، ایسے ہی صفتِ اسلام۔

(۲) علاوہ ازیں عربی مقولہ مشہور ہے ،

اوصاف الاشراف اشرف الاوصاف۔

(برگزیدہ لوگوں کے اوصاف بھی برگزیدہ ہوتے ہیں)

یعنی کوئی صفت جب کسی بزرگتر شخص سے منسوب ہو تو موصوف کی عظمت کے مطابق وہ صفت بھی بزرگ بن جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا : سہ

ما ان مدحت محمد ابعثت

لكن مدحت مقالتي بس محمد

ترجمہ ، میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی گفتگو سے تعریف نہیں کر رہا بلکہ میں اپنی گفتگو کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف سے مشرف بنا رہا ہوں۔

لِّلَّذِينَ هَادُوا ان کے لیے جو یہودی ہیں۔ یہ حکم کے متعلق ہے ، یعنی ان کے مابین فیصلے فرماتے اور لام اختصاص کا پتا دیتی ہے کہ مذکورہ بالا فیصلے صرف انہی سے مخصوص تھے لیکن عام ازیکہ اُن کو وہ فائدہ پہنچانے والے گویا عبارت یوں تھی لاجل الذین هادوا یعنی ان کے یہودی ہونے کی وجہ سے۔

وَالرَّابُّنِيَّوْنَ وَالْأَحْبَابُ اور اللہ والوں اور علمائے ان کے فیصلے کئے۔ اس کا عطف النبیون پر ہے یعنی وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ رابٹینون سے زیادہ اور وہ علمائے مراد ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے طریقوں کو اپنا دستور العمل بنا رکھا تھا اور یہودیوں کے طریقوں سے کوسوں دور تھے بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ان کا فیصلہ اس سے تھا کہ انہیں کتب اللہ سے محفوظ طریقہ سے حاصل ہوا۔ یعنی وہ شخص جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے انہیں حفاظت کے ساتھ حاصل ہوگی۔ اس سے تورات مراد ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تورات کو اصلی صورت میں قائم رکھیں اسے کسی حیثیت سے محرف و مبدل نہ ہونے دیں بِمَا اسْتَحْفِظُوا کی بار سبب یہ ہے یہ حکم سے متعلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہودیوں کے وہ فیصلے جو انبیاء علیہم السلام کی وصیت کی وجہ سے تورات میں محفوظ تھے ، وہ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام نے اُن سے تورات کی حفاظت کا وعدہ لیا اور دنیا سے رخصت

ہستے وقت انہیں تورات کی حفاظت کی وصیت فرمائی وَكَانُوا عَلَيْهَا شُهَدَاءً اور وہ اس پر
بمذہبے طور نگرانی کرتے تھے کہ اس میں کسی لحاظ سے قرین نہ ہونے دیتے۔ شہداء شہود سے ماخوذ ہے
یعنی المحضود (حاضر ہونا) فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ پس تم اسے یہودیوں کے سردار اور علماؤ کتاب
تورات کے احکام کے ابرار اور اپنے اسلاف کی امداد انبیاء کی اقتدار کرو، اس معاملہ میں لوگوں سے مت
خوف و آخشون اور مجھ سے ڈرو۔ تورات کے احکام اور حقوق کی رعایت میں کمی کرنے میں مجھ سے ڈرو۔
اور جو بھی تورات کے بگاڑنے کے درپہ ہوگا اسے سخت سزا ملے گی۔

مسئلہ: انہیں اجرائے احکام تورات میں غیر افتد کے ڈر سے روکا گیا اور حکم دیا گیا کہ جو اس کے احکام
کی خلاف ورزی کریں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اس میں نہ تو کسی ظالم سے ڈریں اور نہ کسی بڑے آدمی کا
خوف کریں۔

مسئلہ: اس میں اہل اسلام کے حکام کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ اس طرح عمل کریں۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي اور میری آیات کو نہ بیچو۔ الاشتراء سامان کو ثمن کے عوض دینے
کو کہتے ہیں۔ یعنی سامان کو ثمن کے بدلہ میں لینا پھر استعارۃً ہر اس بات کو کہتے ہیں جو اپنے فائدہ کی شے
کو کسی کے عوض لے وہ شے میں ہو یا معنی اور اس شے کو لینے میں اس کی رغبت بھی ہو اور جو شے اس کے
خوض میں اس کا بیچا چھوڑ دے ایسا کہ وہ شے اس کی تھی ہی نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ میری ان آیات کو
جو تورات میں ہیں بدلہ کے طور نہ دو۔ یعنی انہیں دنیا کے لالچ میں تورات سے نہ نکالو یا ان پر عمل کرنا چھوڑ دو
اپنے طمع نفسانی کا ان کو بدلہ بنا کر ثمنًا قَلِيلًا تھوڑے سے ثمن میں۔ مثلاً رشوت لے کر یا جاہ و مرتبہ
کے لیے۔ اسی طرح تمام خواہشات نفسانیہ۔ اس لیے کہ یہ اشیاء اگرچہ بظاہر بہت اُونچی نظر آتی ہیں لیکن
اور حقیقت نہایت ہی حقیر ہیں ان امور کے بالمقابل جو ان سے تورات پر عمل کرنے سے ترک ہوئے

اُن جہاں حیفہ است و مردار و رخیس

برخیں مردار چوں با ششم حسریس

ترجمہ: یہ جہاں گندگی سے پُر مردار ہے ایسے مردار پر میں کیوں حریس بنوں۔

پس حیات ماست موقوف فطام

اندک اندک جسد کن تم الکلام

ترجمہ: ہماری زندگی کی انتہا یہی ہے کہ اسے بالآخر چھوڑنا ہے تھوڑی تھوڑی کوشش

کیجئے بات ختم ہوئی۔

نکلتے چونکہ تحریف کا ارتکاب یا دفع ضرر کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً کسی حکم کو کسی صاحبِ مرتبہ کے خون سے چھپا جائے یا نفع کمانے کے لیے جب یہودیوں نے دنیوی منافع کے لیے کیا تھا اس لیے اٹھ تھا۔
نے ان دونوں کو صراحتاً منع فرمایا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پس وہی لوگ کافر ہیں اس لیے کہ انہوں نے احکامِ الہی کی امانت کی انکار کر دی۔

تکملہ فرمایا ہے وہ اس لیے کہ ان آیات کے انکار سے وہ کافر ہو گئے اور اس کے حکم کے خلاف فیصلہ کر کے ظالم ہوئے اور حدودِ الہی سے متجاوز ہونے کی وجہ سے فاسق ہوئے۔

وَكَبَدْنَا أَوْرَهْمَ نَفْرَضَ كَمَا، اس کا عطف اتولنا التوراة پر ہے عَلَيْهِمْ اِنْ يَهُودِيْنَ
فِيْهَا اِسى تورات ميں اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ يَكْرِ نَفْسَ كَا بَدَلِ نَفْسِ هے جِكِه كُو كُو كسى كُو نَاقِ قَتْلِ كُرْ
وَالْاُذُنُ بِالْاُذُنِ اور كاٹ كاٹا جائے كاں كاٹنے كے عوض ميں، جِكِه ظلم كے طور كسى نَے كسى كا كا
كاٹا۔ وَالسِّنَّ اور دانت اَكھاٹے جائیں بِالسِّنِّ دانت اَكھاٹنے پر، جِكِه كُو كُو كسى كے دانت ظلم كے
پر اَكھاٹے وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ اور زخموں ميں بدلہ هے اور زخم هِي صاحبِ قِصاص هِيں كہ انہيں
مساوات كى رعايت ضرورى هے۔

مسئلہ : ایسا زخم وغیرہ کہ جس کا قصاص لینا ناممکن ہو، جیسے کسی ہڈی کا ٹوٹ جانا یا گوشت کے زخم کر دینا۔ جیسے جوف کے اندر نیزہ کی ضرب وغیرہ کا زخم وغیرہ، ان کے لیے کوئی قصاص مقرر نہیں، اس کے ان کے متعلق معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنا زخم آیا ہے تاکہ اسی کے مطابق قصاص مقرر کیا جاسکے۔ اس کا وجہ اور حکومت عادل کا جو فیصلہ ہو۔

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِسَبْعِينَ مِائَةً أَوْ بِأَلْفٍ أَوْ بِكَافَّةٍ مِنْهُنَّ فَغُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَنَّهُ يُخَالِفُ طَوَائِفَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ ذُنِبُوا فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَرِجْوَاهُ أَتَقَاتُونَ

مَعْفَاً كَرَاماً - یہ ضمیر تصدق کے مصدر کی طرف راجع ہے کفار کا لہٰذا اس معاف کرنے والے کو
کفارہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔
مسئلہ : کافر اپنے کفر پر ہو تو کوئی نیکی اس کے لیے کوئی نیکی کفارہ نہیں بن سکتی۔

جسے ہم پر کوئی معیبت پہنچے اور اللہ تعالیٰ
اسے اس سال پر چھوڑ دے تو وہ اس
کے لیے کفارہ ہوگا۔

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ يَدِهِ
فَكَفَّارَةٌ لَهُ

شرعیات میں ہے،

تین عمل ایسے ہیں جو ایمان کے ساتھ قیامت
میں لائیگا تو اُسے حکم ہوگا کہ وہ بہشت کے
جس دروازے سے چاہے داخل ہو اور
حور عین میں جس سے چاہے گا اس کا نکاح
کر دیا جائیگا،

مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَعَ الْإِيمَانِ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ
ابْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَتَزُوجُ مِنَ الْحُورِ
الْعِينِ حَيْثُ شَاءَ مِنْ عِفَافٍ
قَاتِلَةٍ وَمَنْ قَرَأَ دُبُوكَ صَلَاةً
مَكْتُوبَةً قُلُوبُهُ وَاللَّهُ أَحَدُ عَشَرَ
مَرَّةً وَمَنْ أَدَى دِينَ خَفِيًّا

(۱) جو اپنے قاتل کو معاف کرے۔
(۲) ہر نماز فرض کے بعد گیارہ بار سورۃ
اخلاص پڑھنے والا۔
(۳) جو قرض خواہ کا قرض چھپکے سے ادا
کرے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لہٰ کی ضمیر کا مرجع زخمی کرنے والا اور قاتل ہے۔ یعنی جس پر
وہ اگر حملہ آور کو معاف کرے تو اس کا معاف کرنا جانی حملہ آور کے گناہوں کا بھی کفارہ
اس لیے قیامت میں اس سے اس گناہ کا مواخذہ نہ ہوگا، جیسے قصاص اس کے گناہوں کا
باقی رہا معاف کرنے والا، اس کے اجر و ثواب کا تو حساب ہی کیا، اسے اللہ تعالیٰ ہی
علیم عطا فرمائے گا۔

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ يَدَهُ يَكْفُرْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ رَدَّ أَحْكَامَ وَشَرَائِعَ كَافِرٌ
اللَّهُ تَعَالَى كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ رَدَّ أَحْكَامَ وَشَرَائِعَ كَافِرٌ
اللَّهُ تَعَالَى كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ رَدَّ أَحْكَامَ وَشَرَائِعَ كَافِرٌ
اللَّهُ تَعَالَى كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ رَدَّ أَحْكَامَ وَشَرَائِعَ كَافِرٌ
اللَّهُ تَعَالَى كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ رَدَّ أَحْكَامَ وَشَرَائِعَ كَافِرٌ

مَرْيَمَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - یعنی ہم نے ان کے بعد (یعنی ان انبیاء علیہم السلام کے بعد) بھیجا۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

قفوت اثره قفوا و قفوا - میں نے اس کے نشان قدم پر بھیجا۔

یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے یعنی قفوت اثره بمعنی اتباعه۔ اور جب کہا جائے قفیت علی اثره بفلاں (میں نے اس کو فلاں کے پیچھے لگایا ہے۔ دراصل تعقیبہ شئی کو کسی کے پیچھے کی طرف لانے کو کہا جاتا ہے، اور التفعیۃ کی تضعیف مبالغہ کے لیے ہے تعذیر کے لیے نہیں، اس لیے کہ تضعیف کبھی محض تجرید کے لیے ہوتی ہے، جیسے قد اور قدس کا ایک معنی ہے ایسے ہی قفیت اور قفیت کا ایک معنی ہے۔ اگر اسے دوسرے مفعول کی طرف متعدی کرنا مطلوب ہو تو اس کے مفعول پر بار تعذیر کی داخل کی جاتی ہے۔ یہاں پر اس کا مفعول یہ ثانی محذوف ہے۔ اس کی اصل عبارت یوں ہے :

ای اتبعنا الذین ذکرناہم بعیسی وجعلناہ ممن یقفوہم۔

یعنی ہم نے انبیاء مذکورین علیہم السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا (گویا ان کے پیچھے ہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے پھر اس کا مفعول محذوف کر کے علی اثرہم کو اس کے قائم مقام کھڑا کر دیا گیا ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وہ تصدیق فرماتے ہیں تورات کی جو ان سے پہلے تھی۔ یہ جملہ عیسیٰ ابن مریم سے حال ہے وَ اٰتَيْنَاهُ الْكِتَابَ نَجِيْلًا اس کا عطف قفینا پر ہے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی فِيْهِ هُدًى وَ نُوْرٌ اس میں ہدایت و نور ہے، یعنی انجیل میں بھی تورات کی طرح نور و ہدایت ہے۔ یہ محل نصب میں اور انجیل سے حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہے : کائنا فیہ ذلک گویا کہا گیا ہے کہ وہ نور و ہدایت پر مشتمل ہے وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ اور تصدیق کرتی ہے تورات کی کہ اس سے پہلے تھی۔ اس کا عطف ماقبل پر ہے۔ اس کی طرح مالیت کا معنی دیتا ہے مابین یدیدہ کا تکرار تقریر کا فائدہ دے رہا ہے وَ هُدًى وَ مَوْعِظًا لِّلْمُتَّقِيْنَ اور متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت دینے والی ہے اس کا عطف بھی مصدقا پر ہے اور اسی کی طرح حالیت کا فائدہ دیتا ہے۔

سوال : پہلے اسے کہا گیا کہ تورات ہدایت پر مشتمل ہے، اب اسے سراپا ہدایت کہا جا رہا ہے۔
جواب : تخصیص کے بعد تعمیم ہوتی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔

سوال : اسے صرف حقیقی کے لیے ہدایت و موافقت کیوں کہا گیا ہے ؟
 جواب : اس لیے کہ وہی اس سے نفع اور ہدایت پانے والے ہیں ، اس لیے صرف انہی کا نام لیا گیا ۔
 بہت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : نہ

گر انگشت سلیمانی نباشد

چو خاصیت و نہ نقش نگینی

ترجمہ : اگر انگشتی سلیمانی نہ ہو تو وہ نگینے کا نقش کیا خاصیت ظاہر کریگا ۔
 اسی لیے انگشتی ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی بہت تک کہ مشرب سلیمانی نہ ہو اسی طرح کتاب بھی فائدہ
 دیتی جب تک اس میں تقویٰ اور روحانی ایمانی نہ ہو ۔

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ فِيهِ يَعْنِي ہم نے انہیں عنایت فرما کر
 کیا کہ اہل انجیل کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ
 بِمَا آتَاهُ اللَّهُ اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کا منکر ہو کر ان کی امانت کر کے ان پر فیصلہ
 کرے گا قَاوِلَٰكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ پس یہی لوگ فاسق ہیں یعنی سرکش اور ایمان سے خارج
 ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل احکام پر مشتمل تھی اور عیسیٰ علیہ السلام مستقل نبی تھے اور ان کی ایک
 مستقل شریعت تھی اور اس میں جتنے احکام تھے اُن پر عمل کرنے کے مامور بھی تھے ۔ اس کے احکام قلیل
 یا کثیر ، یہ ضروری نہیں کہ وہ تورات کے جملہ احکام کے پابند تھے اس لیے کہ اُن کی انجیل سے بہت سے
 احکام منسوخ ہو چکے تھے ۔

اس میں حکام کو تنبیہ اور سخت تہدید ہے ۔

بیت شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

يُؤَقُّ بِالْقَاضِيِ الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	عادل قاضی (حاکم وقت) کو قیامت
فَيُلْقِي مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ مَا يَتَمَقَّى	میں لایا جائیگا جب وہ فیصلوں کی وجہ
اِنَّهُ لَمْ يَفْصَلْ بَيْنَ اَحَدٍ قَوْمَيْنِ	سے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا تو اُس
	وقت وہ آرزو کرے گا کہ کاش میں دنیا
	میں کوئی فیصلہ نہ کرتا ، اگرچہ دو کھجوروں
	کا بھی ۔

سبق : جب عادل قاضی (حاکم وقت) کا یہ حال ہوگا تو پھر ظالم حاکموں (افسروں) کا اندازہ

لگانا مشکل نہیں ہے، اس کے بعد راشی خونخوار افسروں کے متعلق خود سوچئے کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔

بُحَیْضَ قَضَا نَكَرَ دُو بَمُرْد
تو بمیری اگر قضا نکنی

ترجمہ، امام ابوحنیفہ (رضی اللہ عنہ) نے عہدہ قضاۃ قبول نہ کیا اسی پر آپ کا وصال ہو گیا، تو اس پر مرتا ہے کہ مائے قضا نہیں ملتی۔

حدیث شریف میں ہے،

قاضی (افسر) تین قسم ہیں، دو جہنم میں جائیں گے ایک بہشت میں،
(۱) جس نے عہدہ کسی کا حق مار کر فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔

(۲) بے خبری میں فیصلہ کیا لیکن اس کے فیصلے سے کسی غریب کا حق مارا گیا وہ بھی جہنم میں جائیگا۔

(۳) جس نے حق فیصلہ کیا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ للسخاوی)

حکایت بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ اپنے فیصلہ کے لیے تین حکام (آفیسر) متعین کرتے تھے ایک کا فیصلہ سن کر اگر کوئی راضی نہ ہوتا تو دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اگر دوسرے سے بھی کوئی راضی نہ ہوتا تو تیسرے کے پاس چلا جاتا۔ اس طرح سے انہیں اطمینانِ قلب حاصل ہوتا۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ انسانی مجلس بدل کر ان کے حکام (آفیسروں) کے فیصلے کی آزمائش کرنے کے لیے تشریف لایا اور ایک گھوڑی پر سوار ہو کر ایک کنویں پر چلے گئے۔ وہ کنویں کے پاس کھڑے تھے کہ ایک شخص گائے کو پانی پلانے کے لیے حاضر ہوا اس کی گائے کے ساتھ ایک بچہ ابھی تھا جب وہ اپنی گائے کو پانی پلا چکا تو واپس جانے لگا تو فرشتے نے گائے کے بچہ کو اٹا رہا تو وہ بچہ فرشتے کی گھوڑی کے قریب آگیا۔ گائے والے نے بچہ کو بہت بلایا مگر وہ نہ آیا۔ فرشتے نے کہا بھائی! یہ میری گھوڑی کا بچہ ہے اور اسی سے پیدا ہوا ہے تم جاؤ اپنا کام کرو۔ گائے والے نے کہا، خدا کا خوف کرو بھلا گھوڑا بھی بچہ اجنتی ہے، یہ بچہ امیرا ہے، میری گائے نے جنا ہے، اسے میں نے پالا ہے اب تم کہاں سے اس کے مالک بن گئے۔ غرض یہ دونوں لڑتے جھگڑتے بنی اسرائیل کے پہلے قاضی (حاکم آفیسر) کے پاس چلے گئے۔ لیکن فرشتے نے جلدی سے اسے علیمہ گی میں مل کر کہا کہ اگر تم بچہ کا فیصلہ میرے حق میں کر دو تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا۔ قاضی نے بات مان لی۔ جب اس نے فیصلہ کیا اور بچہ فرشتے کو دے دیا لیکن گائے والا کب راضی ہوتا اس نے کہا، دوسرے قاضی کے پاس چلو۔ فرشتے نے اُسے بھی رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرایا۔ اس طرح وہ بچہ والے راضی نہ ہوا۔ پھر تیسرے کے پاس گئے تو

جسب دستور فرشتے سے رشت کا کہا اور اپنے حق میں فیصلہ کرنا چاہا۔ لیکن اس تیسرے قاضی نے کہا، اب مجھ سے تیرے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اب مجھے حیض شروع ہو گیا ہے فرشتے نے کہا، یہ کیا کہتے ہو کیا مردوں کو بھی حیض آتا ہے؟ حیض تو عورتوں کا خاصہ ہے۔ قاضی نے کہا، تو پھر مجھ سے بھی گھڑی سے نہیں پیدا ہوتے۔ وہاں پر فرشتے نے کہا، دو قاضی جہنم میں جائیں گے تیسرا بہشت میں۔ مذکورہ بالا حدیث شریف اسی فرشتے سے حکائی طور منقول ہے۔ (کذا ذکرہ البعض نقلًا عن الشيخ الشہیر ہدائی الاسکداری قدس سرہ)۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ فِيهَا مَوْءِدٌ لِّكَ فَاصْلًا
الکتاب یعنی قرآن جو کہ متلبس ہے بالحق حق اور صدق کے ساتھ در انحالیکہ موصداً قائلما بین
یکذیبہ من الکتاب جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی کہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں یہ قرآن انہی کے موافق
نازل ہوا، جس طرح ان کتابوں میں اُس کے اوصاف مذکور ہوئے تھے اس میں انہی کے مطابق توحید
عمل و اصول شرائع مندرج ہیں وَ مَهِيْمًا عَلَیْہِ اور وہ تمام کتب محفوظ عن التفریر کا محافظ ہے کہ
ان کے صدق و صحت اور اثبات کی گواہی دیتا ہے اور ان کے اصول شرائع ثابت کرتا ہے اور ان سے
جتنے احکام منسوخ ہو چکے ہیں انہیں معین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُن کے وہ احکام فلاں مدت تک لیے تھے
اب ان کی وہ مدت ختم ہو چکی ہے فلہذا اب ان پر عمل نہ کرنا چاہیے اور فلاں فلاں احکام باقی ہیں اس بنا
پر قرآن کا حفظ ہوا کہ احکام منسوخ و غیر منسوخ کا امتیاز پیدا کر دیا اور بتا دیا کہ اب ان احکام پر
تاقیامت عمل کرنا ہوگا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ یہ فارما بعد کو ماقبل پر مرتب کرنے کے لیے ہے۔ یعنی
جب قرآن پاک کی یہ شان ہے تو جب اہل کتاب آپ کے ہاں فیصلہ کے لیے حاضر ہوں تو آپ ان کا
فیصلہ کیجئے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ارشادات کے مطابق، اس لیے کہ آپ پر
نازل شدہ کتاب باقی تمام نازل کردہ احکام پر مشتمل ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ من الحق کا تعلق لا تتبع سے ہے اس لیے کہ یہ عدول وغیرہ کے معنی کو متضمن ہے گویا
یوں کہا گیا کہ جو کچھ آپ کے ہاں ہے اس کے پیش نظر اہل کتاب کی خواہشات کی تابعداری کر کے حق سے
انحراف لکل جعلنا منکم شرعاً و منہاجاً بطریقہ التفات یہ خطاب تمام لوگوں کو ہے
لیکن نہ صرف موجودہ دین کو بلکہ تغلیباً ان لوگوں کو بھی ہے جو زمانہ گزشتہ میں تھے اور لکل کی لام جعلنا
کے متعلق اور وہ متعدی بیک مفعول ہے۔ خبر دی گئی کہ سابقاً تمہارے لیے بھی مقرر ہوا ہے یہ جعل
انسانی نہیں اور لکل کو جعلنا پر مقدم کرنا تخصیص کے لیے ہے اور منکم کا متعلق محذوف ہے اور وہ کل

کی تنوین کے معوض عنہ کی صفت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے ہر ایک کے لیے جو گزر گئے یا موجود ہیں راستہ اور واضح اور کھلا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ کوئی ایسی اُمت نہیں جس کی کوئی راہ متعین نہ ہوئی ہو، مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تو راقہ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انجیل، اور تم سے اسے موجودہ لوگو! تمہارے لیے قرآن مجید ہے فلہذا اس پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو۔

ف : الشرعۃ والشرعیۃ اس راستہ کو کہتے ہیں جو پانی کی طرف جائے، اور دین کو اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نماز روزے حج نکاح و دیگر اسلامی امور کی طرف کا راستہ بتایا ہے اس لیے کہ یہ وہ راہ ہے جو حیاتِ ابدیہ کے سبب کی طرف پہنچانے والا ہے، جیسے پانی حیاتِ فانی کا سبب ہے۔ ف : المنہاج دین کے واضح راستہ کو کہا جاتا ہے۔ منہج کا مرے سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ وہ شئی واضح ہو جائے۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ ہم پہلی شریعتوں کے احکام پر عمل کرنے پر مامور نہیں۔

مسئلہ : احکامِ اُمم سابقہ پر ہم عمل کرنے کے مامور ہیں جبکہ ہماری شریعت اُن کی تائید کرے۔ پھر اُن پر ہمارا عمل کرنا بایں معنی ہوگا کہ وہ بھی ہماری شریعت کے احکام ہیں نہ کہ اُمم سابقہ کے۔

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ اَوْرَاکُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی چاہے کہ تمہیں ایک ہی اُمت بنائے لَجَعَلْکُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دے تاکہ ہر زمانہ میں تم بلا اختلاف رہو۔ متفقہ طور ایک ہی جماعت پر رہو اور نہ تم سے پہلے لوگوں کے احکام میں تبدیلی اور فسخ ہو وَلٰکِنْ اُوْرَلِکِنْ وہ چاہتا نہیں، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ تم ایک اُمت رہو بلکہ وہ اسی طریقہ کو جاری رکھے گا جیسے اس نے سابقہ اُمتوں سے کیا تَلَبَّوْکُمْ تاکہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو آزمائش سے کیا جاتا ہے فِیْ مَا اَتٰکُمْ اُنْ اَمْرٍ مِّنْ جِوَاللّٰہِ نے تمہیں دئے ہیں۔ مختلف شرائع میں سے جیسا کہ زمانہ کے حال کے مناسب ہوتا ہے اس میں تم یقین کرو اور اس اعتقاد پر مضبوط ہو جاؤ کہ یہ اختلافات مشیتِ الہیہ کے تقاضے کے مطابق ہے، اور اس بات پر یقین ہے کہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور سیکڑوں مصلحتیں ہیں جو تمہارے معاد و معاش کے لیے مفید ہیں یا حتیٰ سے اعراض کر کے خواہشات کی تابعداری کرو، اور فوائد کے بجائے نقصانات کے پیچھے لگو اور ہدایت کے بدلے گمراہی پاؤ۔

مثنوی شریف میں ہے : ہ

(۱) گر لبسوزد باغخت انگورت دہد در میان ماتی سورت دہد

(۲) لاسلم و اعترافن از ما برفت چوں عرض می آید از مفقود زنت
ترجمہ : اگر باغ بیل گیا تو کیا وہ انگور دے گا، اس پریشانی میں ہی مجھے قوت
ملے گی۔

(۲) ہم نہیں مانتے کہ ہم نے اعتراف کیا سامان کی گم شدگی سے جو عرض کہاں سے آئیگا۔
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ جب بات وہی حق ہے جو مذکور ہوئی تو ان عقاید حقہ اور اعمال صالحہ (جو
قرآن مجید میں درج ہیں) کے لیے ہمد و حمد کرو۔ اس میں تمہارے لیے داریں کی بہبودی ہے چند روزہ زندگی
کی فرصت کو غنیمت سمجھ کر ان کے حصول میں عجلت کرو۔ اور اس فضل کو حاصل کرنے میں سبقت کرو۔ اَللّٰہُ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا یہ ضمیر خطاب سے حال ہے یعنی تمہارا سب کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خواہ تم
میں کوئی مومن ہے یا کافر قَبْلَتْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ پس تمہیں اس کی خبر دے گا
جس میں تم اختلاف کرتے تھے پھر تمہیں ایسی جزا دے گا جو حق و باطل کا امتیاز کرے گی اور جس میں تم اختلاف
کرتے تھے اس میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے گا۔

ف : اس طرح سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعد از لوگوں کے لیے ایسی تعبیر سننے کے بعد وہم
گمان کا موقع نہیں رہتا۔

وَ اِنْ اَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاؤَهُمْ اس کا عطف
کتاب پر ہے یعنی آپ ان میں اپنے اوپر نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے وَاَحْذَرُہُمْ ان سے خوف
کیجئے کہ کیں اَنْ يَّقْبِلُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ تمہیں بعض ان احکام سے جو تم پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں باز نہ رکھیں، یعنی باطل کو حق بتا کر تمہیں گمراہ نہ کر ڈالیں کہ قرآن کے
بعض احکام کا ابرارہ کرنے دیں اگرچہ معمولی ہی سی۔

ف : یہاں فتنہ سے میل عن الحق اور وقوع فی الباطل مراد ہے۔
حدیث شریف میں ہے :

اعوذ بك من فتنۃ المحیاء۔ (میں حیات (زندگی) کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں)

یہاں بھی فتنہ سے عدول عن الطريق المستقیم مراد ہے۔

قاعدہ : ہر وہ جو حق سے باطل کی طرف اور میانہ روی سے ٹیڑھے پن کی طرف لے جائے وہ فتنہ ہے۔

شان نزول : یہودیوں کے علماء نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے چلو ہم ان
سے غلطی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہیں حضور رسول پاک صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، انہوں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: اے ابراہیم (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جانتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے بڑے مولوی ہیں۔ اگر ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیں تو تمام یہود آپ کو مان جائیں گے۔ ہماری اپنی قوم سے مخالفت ہے ہم انہیں آپ کے پاؤں لاتے ہیں اور آپ سے فیصلہ کرائیں گے آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دینا۔ اگرچہ معاملہ ہمارے خلاف ہو۔ آپ نے فرمایا ایسے بالکل نہیں ہوگا خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مسئلہ: احذر ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے خطا و نسیان کا صدور ممکن ہے لیکن عدا کسی طریق سے بھی اُن سے غلطی کا وقوع نہیں ہو سکتا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا پس اگر وہ نازل کردہ حکم سے اعراض کرے کسی دوسرے حکم کو چاہیں **فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ** پس جان لو کہ اُن کے اعراض کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے **أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ** تاکہ اُن کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں دنیا کا عذاب پہنچائے کہ تمہیں ان پر مستط کرنے اور دنیوی عذاب میں مبتلا کرے یا بنسطور کہ تم انہیں قتل کر دیا جلا وطن اور اُن پر جزیہ مقرر کرو اور پھر انہیں قیامت میں سزا دے **بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ** سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے بہت بڑے گناہ تھے۔ اور انہیں بعض سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اتنے عظیم ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کتنا ہی سہی لیکن وہ ایک ہی جنس کی حیثیت سے گویا ایک ہیں **وَرَأَتْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفِيسِقُونَ** اور بہت سے لوگ فاسق ہیں یعنی کفر میں منہمک ہیں اور اس پر اصرار کرنے والے ہیں، اور وہ ان حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں جو حدود شرع نے مقرر فرمائے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں **أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ** کیا جاہلیت کے فیصلے طلب کرتے ہیں یہ استفہام انکاری اور ان کے حال پر تعجب کا اظہار اور انہیں زجر و توبیخ کی جارہی ہے، اور یہ فارع عاطفہ ہے اور اس کا معلوم علیہ معذرت ہے جیسا کہ فحوائے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی **اِيتُوا لَوْنِ عَن حُكْمِكُمْ فَيَبْغُونَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ** یعنی کیا وہ تیرے حکم سے روگردانی کر کے جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں۔ **فَ:** جاہلیت سے اُن کی خواہشات نفسانی اور جہالت کا وہ فیصلہ جس کا نہ کسی کتاب آسمانی میں ثبوت ہو اور نہ ہی اسے وحی زبانی سے کسی قسم کا تعلق ہو **وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا** اور اللہ تعالیٰ سے اوہ کون حکم کے لحاظ سے احسن ہو سکتا ہے اس لیے ان لوگوں کو بتانا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ کوئی احسن ہو سکتا ہے نہ برابر۔

سوال: اعلیٰ کی نفی سے مساوی کی نفی تم نے کہاں سے ثابت کر لی؟

جواب : یہ قاعدہ عرف عام کا ہے کہ کہیں کسی کے لیے افضل کا صیغہ مستعمل ہو تو اس سے مساوی کی نفی بھی ہر جاتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

فلان اکرم من فلان یا فلان افضل من فلان :-

اس سے یقیناً یہی مراد ہوتا ہے کہ فلاں ہر کریم سے اکرم اور ہر فاضل سے افضل ہے خواہ وہ اس کے مساوی ہر یا ادنیٰ۔

فت : حکماً کا منصوب ہونا احسن سے تیز ہے جو مبتدائے منقول ہو کہ تمیز واقع ہوئی ، دراصل عبارت یوں تھی ،

ومن حکم احسن من حکم اللہ ۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور کس کا حکم احسن ہو سکتا ہے ۔

لِقَوْمٍ يُّوقِنُونَ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ، یعنی انہیں پورا یقین ہے ۔ یہ لام بیانیہ اور محذوف کے متعلق ہے جیسے سقیالک میں لام بیانیہ اور محذوف کے متعلق ہے اور دراصل اس سے مخاطب کو دعویٰ مطلوب ہوتا ہے دراصل عبارت یوں تھی : يسقيك الله د الله تعالیٰ تجھے پانی پائے (اس محذوف کو لك سے بیان کیا جاتا ہے یعنی استفہام مذکورہ بالا صرف اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی اس لیے کہ وہ امور الدیہ میں تدبیر کرتے ہیں ۔ اس سے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمام دنیا والوں کے احکام سے احسن و اعدل ہے ۔

فت : لقوم یوقنون کی لام حکماً کے متعلق نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم خاص قوم سے مخصوص نہیں ۔ مسئلہ : آیت سے معلوم ہوا کہ اصولی لحاظ سے دی ایک ہے البتہ ہر ایک دین حق کے فروع مختلف ہیں اور اللہ تعالیٰ مالک ہے جس طرح چاہے ہر زمانہ میں حکم فرمائے اس لیے کہ ہر حکم میں ہزاروں مصلحتیں اور بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں ۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکائیں اور دل سے مانیں نہ ہم اس پر اعتراض کریں نہ نکتہ چینی ۔

سبق : موت و فوت سے پہلے ہی خیرات کے حصول میں جدوجہد کرنی چاہئے ۔

حدیث شریف : پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو ،

(۱) بڑھاپے سے پہلے جوانی ، اس لیے کہ انسان جوانی میں جو کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو عادت جوانی میں پڑ جائے اسے بڑھاپے میں چھوڑا نہیں جاسکتا ۔

(۲) صحت و عافیت کو بیماری سے پہلے ، اس لیے کہ تندرست آدمی اپنے مال و اسباب اور نفس

میں ہر طرح کا تصرف بلا کم و کاست کر سکتا ہے، ہاں جب بیمار ہو جائے تو اس کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں تو طاعت الہی کی ادائیگی سے قاصر ہو جاتا ہے اور ایسے ہی مال میں بھی تہائی سے زائد خرچ نہیں کر سکتا، اگر موت کے آثار نمودار ہو جائیں۔

(۳) مشغولیت سے پہلے فراغت کو، مثلاً رات کو انسان عموماً فارغ رہتا ہے اور دن کو مختلف کاروبار میں مشغولیت ہوتی ہے بنا بریں چاہیے کہ رات کو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں اور دن کو روزہ رکھا جائے بالخصوص سردیوں کے دنوں میں، اس لیے کہ سردیوں کے روزے اور نوافل مومن کے لیے مفت کا ثواب ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

الشَّاءُ غَنِيمَةُ الْمُؤْمِنِ طَالُ لَيْلِهِ
فَقَامَهُ وَقَصَرَ نَهَارَهُ فَصَامَهُ۔
مومن کے لیے غنیمت ہے کہ اس کی رات
طویل ہو اور وہ اس میں قیام (نوافل)
کمرے اور اس کے لیے دن چھوٹے ہوں
تو ان میں روزے رکھے۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے :

الليل طویل فلا تقصره بمنامك
والنهار مضی فلا تكدره بآثامك۔
رات لمبی ہو تو اسے نیند سے ضائع نہ کرو
اور دن چمکیے ہوں تو انہیں گناہوں
سے میلانہ کرو۔

(۴) تو نگری کو تنگدستی سے پہلے، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے تقوٰے دے رزق پر راضی ہو تو۔
یہی غنیمت ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ بڑھائے۔

(۵) موت سے پہلے حیات کو، اس لیے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو ہر عمل کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو اس کے اپنے عمل عملناے میں نہیں لگے جاتے اس لیے اکثر اہل اموات قبروں میں دنیا کی طرف ٹوٹنے کی آرزو کرتے ہیں تاکہ وہاں لوٹ کر تسبیح و تہلیل کی کثرت اور نوافل اور دو گانے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔

سبق : بنا بریں سالک پر لازم ہے کہ وہ فرصت کو غنیمت سمجھے اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

(۱) بگذشتن فرصت اسے برادر در کم رودے تو چو میغ باشد

(باقی صفحہ ۲۶۳ پر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ

لِأَيِّمَانٍ وَاتَّقُوا يَهُودَ وَنَصَارَىٰ كَوَدُوسْتِ مَدِينَةٍ

وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ فَانَّهُ

مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ فَتَوَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَرْضٌ

كَمْ كَتَمُوا فِيهِمْ مِنْ عَدُوٍّ أَلَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ عِلْمٌ ۝

يَسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْنُ زَكَاةٌ أَنْ تُصِيبَنَا بَآيَةٌ فَكَذَّبَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ

بِالْبَيِّنَاتِ وَأَوَّلُ قُرْآنٍ عَلَيْهِمْ فَصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا اسْتَوْفَىٰ أَنْفُسُهُمْ يَدِينٌ ۝ وَيَقُولُ

الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْاِيْمَانِ اكْسَبُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِكُمْ اِنَّكُمْ لَمَعَكُمْ حِطَّتْ

اَعْيَالُكُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا مِنْهُمْ وَخَيْرُكُمْ أَزْوَاجٌ ۝ وَكَذَّبُوا عَلَىٰ الْكَلِمِ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ اَلَمْ اُولَئِكَ اِنَّهُمْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ

يَقِيْمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَاِنَّ حُزْبَ اللَّهِ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝

اور مسلمانوں کو اپنا دوست نہ بنائے تو بیشک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے

(۲) دریاب کہ عمر بس عزیز ست گرفت شود درین باشد
ترجمہ: (۱) اے بھائی! فرصت کا گزرنا ایسے ہے جیسے کم والے چہرے پر بادل
چھا جائے۔

(۲) ابھی حاصل کر لے کہ عمر عزیز ہے، عمر گزرنے پر افسوس ہوگا۔

حضرت سید شریف نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا: ۵

نصیحت ہمینست جان پدر

کہ عمرت عزیزت ضائع مکن

ترجمہ: اے جان پدر! یہی نصیحت ہے کہ عمر عزیز ضائع نہ کر۔

سبق: سالک پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع نہ کرے۔

کسی دانائے فرمایا: ۵

بکود کے بازی بجوانی مستی

بہ پری سُستی خدارا کے پرستی

ترجمہ: بچپن میں کھیل کا خیال، جوانی مستی میں گزری، بڑھاپے میں سُستی، تو
کب خدا تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔

سبق: جب سالک کا شریعت کا شغل مکمل ہو جائے تو طریقت کے لیے جدوجہد کرے، جو کہ یہی شریعت
کا باطنی راستہ ہے، جیسے ارباب عقول اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی بسر کی انہی کی تقلید میں اپنی
زندگی کے لمحات گزارے، اس لیے کہ جیسے ہر نبی علیہ السلام کا اپنا طریقہ دین ہے ایسے ہی ولی کا علیحدہ
راہ سلوک ہے جو صرف اسی کے سلسلہ سے مخصوص ہوتا ہے (جیسے سلسلہ قادری، چشتی، نقشبندی،
سہروردی، اویسی وغیرہ) بدبخت ہے وہ جو ان طریقوں سے منہ پھیرتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں گرا
جوان کے سلسلوں سے ہٹا۔

(تفسیر آیات صفحہ ۲۶۳)

تفسیر عالمانہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** یہ خطاب عام مومنین کو ہے وہ مخلصین ہوں یا نہ ہوں، اگرچہ
اس کا شان نزول ایک مخلص گروہ کے لیے ہے۔

شان نزول: مروی ہے کہ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے

اُن کی گتھ کہ اگر یہودیوں میں میرے اُن گنت دوست ہیں لیکن میں ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے
 رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ رہتا ہوں۔ عبد اللہ بن ابی نے کہا مجھے تو آئندہ کے حوادث و
 فتنوں سے بڑا خطرہ رہتا ہے فلہذا میں تو اپنے دوستوں (یہودیوں) کو نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ حوادث
 فتنوں میں ان سے لازماً واسطہ پڑے گا۔ اس سے بچنے قینقاہ کے یہود مراد ہیں۔

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ اُولَٰئِكَ يَكُونُ اَعْدَاؤُكُمْ ۚ اُولَٰئِكَ يَخْرُجُونَ مِنْكُمْ ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

مست نہ بناؤ، ان سے ایسی دوستی نہ جوڑو جیسے عموماً یاروں اور دوستوں سے معاملہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی اپنے معاشرے میں دخل بناؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو ان کی ہر طرح کی دوستی سے روکا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ یہ قرآن سے ناممکن بلکہ متنع ہے اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ ملتحات سے نہی کا تعلق نہیں ہوتا۔

تَتَّخِذُوا اَوْلِيَاءَ مِنْ بَعْضِهِمْ ۚ اُولَٰئِكَ يَكُونُ اَعْدَاؤُكُمْ ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

کے ایک فرقہ کے بعض دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں فرقوں کے سب کے سب ایک دوسرے کے دوست ہیں اس لیے کہ دونوں کے آپس کے تعلقات کشیدہ تھے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے اور وہ دونوں اتفاق رکھتے تھے کہ تمہیں ہر طرح کا نقصان پہنچائیں اسی لیے پھر تمہارا اور ان کا دوستی کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُمْ قَدْ كَفَرُوا ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

جو سے گالین انہیں دوست بنائے گا فَاِنَّهُمْ قَدْ كَفَرُوا پس وہ بھی ان سے شمار ہوگا یعنی ان کے دین سے تصور ہنگامہ ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔

مسئلہ : یاد رہے کہ یہ اس وقت ہے جبکہ ان یہود و نصاریٰ سے محبت اگر دین کی وجہ سے ہو تو پھر اس کا
 انہیں میں ہوگا اور انہیں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔

سلسلہ و اگر ان کی دوستی کا معاملہ صرف کاروبار اور معاملات و معاشرہ تک محدود ہو یا ان سے صرف ضروری و فروخت کا سلسلہ ہو یا کسی کام کی وجہ سے ان سے واسطہ پڑ گیا تو ان سے دوستی کا دم بھرتا ہے لیکن ان کے اعتقادات سے اسے تعلق ہو اور نہ ہی ان کے امور و دنیا سے اسے دلچسپی ہو تو پھر وہ اس وعید میں داخل نہ ہوگا۔

مسئلہ : حضرت مولانا ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں ان مسلمانوں کو زجر و توبیخ ہے جو یہود و
نصرانی سے ظاہری طور پر دوستی کا دم بھرتے ہیں اگرچہ ان سے حقیقی محبت و دوستی نہ بھی ہو۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بیشک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
اس میں ومن یؤلفہم منکم الخ کے حکم کی علت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا

جو اہل اسلام کی دوستی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یہود و نصاریٰ سے محبت اور دوستی کا دم بھرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ کفر کے گڑھے میں پڑیں یا گمراہی میں مریں۔ اللہ تعالیٰ انکھ چپکنے بلکہ اس سے بھی کم ہیں اپنے نفسوں کے سپرد نہ فرما۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:

در رہ عشق ازاں سوئے فنا صد خطرست

تا نگونی کہ چو عمر بسر آمد رستم

ترجمہ: رہ عشق میں ہزاروں خطرے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ عمر گزر گئی تو نجات پاؤں گا۔

فتویٰ یا یہ خطاب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا اس انسان کو ہے جو اس خطاب کا اہل ہے الذین فی قلوبہم مرض پس تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی منافقت کا مرض یا دنیوی امور میں سستی اور تکاہل ہے یسار عون فیہم یہ الذین سے حال ہے یعنی وہ ان یہودیوں اور نصاریوں کی محبت اور دوستی اور ان کی معاونت میں عجلت کرتے ہیں۔

سوال: سارعة یسار عون کا صلہ تو الٰہی آتا ہے نہ کہ فی۔ یہاں فی کو کیوں لایا گیا؟

جواب: اس طرف اشارہ ہے کہ وہ منافقین وغیرہ یہود و نصاریٰ کی محبت اور دوستی پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کا اس کی دوستی سے باز آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے عبد اللہ بن ابی سلول اور اس کے بھولی مراد ہیں جو بخران کے یہود و نصاریٰ سے دوستی کا دم بھرتے تھے۔ جب مومنین انہیں ان کی اس دوستی پر ٹوکتے تو انہیں عذر کرتے ہوئے کہتے کہ صرف خطرہ ٹانے کے لیے اُن سے دوستی ہے ورنہ ہمیں اُن سے کیا واسطہ۔ اُن کی اس غلط بیانی کی تردید میں یہ ارشادِ گرامی نازل ہوا کہ یَقُولُونَ نَحْنُ اَوْلٰی بِالْاٰثَرَةِ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گروہش آجائے۔ یہ یسار عون کی ضمیر سے حال ہے۔ دائرۃ یہ ان صفات سے ہے کہ جن کا موصوف مذکور نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں خطرہ ہے کہ دور زمانے کا چکر آجائے اور انہیں ایسی دولت اور غلبہ حاصل ہو کہ وہ ہم پر غالب آجائیں۔ اس کا یہ معنی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ دور زمانہ کے مصائب و تکالیف کا ہم شکار ہو جائیں، مثلاً قحط سالی وغیرہ، تو پھر وہ لوگ ہمیں نہ قرض دیں گے اور نہ غلہ وغیرہ کی امداد کریں گے چونکہ منافقین مسلمانوں کو اپنا عذر پیش کرتے ہوئے ظاہر تو آخری معنی کرتے لیکن دل میں پہلا معنی چھپاتے رکھتے فَعَسَى اللّٰہُ اَنْ یَّاتِیَ بِالْفَتْحِ پھر نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لائے۔ اُن کے غلط بیانیوں اور مومنوں کو جو اُلٹے سیدھے حوالے پیش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ ارشادِ گرامی نازل فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہود و نصاریٰ سے جو تم غلط طمع اور لالچ میں

کہتے ہیں۔ یا اہل بیتؑ جو وہ چاہے اس میں اہل اسلام کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ بالآخر فتح اور نصرت اور
 پیادگی کے لیے ہے اس لیے کہ خدا علیؑ کو اس میں جیسے کا فائدہ دیتا ہے اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ کریم
 سے وعدہ کرنے وہ ضرور پورا کرتا ہے اور پھر کہ جسے اہل کریم کا کریم وعدہ کرے تو پھر وہ کیوں نہ پورا ہو۔
 اس سے فتح عتہ یا غیر کے یہودیوں کے دیہات اور فک مراد ہیں یا یہ مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ
 کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ مار کا سیگا اس لیے کہ بالآخر اعراس صرف
 کے لیے ہے۔

حضرت صدیقی فرماتے ہیں کہ قسم کو اس لیے فتح کہتے ہیں کہ فتح بننے کو کہنا۔ چونکہ اس سے
 امت سے شکل اور پچھنے ہوئے امور نکلتے ہیں اس لیے اس نام سے موسوم ہوئی۔

اَوْ اَفْرِقْنِ عُنْدِيَّ يٰ اَيُّهَا طَرَفُ سے کوئی امر فرماتے۔ اس سے یہودیوں کی جڑ کاٹنے کی طرف
 اشارہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل اور جلا وطنی کا حکم نازل ہوگا۔

حضرت: شافعی اس زخم کو کہا جاتا ہے جو پاؤں کے ٹکڑے میں ظاہر ہوتا ہے اسے داغ دے کر مٹایا
 جاتا ہے۔ پھر مثال کے طور پر کہا جاتا ہے۔

استاصل اللہ شافعی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی اسے مٹا کر فنا کر دے
 جسے اس زخم کو مٹایا گیا۔

فَيَضِيقُهَا پس وہ جو بائیں وہی منافقتیں جو مومنین کے سامنے عذر داریاں کرتے ہیں جو اہل
 کو کہتے ہیں عَلٰی مَا اَسْتَوْا فِيْ اَقْسٰیہُمْ فَنَدٰیہِیْنَ اور اس کے جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا۔

پھانے والے یعنی اپنے کرتوتوں پر پکھتائیں جو دلوں میں کفر اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
 کی شک کو چھپاتے تھے۔ وَيَقُوْلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور منافقتیں کی ندامت کے وقت کہتے ہیں یہ نیا

طلب ہے ملاحظہ کرو یعنی منافقتیں کے کمال سو حال کے بیان کے لیے لایا گیا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ مومنین
 یہود و نصاریٰ کو ان منافقتیں کا طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جو ان یہود و نصاریٰ سے دوستی کا دم بھرتے

اور ان کی دولت کے امیدوار اور ان سے غایت درجہ کی محبت کا اظہار کرتے اور انہیں یقین دلاتے کہ
 ہم تم کو اور شک میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اشارہ بھی اہل ایمان نے اُس وقت کیا جبکہ

منافقتی کے لیے مشاہدہ کیا کہ اب ان کی امیدیں بیکار ہو گئیں اور ان کی پختگی عزائم کی ختم ہوئی کہ جن
 باتوں کی انہیں امید تھی ان کے متعلق معاملہ برعکس ہو گیا جن امور کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں

بجانتے تھے وہ ہر صحت پورا نہ ہو سکا تو غلطی سے تعجب کرتے ہوئے انہیں طنزاً کہتے ہیں کہ

اَهُؤْ لَادِ الَّذِينَ اٰقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْْمَانِهِمْ اَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ يَهُودِيّ هِي جَنُوهٖ نِي
قسم کھاتی تھی کہ وہ اپنی قسم میں پورے طور تمہارے ساتھ ہیں یعنی تمہاری پوری نصرت و معاونت کریں گے۔ چنانچہ
مردی ہے کہ منافقین نے یہود و نصاریٰ سے کہا تھا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہوئے تو ہم تمہاری پوری
امداد کریں گے۔

ف : اتم اشارہ بتدہ ہے اس کا بعد اُس کی خبر ہے اس سے بتانا مطلوب ہے کہ انہوں نے جتنے دُعا
کئے سب غلط نکلے۔ بلکہ اُن سے ایسا کرنا بعید از قیاس تھا۔ اور جو کچھ وہ کہتے سراسر غلط اور غلط تھا اور معکم
کے مخاطب یہود ہیں جنہیں اہل اسلام نے خطاب کیا۔

ف : جہد الایمان مضبوط اور پختہ قسم پر بولا جاتا ہے۔ یہ دراصل مصدر ہے، اصل عبارت یوں تھی،
واقسمو باللہ مجہدون جہدا ایمانہم۔ فعل کو حذف کر کے اس کے قائم مقام مصدر کو کھڑا کیا گیا ہے
اور اقسمو کی ضمیر سے حال ہے۔

سوال : یہ مصدر معرفہ ہے اور حال کا نکرہ ہونا لازمی ہے۔

جواب : اُس کا لفظاً معرفہ ہونا حال بننے کے مضر نہیں اس لیے کہ یہ مودلاً نکرہ ہے کیونکہ یہ اصل میں
مجتہدین فی ایمانہم یا یہ مفعول مطلق ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی اقسما اقسام اجتہاد فی الایمان
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوا اَخْسِرٰیْنَ یہ جملہ مستانفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے انجاء
بیان فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ محبت کا دم بھرتے اور ہر دُکھ اور سُکھ میں ان کا ساتھ دینے کی قسم کھاتے جیسے
کہ استفہام انکاری سے بھی معلوم ہوا۔ یہ تمام انکار رائیگاں ہے یعنی جتنا انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا اور
اس یاری و دوستی کے لیے جتنی جدوجہد کی سب ضائع ہوئی کہ یہود و نصاریٰ سے انہیں کچھ نصیب نہ ہوا بلکہ
الٹا ان کی تمام کارگزاری بیکار ہوئی اور بہت سے دُکھ اور تکالیف سر پر اٹھائے۔ حضرت حافظ شیرازی
قدس سرہ نے فرمایا : ہ

اسم اعظم بکند کار خود اے دل خوش باش
کہ بتلبیس و حیل دیو سلیمان نشود

ترجمہ : اسم اعظم ان کا کام کرتا ہے اے دل خوش ہو، لیکن مکر و فریب سے
ابلیس سلیمان نہیں بن سکتا۔

سبق : حق کے لیے درحقیقت دولت ہے اور باطل کے لیے صولت یعنی محض زبانی جمع فرجی، جو بوجہ
کو مٹ جاتی ہے، اور ایسی فنا ہوتی ہے کہ جس کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ مومن پر لازم ہے کہ وہ باطل کی

بہت بالکل نہ جھگڑا ہے وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے۔

مستقل ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ
 بیت میں نے اپنا پرائیویٹ سیکرٹری ایک نصرانی کو مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے
 فرمایا: خدا تجھے غارت کرے کیا تجھے کوئی مسلمان نہیں ملتا جو تو نے ایک بے دین بد مذہب کو اپنے
 لیے مقرر کیا ہے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم نہیں جیکہ فرمایا،
 یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا لليهود والنصری اولیاء۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: اس کا دین و مذہب
 کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جبکہ میں نے اس سے اپنی لکھائی کا کام لینا ہے۔

آپ نے فرمایا: درست فرماتے ہو لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذیل کیا ہے ہم کون لگتے ہیں انہیں عزت
 دینے والے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ خیانتی ہیں تو ہم کیوں انہیں معاملات پر امین مقرر کریں جب
 اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ انہیں اپنے سے دُور رکھو تو پھر کیوں انہیں اپنے قریب لائیں۔

ت : مروی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہی حکم اہل بصرہ کو لکھ کر بھیجا اگر یہ مرجئے تو پھر کیا ہوگا
 انہوں نے کہا کسی اور کو مقرر کرینگے۔ آپ نے فرمایا: جو کام کل کرنا ہے وہ آج کر لو، بہر حال اسے اپنے کاروبار
 کے طریقہ کر دو۔

مسئلہ : حضرت شیخ اکبر (ابن العربی) قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے دمشق میں اپنی آنکھوں سے بہت سے
 مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ نصاریٰ سے دوستی کا دم بھرتے اور معاملات میں اُن سے وابستہ تھے
 کہ اپنے بچوں کو اُن کے گرجوں میں لے جا کر ان کے پانی سے تبرک کے طور پر منلاتے۔ یعنی وہ پانی جو معبودیت
 کے نام سے مشہور تھا اور وہ معبودیت وہ پانی تھا جس سے چھوٹے بچوں کو نہلا کر یہ عقیدہ رکھتے کہ اب یہ بچہ
 پاک ہو گیا جیسے ہم ختنہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہی رسم تھی۔ مسلمانوں کو ایسا کرنا کفر ہے۔

مسئلہ : نوروز (نصاری کی عید) کی تعظیم کرنا کفر ہے۔

مسئلہ : اس دن تحائف دہایا بھیجا بھی کفر ہے۔

مسئلہ : اس دن کے مراسم کی ادائیگی میں اُن کے ساتھ شرکت کرنا بھی کفر ہے۔

مسئلہ : اُن کے امور پر نگران مقرر کیے جائیں کہ جو بھی ان سے دوستی کرے گا سزا پائے گا تا کہ بد مذہبوں
 سے مواصلات کی پوری طرح بیخ کنی کی جاسکے۔ مطلقہ انصاری میں ہے کہ سارنگی (سرود) کو ٹورنے کے لیے
 کسی مشرک سے کام لینا جائز ہے۔

مسئلہ: حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس بات سے اہل اسلام کو روکنا لازم ہے اس سے اہل کفر کو روکنا بھی ضروری ہے صرف شراب اور خنزیر سے کفار کو نہ روکا جائیگا۔

مسئلہ: ان دونوں کو لے کر کافر بازار میں نہیں جاسکتا تاکہ ان کی شہرت نہ ہو اس لیے کہ اس طرح سے اہل اسلام کی تحقیر ہوگی۔

مسئلہ: اگر ہم نے اُن سے صلح کر لی ہو کہ وہ ہمارے ملک میں اہل اسلام سے پناہ لے کر رہ سکتے ہیں، پھر جب ان کی عید کا دن آئے تو وہ نصاریٰ اپنی صلیب کھلم کھلا عید میں نہیں لے جاسکتے۔

مسئلہ: وہ کھلم کھلا مزامیر اور طنبور وغیرہ بھی نہیں بیچ سکتے۔

مسئلہ: برسرِ عام مجلسِ سماع بھی نہیں قائم کر سکتے۔ علاوہ ازیں جتنے امور اہل اسلام کے لیے ممنوع ہیں ان کے لیے بھی ممنوع ہیں۔

مسئلہ: اسلامی ملک میں وہ نیا گرجا بھی نہیں بنا سکتے۔

حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا،

لا خصاء فی الاسلام ولا کنیسة۔ اسلام میں نہ خصلی ہونے کی اجازت ہے

اور نہ ہی گرجا بنانے کی۔

مسئلہ: خصاء سے انسان کا خصلی ہونا مراد ہے، ورنہ جانوروں کا خصلی کرنا بوقتِ ضرورت جائز ہے یہی اخاف کا قول ہے کہ جب انسانی ضرورت کے لیے جانوروں کا گوشت جائز ہے تو پھر ان کا خصلی کرنا کیوں جائز نہ ہو۔

سوال: بنو آدم کو خصلی کرنا کیوں ناجائز ہے جبکہ اس میں بھی ان کا نفع ہے۔

جواب: اس میں کسی قسم کا نفع نہیں اس لیے کہ نہ صرف بیگانی عورت سے زنا ناجائز ہے بلکہ ان کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے (کذا فی بستان العارفین)۔

تفسیر صوفیانہ شیطان اور قوائے شریر وجود انسان میں یہود و نصاریٰ کی طرح ہیں۔ جیسے یہود و نصاریٰ سے اجتناب کرنا اور دوستی نہ کرنا ضروری ہے ایسے ہی شیطان و قوائے شریر سے اجتناب کرنا اور دوستی نہ کرنا لازمی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور حکم فرمایا کہ انہیں اپنا دشمن سمجھو اس لیے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اُمی انقطاع پر ابھارتے ہیں۔

سبق: مومن پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہر طرح کی دشمنی رکھے ورنہ ایمان نامکمل ہوگا۔

(۱) آنچہ در فرعون بود اندر تو هست   لیک اثر در بات مجوس هست

(۲) چہ خرابت سے کند نفس لعین   دوری اندازت سخت این قرین

(۳) آتش را ہیزم فرعون نیست   زانکہ چون فرعون از اعموی نیست

توجہ "جو کچھ فرعون میں تھا وہ تجھ میں بھی ہے لیکن تیرا اثر دہا کنویں میں بند ہے۔

(۲) نفس لعین کتنی خرابی کر سکتا ہے تیرا یہ ساتھی تو تجھے بہت دور پھینک دے گا۔

(۳) تیری آگ کے پاس فرعون والی کڑیاں نہیں اسی لیے کہ تجھ میں فرعون والی طاقت نہیں۔

یعنی فرعون کو اپنے دعاوی اور خواہش کے مطابق اسباب حاصل تھے اس لیے اس نے ربوبیت و

ربیت کا دعویٰ کر دیا۔ مگر یہی وہی اسباب حاصل ہو گئیں اور اس کی طرح یہیں دعاوی پر معاونت

کے جانے تو ہم بھی فرعون کے دعاوی سے پیچھے رہنے والے نہیں۔

لَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا كُنَّ أَفْئِدَتُهُ عَنْهُ   اے ایمان والو!

جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے۔

ت   یہ نجد ان امور کے ہے جو کے متعلق قرآن مجید نے خبر دی ہے وہ ہو کر رہا۔

مروی ہے کہ گیارہ گروہ مرتد ہوئے ، تین حضور علیہ السلام کے

زمانہ اقدس میں باقی آپ کے بعد۔ ان میں پہلا گروہ بنو مدیج تھا

کا سردار ذوالخاریجی اسود غنسی تھا وہ کاہن تھا ، اس نے یمن میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے علاقوں

پر دوزائیمان تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حکام جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور

کے بڑے بڑے سرداروں کو نکال دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور دوسرے

مسلمانوں کو لکھا کہ اپنے دین پر مضبوط رہو اور اسود غنسی سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ فیروز دہلی نے

اسود غنسی کو رات کے وقت اس کے بستر پر قتل کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی

صلی اللہ تعالیٰ نے اسی رات اسود غنسی کے قتل ہو جانے کی خبر دے دی۔ چنانچہ آپ نے صبح کو

کہا کہ آج رات اسود غنسی قتل ہو چکا ہے اسے ایک برکت والے مرد نے قتل کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا

کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ، وہ فیروز دہلی ہے۔ آپ نے جس دن اپنے صحابہ کو اسود غنسی کے

قتل ہو جانے کی خبر دی تو دوسرے دن آپ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ ربیع الاول شریف کی آخری تاریخوں میں

معاہدہ کرام کو اسود غنسی کے قتل ہو جانے کی اطلاع ملی۔

ف : حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی فتح تھی۔

مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا واقعہ (قبیلہ) تھا، اُن کا سردار مسیلمہ کذاب تھا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سنہ ۱ کے آخر میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کا یہ گمان تھا کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے :

من مسیلمة رسول الله الى محمد
رسول الله اما بعد فان الارض
نصفها لي ونصفها لك -
یہ مسیلمہ (جھوٹے رسول) کا خط حضرت
محمد مصطفیٰ (اللہ تعالیٰ کے پیچھے رسول کی طرف
ہے اما بعد جان لو کہ زمین آدھی میری اور
آدھی آپ کی۔

اُس نے یہ خط اپنے دو ساتھیوں کے حوالے کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روانہ کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب اس کے قاصد پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی مانعت نہ ہوتی تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ مضمون لکھا :

من محمد رسول الله الى مسیلمة
الكذاب اما بعد فان الارض
يوسرها من يشاء من عبادة و
العاقبة للمتقين -
یہ خط محمد رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم) کی طرف سے مسیلمہ کذاب
کو اما بعد زمین اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جسے
چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے
اور نیک انجام صرف متقین کے لیے ہے۔

اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا لشکر دے کر مسیلمہ کذاب کے ہاں بھیجا۔ انہوں نے جا کر مسیلمہ کذاب سے جنگ کی یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کو مطعم بن عدی کے غلام وحشی نے قتل کر دیا۔ یہ وہی حضرت وحشی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی فرمایا کرتے تھے میں نے خیر الناس کو شہید کیا اور اسلام میں بدترین انسان (مسیلمہ کذاب) کو قتل کیا

یہ تیسرا قبیلہ بنو اسد کا تھا، ان کا رئیس یہی طلحہ بن خویلد تھا۔ یہ وہ آفریقہ شخص تھا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آمد میں خود کا دعویٰ کیا تھا۔ مرتدین میں یہی وہ پہلا شخص تھا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اٹھ اٹھا، اس کے مقابلہ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جس نے بہت بڑی جنگ لڑی تھی۔ بالآخر طلحہ شام کی طرف بھاگ نکلا جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر مرا۔

منکرین زکوٰۃ کے مرتدین کا واقعہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اہل مکہ و اہل مدینہ اور یمن کے عبدالقیس کے سوا باقی تمام العرب مرتد ہو گئے وہ کہتے تھے کہ نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن اپنے اموال کی زکوٰۃ دے کر ہم اپنے مال منافع نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقیسوا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ میں جمع فرمایا ہے انہیں ہرگز جہانہ کروں گا۔ بخدا اگر زکوٰۃ سے بکری کا ایک بچہ بھی (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا کرتے تھے) مجھ سے روکو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نصرت فرمائی جیسے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ مدد فرمائی تھی حتیٰ کہ مرتدین نے زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کر لیا۔

فت : حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار گزری کہ وہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کریں، وہ کہتے کہ جب وہ اہل قبلہ ہیں تو پھر ہم ان سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلوار نیام سے نکال کر اکیلے کھڑے ہوئے تب صحابہ کرام نے لڑائی کے سوا چارہ کار نہ پایا، پھر وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔

فت : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں ہم اس جنگ سے نفرت کرتے تھے لیکن جب ہمیں صدیق اکبر کا موقف سمجھ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور شکر کیا۔

حضرت صدیق اکبر کی فضیلت صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) کے بعد صدیق اکبر جیسا کوئی اور افضل انسان نہیں رہا جس نے مرتدین کے مقابلہ میں نبی علیہ السلام کی جانشینی کا حق لدا کیا ہو۔ حضرت شیخ عطار رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مدح میں فرمایا، اے

ہر چہ بود از بارگاہ کسبیا ریخت در صدر شریف مصطفیٰ

اُن ہمہ در سینہ صدیق ریخت لا جرم تا بود از د تحقیق ریخت
ترجمہ : بارگاہ کبریا سے جو کچھ مصطفیٰ اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سینہ مبارک
میں پہنچا وہ تمام حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک میں ڈال دیا
لازمًا تحقیق سے ڈالا۔

ف : حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منکرینِ زکوٰۃ سے جنگ نہ کرتے
تو قیامت تک اسی طرح لوگوں کو زکوٰۃ سے انکار رہتا۔

مسئلہ : الاشباہ میں ہے فتویٰ اس پر ہے کہ مانع زکوٰۃ سے انکار رہنا۔

مسئلہ : محیط میں ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو حاکم فرستادہ کو فروری نہیں کہ
وہ اس سے جبراً زکوٰۃ لے۔ اگر جبراً لے گا تو وہ لیا ہوا مال زکوٰۃ میں شمار نہ ہو گا اس لیے کہ اُس نے یہ
مال بلا اختیار دیا ہے، ہاں اسے قید کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے اختیار سے زکوٰۃ ادا کرے۔

فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِسَآئِرِ الْمُنٰكِرِيْنَ كَوْنًا اَوْ دِيْنًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْدٌ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ جَن سے وہ محبت کرے کہ اُن کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ارادہ فرمائے
وَيُحِبُّوْنَہ اور وہ اس سے محبت کریں یعنی ایسے لوگ آئیں جو اللہ تعالیٰ کی طاعت بجالائیں اور برائیوں
سے بچیں۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے اہلِ یمن مراد ہیں۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الايمان يمان والحكمة يمانية۔ ایمان اور حکمت یمنی ہیں۔

نکتہ : ایمان کو ان کی طرف منسوب کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ ایمان میں کامل درجہ رکھتے ہیں اس لیے
جو شخص کسی شے میں کمال رکھتا ہے تو شے کے اس کی طرف منسوب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے اس سے
موصوف ہی نہیں۔ اس تقریب سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث مذکور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کرامی
الايمان في اهل الحجاز (ایمان اہل حجاز میں ہے) کے منافی نہیں۔ (کذا فی شرح المشارق لابن
الملك)

ف : یہ بھی یاد رہے کہ اگر آیت اہلِ یمن ہی مراد ہوں تو تمام اہلِ یمن اور ہر زمانہ یمنی مراد نہیں بلکہ اس زمانہ
کے اہلِ ایمان مراد ہیں۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں اور بعض کے نزدیک

اس واسطے اہل ایمان مراد ہیں۔

حدیث شریف میں ہے،

لو کان الایمان معلقاً بالثیاب لمانا لہ

اگر ایمان ثریا سے معلق ہو تب فارس والہ

اسے حاصل کر لیں گے۔

ابتداء فارس۔

اس حدیث شریف میں فارس والوں کی فضیلت ثابت ہوئی۔

آذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان نرم دل ہیں۔ اذلة ذلیل کی جمع ہے یعنی رحمہ دل

رفیق القلب، یعنی اہل ایمان کے لیے منکسر اور متواضع ہیں اس لیے اذلة کا صلہ علیٰ کیا ہے کہ اس میں

مہربانی اور نرمی کا معنی مطلوب ہے اَعْرَضَ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر سخت ہیں۔ یعنی اُن پر غالب

اور سخت گیر ہیں۔ یہ عزت سے مانوڑ ہے مجھے غلبہ۔ وہ اس پر غالب ہوا یُحَاجِدُونَ فِي سَبِيلِ

اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑینگے۔ یہ قوم کی صفت دیگر ہے اپنے ماقبل پر مرتب ہے اور مابعد سے مربوط

ہے۔ اس میں یہ بتانا مطلوب ہے کہ وہ کفار پر غالب کیوں ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَّا يَسْمَعُونَ

اور وہ ہدایت کرنے والوں کی طاعت سے کوئی خوف نہیں رکھیں گے۔ اس کا عطف یجاہدون پر ہے، یعنی

مجان اوصاف کے جامع ہیں،

(۱) مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔

(۲) دین میں مضبوط اور پختہ ہیں۔ اس میں منافقین کو تعریف ہے جبکہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں چل نکلے

تو انہیں اپنے یاروں و دوستوں یہودیوں نصرانیوں کا بھی دل میں اندیشہ تھا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں

جو جس سے وہ یار و دوست ہیں طاعت کریں گے۔

اللومۃ ایک بار طاعت کرنا۔ مصدر ہے صرۃ کے معنی میں۔ اسے صرۃ کے معنی اور لائم

کو نکرہ لانے میں دو مبالغے مطلوب ہیں گویا یوں کہا گیا ہے کہ مومن کسی طاعت گر کی طاعتوں سے اندیشہ نہیں

کرتے۔ مبالغہ اول لومۃ میں بایں معنی ہے کہ وہ ہر طرح کے طاعت گر کی پروا نہیں کرتے۔ اس سے مبالغہ

اس لیے حاصل ہوا کہ نکرہ نفی کے بعد واقع ہو تو اس سے مطلوب ہوتا ہے ذَلِکَ یہ مذکورہ بالا اوصاف

جلیلہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس قوم کو محبت و نرمی دلی و عزت و مجاہدہ فی سبیل اللہ اور نفی خوف الملامۃ و

نفی طامۃ لائم سے موصوف کیا گیا ہے۔ فَضَّلَ اللہ اس کا فضل اور لطف و احسان ہے نہ یہ کہ خود بخود

اُن اوصاف سے موصوف ہوئے یُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وہ عنایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے یعنی

جسے ایسے اوصاف سے موصوف کرنا چاہتا ہے تو اسے ان اوصاف کے حصول کی توفیق عنایت فرماتا ہے

تاکہ وہ بہ تعاضدائے حکمت و مصلحت اسے حاصل کریں وَاللّٰهُ وَاسِعٌ اور بہت بڑے فضل و کرم اور الطاف کا مالک ہے عَلَیْہِ جَمِیعُ اَشْیَاءِ پر اس کا علم محیط ہے منجملہ ان کے یہ بھی اسے معلوم ہے کہ ان میں فضل اور توفیق کا اہل کون ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا،

سکندر را نمی بخشند آبد

بزور و زور میسر نیست این کار

ترجمہ: سکندر کو آبِ حیات نہ بخشا، زور و زور سے ایسے کام نصیب نہیں ہوتے۔

بعض ایسے سالک بھی ہوتے ہیں جن کے عقبات اور حجابات ستر سال کے بعد ہٹتے ہیں

تفسیر صوفیانہ

اور بعض ان میں وہ ہیں جو یہ منازل بسٹ سال میں طے کرتے ہیں بعض وہ ہیں جنہیں دس سال میں یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے بعض صرف ایک ماہ میں طے کر لیتے ہیں۔ بعض کو ایک ہفتہ لگتا ہے اور بعض صرف ایک گھنٹہ میں حاصل کر لیتے ہیں بعض کو صرف آنکھ جھپکنے میں نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ توفیق الہی اور عنایت ربانی سے ہوتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگروں کو دیکھئے کہ انہیں اس مرتبہ کے حصول میں کتنی دیر لگی، انہیں صرف ایک لمحہ میں یہ نعمت نصیب ہوئی جبکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو کہا اُمتابوب العلمین۔ اور اسی آن میں طریق حق کا مشاہدہ فرمایا اور منزل طے ہو گئی یہاں تک کہ ایک سیکنڈ میں عارف باللہ بن گئے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ دنیوی امور میں بہت اونچے

حکایت

تھے۔ لیکن جب انہوں نے دنیا سے منہ موڑا اور طریق حق چاہا تو کامل ولی بن گئے انہیں صرف اتنی دیر لگی کہ وہ بلخ سے روانہ ہوئے اور مرد الروزیں پہنچے تو عارف کامل تھے یہاں تک کہ ایک مرد کو دریا کے پُل پر دیکھا کہ وہ پُل سے گر کر پانی میں ڈوبنے والا ہے آپ نے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس مرد کو اشارہ کیا کہ یہاں ٹھہر جا تو وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی کرامت سے وہیں ٹھہر گیا، پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا اور سہارے کے بغیر ہوا میں لٹکا رہا، یہاں تک کہ اُسے اُٹھایا گیا۔

حضرت رابعہ بصری کسی کی لونڈی تھیں جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہیں نیچنے کے لیے سارے بازار

حکایت

میں پھرایا گیا کسی نے بھی خریدنے کی طرف رغبت نہ کی۔ بصرہ کے ایک تاجر نے اُن کے حال پر رحم کھا کر صرف ستودہم میں انہیں خرید کر فی سبیل اللہ آزاد کر دیا۔ بی بی صاحبہ آزاد ہوتے ہی عبادت الہی میں لگ گئیں ایک سال کے اندر ولیہ بن گئیں یہاں تک کہ ان کے مرتبہ کے پیش نظر بصرہ کے قرار (حفاظ) و علماء اُن کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔

ف : یہ غایت الہی نہ سمجھائے اور فضل ربانی شایع حال نہ ہو تو اسے اس کے نفس کے بہرہ کیا جاتا ہے تو وہ ہر شتر سال ایک ہی منزل میں بٹکتا رہتا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو اس پُر پیچ وادی میں عرصہ دراز تک دھتکتے کھاتے رہتے ہیں جنہیں منزل نصیب ہوتی بہر حال یہ راہ پُر پیچ اور بہت عینتی ہے کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے۔

سوال : اسے مخصوص بندہ ہے مخصوص کرنے کا کیا معنی اور دوسرے کو محرومی کیوں حالانکہ جدوجہد اور دعویٰ عبودیت میں دونوں مشترک ہیں۔

جواب : اس سوال کا جواب خود اپنے ہلال کے پردوں سے حکم صادر فرماتا ہے کہ کچھ مرتبہ نہیں ملتا تو نہ ملے تو اپنے شغل پر مداومت کر لو عبودیت کا حق ادا کر کے سرِ ربوبیت کو پہچان تو اپنا کام کیے جا۔ اس کیم سے سوال کا ہے گا۔ اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ وہ جس سے چاہے جیسے چاہے کرے یہ اللہ کریم کے اپنے اندازے ہیں اور اسی کا فضل و کرم ہے وہ جیسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس کے فضل و کرم کی کوئی انتہا و غایت نہیں ہے۔

رضا ہادہ بدہ وز جہن گرہ بکشتائی

کہ بر من و تو در اختیار نکشادست

ترجمہ : رضا تسلیم عمل میں لا مانتے پر بل نہ ڈال (اس لیے) ہم میں سے کسی پر بھی اختیار کا دروازہ نہ کھولا۔

اے اللہ تعالیٰ ! ہیں ان لوگوں سے بنا جن پر تیری نظر غایت ہے اور جن کی حمایت تیری توسیع

کرتی ہے اور جنہیں تیری ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ (ایمین یا رب العالمین)

تفسیر عالمانہ رابطہ : سابقاً کہا گیا کہ یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست مت بناؤ اس لیے کہ وہ آپس میں

ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دشمن ہیں تمہارے دوست صرف اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان ہیں فلہذا تم بھی صرف انہیں دوست بناؤ ان کے غیر سے دور رہو۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی غیر اللہ سے دشمنی کا نام ہے جیسے حضرت

علیہ السلام نے کہا : فانہم عدوئی الامم العالمین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی نفس سے دشمنی اور خواہشاتِ نفسانیہ کی مخالفت کو کہا جاتا ہے۔

حدیث شریف : چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا یؤمن احدکم حتی یكون هو اء
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک
تبعاً لما جئت به ۔
اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے احکام
کے تابع نہ کرے ۔

حدیث شریف : اور فرمایا :

لا یؤمن احدکم حتی اکون اءب الیه
تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک
من نفسه و مالہ و ولده و الناس
میں اس کے نفس و مال اور اولاد اور تمام
اجمعین ۔
لوگوں سے محبوب تر نہ جاؤں ۔

ف : مومنین سے دوستی کا نام یہ ہے کہ ان سے صرف دین کے لیے بھائی بھاری ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا :

انما المؤمنون اخوة ۔
بیشک سب مسلمان بھائی بھائی ہیں ۔

حدیث شریف : اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

لا یؤمن احدکم حتی یحب لایہ
تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک
ما یحب لنفسہ ۔
اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ اچھا نہ سمجھے
جو اپنے لیے سمجھتا ہے ۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ يَ الَّذِينَ آمَنُوا سَ بَدَل ہے یعنی
مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں وَ هُمْ سَ اِکْعُونَ یہ دونوں فعلوں کے فاعلوں سے
حال ہے یعنی وہ نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خشوع اور
خضوع کرنے والے ہیں اس سے مومن مخلص اور غیر مخلص کا امتیاز مطلوب ہے تاکہ معلوم ہو کہ پُر اخلاص
کون ہے اور منافق کون ، اس لیے کہ نماز و زکوٰۃ کی مواظبت کرنے سے اور انہیں خشوع اور رضائے الہی
کے لیے ادا کرنے سے اخلاص اور منافقت کا پتا چلے گا وَ مَنْ يَتَّوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَالَّذِينَ
آمَنُوا اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو دوست بناتا ہے فَإِنَّ
حِزْبَ اللّٰهِ هُمْ الْغَالِبُونَ پس بیشک اللہ تعالیٰ کا گروہ غالب ہے ۔

سوال : ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لانے میں کیا فائدہ ہے ہیں فانهم کے بجائے فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ
کیوں کہا گیا ہے ؟

جواب : تاکہ تنبیہ ہو کہ یقینی طور صرف وہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے اور یہی ہمیشہ غالب رہے گا ، گویا یوں

کھایا کہ جو ان سے دوستی کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے اور وہی ہمیشہ غالب ہوگا۔ پھر انہیں اپنی طرف مضافات کر کے ان کی بزرگی کا اظہار مطلب ہے اور اس کو تعریف ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک اور ان کے پیروں کے غیر سے محبت کرتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ وہ شیطان کا گروہ ہے۔

ت : حزب جب کسی کی طرف مضاف ہو تو اسی سے مخصوص دوست مراد ہوتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے :
عجب الرجل ای اصحابہ دراصل اس گروہ کہنے ہیں جو کسی ایسے امر کے لیے محبت ہو جو انہیں ستائے۔
مزید بچے اصحابہ مستعمل ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ کے ظاہری دشمن ہوں یا باطنی جیسے خواہشات اور نفس و شیطان ان پر محض نصرت ایزدی سے غلبہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
ان تصدوا لله ينصركم۔

اور نصرت و غلبہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہی ہوتا ہے اس لیے کہ عزت دینے والا وہی ہے اور عزت اسی سے ہی نصیب ہوتی ہے۔

معراج کی رات اُمت کی شکایت کی فہرست مروی ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے اُن کی اُمت کی چند شکایات بتائیں جو مندرج ذیل ہیں :

(۱) میں نے انہیں آئندہ کے لیے کسی امر کا مکلف نہیں بنایا اور وہ مجھ سے آئندہ کے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں۔

(۲) میں نے ان کا رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور وہ اپنے اعمال میرے غیر کی طرف لے جاتے ہیں۔
(۳) رزق میرا کھاتے ہیں شکر خیر کا کرتے ہیں۔

(۴) میرے ساتھ مخالفت میری مخلوق سے موافقت۔

(۵) عزت میرے ہاتھ میں ہے اور سب کو عزت دینا میرا کام ہے اور وہ میرے غیر سے عزت طلب کرتے ہیں۔

(۶) میں نے جہنم صرف کافروں کے لیے بنائی ہے لیکن یہ خود اپنے آپ کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔
سبق : جو شخص بھی خواہشات نفس کے تابع ہو کر تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس نہیں کرتا بلکہ وہ جدوجہد کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی مدد نہیں نصیب ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ پر جرأت و بیباکی کرنا سوائے خسارہ اور نقصان کے اور کچھ

نصیب نہیں ہوتا۔

ف : یاد رہے کہ خواہشات نفس کے ہی تقاضے ہیں اور نفس ظلمانی ہے اور ظلمانی سے ظلمت ہی پیدا ہوگی۔
مثنوی شریف میں ہے : ۵

(۱) عکس نورانی ہمہ روشن بود

عکس ظلمانی ہمہ کلخن بود

(۲) عکس برکس ابدان ای دور بین

پہلوئے جنئے کہ خواہی مے نشین

ترجمہ :

سبق : مومن پر لازم ہے کہ نماز روزہ اور دیگر تمام عبادات بجالا کر نفس کا تزئینہ کرے تاکہ تمام رذائل گندے اخلاق اس سے دور ہو جائیں یہاں تک کہ باطنی دشمنوں پر غلبہ نصیب ہو اور ان پر غلبہ ظاہری دشمنوں پر غالب ہونے کی کنجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام و اولیاء عظام علی نبینا وعلیہم السلام ہر وقت مغفرو منصور رہتے۔ لیکن یہ غلبہ اور ولایت اللہ تعالیٰ کے عطیات سے ہے ازل سے جسے نصیب ہوتی وہ خوش نصیب اس کا مستحق ہے جسے ازل میں نور کے چھینٹے ملے وہ کبھی تاریکی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح جسے اس روز نور کا چھینٹا نصیب نہ ہوا وہ تازیست ہدایت سے محروم رہے گا۔ نہ اُسے ابتداء زندگی میں یہ دولت نصیب ہوگی اور نہ ہی آخری وقت میں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

بآب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

گلیم بخت کسے را کہ بافتند سیاہ

ترجمہ : آب زمزم اور کوثر سے سفید نہیں کیا جاسکتا جس کے بخت کی گدڑی سیاہ تاگوں سے تیار کی گئی۔

فَاَتَمُّوا الدِّينَ **اَفْتُوا لَا تَتَّخِذُوا الدِّينَ**
 اتمیے ایساکی والو جنہوں نے تمہارے دین
تَحَدُّنَ وَاَدِيتَكُمْ هُوَ وَالْحَيَاتُ الدِّينَ اَوْ تَوَالِ الْكِتَابِ مِنْ
 کسی کیل بنایا ہے وہ عدم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور
لَكُمْ وَالْكَفَّارُ اُولِيَاءُ وَاللّٰهُ اَللّٰهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝۱۰ **وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَىٰ**
 ان میں سے کسی کو بلاؤ مت نہ بناؤ اور اللہ کے لئے ہو اگر ایمان رکھتے ہو اور جب تم نماز کے لیے
تَدْعُوهُمُ اتَّخَذُوا هُمْ اَوْلِيَاءُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝۱۱ **قُلْ يٰٓاَهْلَ**
 اذان دو تو اسے کسی کیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ نہ بے عقل لوگ ہیں تم مزامنے
الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مَكَارِ الْاٰنَ اَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ الْيُنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ
 کتاب پر تمہارا کیا بڑا لڑی ہو کہ تم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر
قُلْ وَاِنْ اَلْكَرُمُ فَسْقُونَ ۝۱۲ **قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةٍ**
 ہے اترا اور یہ کہ میں انہیں خبر دے گا تم حراؤ کی باتا دوں جو اللہ کے پہلے اس سے بدتر درجہ میں
عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
 میں وہ جو اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب حرا یا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور
يَعْبُدُونَ الظَّالِمُونَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝۱۳ **وَإِذَا**
 عباد کے بجائی ان کا مکان زیادہ بُرا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ ہٹے اور جب
كُنْتُمْ اَوْ كُنْتُمْ اَمَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
 تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ کہتے وقت میں کاڑھتے اور جاتے وقت بھی کافر اور اللہ
مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝۱۴ **وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**
 یہ باننا ہے جہاں ہیں اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی
اَلْاِثْمِ السُّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۵ **لَوْلَا يَتُفَّهُمُ الرِّبِّيُّونَ**
 وہ خوری پر دوڑتے ہیں بیش بہت ہی بُرے کام کرتے ہیں انہیں کہیں نہیں منع کرتے ان کے ہادی
الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمُ وَالْاِثْمُ السُّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝۱۶
 اور وہ پیش کش کی بات کہنے اور حرام کھانے سے بیش بہت ہی بُرے کام کر رہے ہیں
كَالْبِ اَلَيْهٖ هُوَ دِيْنُ اللّٰهِ مَعْلُوْلَةٌ عُلَّتْ اَيْدِيْهُمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا اِلٰلَ يَدَا
 یہ خوری کو لیا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بلکہ

یَوْمَ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أُوقِدُوا نَارَ الْخَرْبِ أَظْفَأَهَا اللَّهُ وَيُسْعَوْنَ فِي
 آپس میں دشمنی اور برادر ڈال دیا جب کسی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اُسے بجھا دیتا ہے اور زمین میں

الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ

امْنُوا وَاتَّقُوا لِكْفُرْنَا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخْلَكُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ

اور انجیل اور جو کہ انکی طرف ان کے رب کی طرف سے اُتاتو انہیں

لاَ كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِمَّنْ أَمَّهُ مُّقْتَصِدًا

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٦﴾

ان میں اکثر بہت ہی بڑے کام کر رہے ہیں

تفسیر عالمانہ شان نزول : رفاعہ بن زید اور سوید بن حارثہ

تفسیر عالمانہ شان نزول : رفاعہ بن زید اور سوید بن حارث دونوں اظہار اسلام کے بعد
منافق ہو گئے۔ بعض مسلمان اُن سے محبت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اُن کی دوستی سے روکنا
اور فرمایا، اے ایمان والو لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مَت
دوست بناؤ ان کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنالیا الذین اتَّخَذُوا الْإِسْلَامَ لَعِبًا
ہے اور اس کا مفعول ثانی اولیاء ہے اور دینکم، اتَّخَذُوا کا مفعول اول ہے اور اس کا مفعول ثانی هُزُوا
ہے الھزؤ تمسخر و استہزاء کو کہتے ہیں۔ اور اللعِب فارسی میں بمعنی بازی (کھیل) ہے۔ منافقین کا دین سے
استہزاء و لعب یہ تھا کہ وہ زبان سے تو اسلام کا دم بھرتے لیکن دل میں کفر چھپاتے رکھتے تھے۔

ف : نہ کو دین سے استہزاء پر مرتب کرنے میں اس کی علت کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے کہ جس کا یہ حال ہو کہ وہ

کتاب کا یہ حصہ اس وقت تک ہے کہ اس سے دشمنی کی بجائے نرمی اُس سے دوستی اور یاری کا دم بھرا جائے۔
وَقَدْ لَدَيْنُكَ أَكْثَرُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكَ یہ من بیانہ ہے۔ استہزاء کرنے والوں کو بیان
 ہے کہ اس سے قبل کہ 'اُوْتُوا' سے متعلق ہے یعنی وہ جو تم سے پہلے کتاب دے گئے 'وَالْكِتَابُ مَنْصُوبٌ
 بِمَنْ كَسَبَ كَاسُفَ الذُّنُوبِ اَوَّلًا' ہے (یعنی الذنوب اتخذوا) اس سے مشرکین مراد ہیں اس لیے خصوصیت
 کی بجائے کلیتہً کہ یہ ذیل کفر کے ترکیب ہے۔

تیسری کہ تمہاری دوستی کسی ایسے سے نہ ہونی چاہئے جو دین کا مدعی ہو کہ خواہش نفسانی پر عمل کر کے حق اور صواب
 کو زمین میں لگا رہتا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ اور کسی دین کا پابند نہ ہو جیسے مشرکین **أُولَئِكَ** ان
 کو دین کو دوست نہ بناؤ بلکہ ان سے ہر ملک دور رہو **وَاتَّقُوا اللَّهَ** اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر
 دوستی اور یاری سے کہ **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ** اور اگر تم سچے مومن ہو اس لیے کہ ایمان تقویٰ کا
 ہے **وَلَا تَقْدِرُونَ عَلَى الْعَصَاةِ** اٹھو وہاں جب تم نماز کے لیے اذان دو تو وہ نماز اور
 ان کے کھڑے ہونے سے روکتے ہیں۔

مکان نزول یہودیوں کی عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اذان دیتے تو
 وہ آپس میں ہنستے اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے ان کی سفاہت کی طرف اشارہ کر کے
 کھیل کرتے اور کہتے کہ ان کی بہالت کا حال دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اس سے ان کا
 تہ اہل اسلام سے نفرت دلانا مقصود تھا اور چاہتے تھے کہ دائمی اسلام سے عوام متنفر ہو جائیں۔
ذَلِكَ يَسْتَهْزِئُكَ اس اشارہ کی طرف اشارہ ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَعْقِلُونَ** اس لیے کہ وہ
 بے عقل لوگ ہیں یعنی آپ کے اس استہزاء سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں عقل ہے ہی نہیں اس لئے
 تم سے کم عقل ہی انہیں محاسبین حق سے ہنسی مذاق کر رہی ہے ورنہ اگر انہیں عقل ہوتی تو ایسے
 عقل ترین عمل پر ہنسی مذاق کرنے کی جرأت نہ کرتے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۵

(۱) کشتی بے سنگ آمد شر کہ زیاد کثر نیابد او حذر

(۲) لنگر عقل ست عاقل را امان لنگر دریوزہ کن از عاقلان

ترجمہ : (۱) کشتی بے سنگ ہے شریر مرد کہ اسے باد مخالف سے ڈر نہیں لگتا۔

(۲) لنگر عقل ہے عقلند کے لیے امان ہے تم عقلند سے جا کر اس لنگر کی خیرات مانگو۔

حکمت : علامہ کرام فرماتے ہیں کہ اذان نماز کا ثبوت صرف خواب والی احادیث سے نہیں بلکہ وہ اس
 امر کے بھی ثابت ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ جب تم اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔

ف : اذان و نداء یعنی بلند آواز سے کسی کو بلانا۔

اذان میں چند حکمتیں ہیں :

اذانِ نماز کے نکات (۱) شعارِ اسلام کا اظہار

(۲) کلمہ توحید کا اظہار

(۳) نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا۔

(۴) اور خبر دینا کہ نماز پڑھنی ہے۔

(۵) نماز باجماعت کی دعوت دینا وغیرہ۔

سوال : مؤذن خوش آواز ہے لیکن مزدوری مانگتا ہے یا تنخواہ کا طالب ہے دوسرا وہ ہے جو اذان تو مفت دیتا ہے لیکن ہے کرہیہ الصوت۔ ان میں کسے مؤذن مقرر کیا جائے۔

جواب : اس کے متعلق فقہاء کے دو قول ہیں اصح یہی ہے کہ خوش الحان کو اذان کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس لیے کہ اُس کی اذان سے عوام کے دل میں تاثیر پیدا ہوگی جیسے کرہیہ الصوت سے نفرت و کراہت۔

حکایت ثنوی شریف ایک بد آواز مؤذن نے کافروں کی بستی میں اذان کہہ ڈالی، اسے لوگوں نے بہت سمجھایا کہ تیری اذان سے فتنہ اٹھتا ہے اسلام کو کسی قسم کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان

ہے، اس لیے کہ اذان خوش الحان آدمی کو دینی چاہئے۔ وہ جواب دیتا کہ کافروں کے علاقہ میں اذان سے اس کو فائدہ ہوگا، حالانکہ درحقیقت بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ کافر اس کی اذان سے خوش تھے کہ اس

اذان سے مسلمانوں کا دینی نقصان ہو رہا تھا۔ چنانچہ کافروں نے اُسے ہدایا و تحائف سے بھرپور کر دیا۔ کوئی کافر پیش کر رہا ہے تو کوئی اسے بہترین طعام پکا کر کھلا رہا ہے تو کوئی اسے حلوہ دیتا ہے کوئی مٹھائی پیش کرتا ہے

اس لیے کہ انہیں اس کی اذان سے بہت فائدہ پہنچا۔ ان میں کافروں کی ایک لڑکی تھی جسے اسلام سے ہر گئی تھی اسے کافروں نے ہر چیز سمجھایا مگر وہ کسی کی نہ مانتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے اس مؤذن کی آواز

سُنی۔ خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی یہ مکروہ آواز کیسی ہے؟ میں نے زندگی بھر ایسی گندی آواز کبھی نہیں سنی۔ اس کی بہن نے کہا، جس اسلام سے تجھے محبت ہے یہ آواز اس کی نماز کا اعلان ہے۔ لڑکی کو اس کی بات

یقین نہ آیا، کسی دوسرے سے پوچھا کہ یہ گندی آواز کیسی ہے؟ کہا گیا، یہ مسلمانوں کی اذان ہے۔ اسے یقین ہو گیا تو مسلمانوں سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور کہا اگر مسلمانوں کی اذان ایسی ہے تو میں اسے

عذاب سے پناہ مانگتی ہوں اس لیے کہ اس ہیبت ناک آواز سے میری نیند حرام ہو گئی ہے۔ شک ہے جس عذاب جہنم کا دُر مجھے کفر کی وجہ سے سنایا جاتا تھا اس کا خطرہ میرے دل سے دفع ہو گیا حالانکہ اس کی آواز

سے پہلے میں ایمان کی وجہ سے بے خوف و خطر سوتی تھی لیکن اس کی آواز سے مجھے محسوس ہوا کہ عذاب اس سے نہیں ہوگا لہذا مجھے ایسے ایمان سے کفر بھلا۔ یہ کہہ کر اُس موزن کو ہدیہ و تحفہ پیش کر کے کہا تو میرا محسن مجھے ایمان سے بچا کر کفر کی طرف لوٹایا۔ اس وقت اگر میرے پاس زر اور دولت ہوتی تو تیرا دامن جیتی۔

یہ تھی کہانی موزن بد آواز کی جس سے قیچہ نکلا کہ موزن خوش آواز ہونا چاہئے۔

حدیث شریف میں ہے،

ان کے فضائل (۱) بہشت میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام داخل ہوں گے، پھر شہداء، پھر تلال سان کی معیت میں کعبہ معظمہ کے تمام موزن، پھر بیت المقدس کے موزن، پھر مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے موزن، پھر دنیا کے اسلام کے تمام موزن بقدر اعمال صالحہ۔

(۲) تیس ایسے شخص ہوں گے جنہیں حساب کا خطرہ نہ ہوگا اور نہ ہی گھبراہٹ ہوگی،

(۱) باعمل عاقل قرآن اللہ تعالیٰ کے سردار اور معظم بالشان ہو کر حاضر ہوگا۔

(ii) موزن جس نے سات سال محض فی سبیل اللہ اذان پڑھی ہو۔

(۳) عبد ملوک جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کمی نہ ہو اور اپنے آقا کے حقوق بھی پورے طور پر ادا کیے ہوں۔

مسئلہ جو شخص امامت و اذان دونوں ادا کر سکتا ہو اس کے لیے نہایت افضل ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت پر ملامت فرمائی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اس لیے نہ دی کہ اگر کوئی آپ کی اذان سن کر نماز کے لیے حاضر نہ ہوتا تو وہ کافر ہو جاتا۔

دوسرا یہ کہ موزن ہو کر داعی بنتے تو کسی دوسرے نبی کی شہادت کے لیے۔

تیسرا یہ کہ اشہدان محمد رسول اللہ خود اذان میں کہتے تو اس سے وہم کیا جاسکتا تھا کہ کے علاوہ کوئی اور نبی بھی ہے۔

چوتھا اس لیے کہ جب خواب میں اذان کے کلمات کسی نے دیکھے اور آپ کو سنائے گئے تو آپ نے بیدار ہو کر فرمایا کہ اذان پڑھو۔ اگر آپ کے پڑھنے کی بات ہوتی تو آپ کسی اور کو حکم نہ فرماتے۔

پانچویں اس لیے کہ آپ جس عمل کو شروع فرماتے اس پر ملامت فرماتے۔ آپ کو رسالت کے دین میں اتنی مشغولیت تھی کہ اذان کے لیے وقت نہ نکل سکتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا

اگر خلافت کے امور میرے سپرد نہ ہوتے تو میں اذان دیتا۔
مسئلہ : گانے کی آواز میں اذان کہنا مکروہ ہے۔

حکایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی مجھے آپ سے مجھے کیا حکایت ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میں آپ کو مبغوض سمجھتا ہوں۔ اُس نے عرض کی : وہ کیوں آپ نے فرمایا : اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ تو گانے کی آواز میں اذان کہتا ہے۔
فت : گانے کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ بگاڑے جائیں۔ مثلاً لفظ اللہ کے ہمزہ کو کھینچ کر آ لہ کہا جائے اس لیے کہ اس میں استفہام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور ذات باری تعالیٰ میں شک استفہام کیسا۔ ایسے ہی اکبر کے بجائے اکبراس یعنی باء کو کھینچ کر کہا جائے، اس لیے کہ اکبر اس شیطانی نام ہے وغیرہ۔

مسئلہ : اذان کے کلمات اور اس کی اجابت ہر اس شخص پر واجب ہے جو اذان کے کلمات سنتا ہو اگرچہ جنب یا عاقل نہ ہو، بشرطیکہ وہ پیشاب پاخانہ نہ پھر رہا ہو۔ اسی طرح جامع کرتے ہوئے بھی کلمات نہ کہے۔

مسئلہ : تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذان کی اجابت سنت ہے۔

مسئلہ : امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجابت اذان مستحب ہے۔

اذان میں انگوٹھے چومنے کا ثبوت ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا جائے جب مؤذن کا شہدائے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس لیے کہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں لیکن محدث کا اتفاق ہے کہ صرف ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔

مسئلہ : حتیٰ علی الصلوٰۃ کے وقت لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھے، یعنی اذان سننے والا یہی کلمات پڑھے اور حتی الفلاح کے وقت کے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اور الصلوٰۃ خیر من النوم (صبح کی اذان کے وقت) کے جواب میں کے صدقت وبالخیر نطقاً اور قد قامت الصلوٰۃ کے وقت کے اقامہا اللہ وادامہا، اور اس کے بعد فعلی طور پر بکرا کا جواب

لے ضعیف احادیث سے مستبات ثابت کیے جاتے ہیں اور انگوٹھے چومنا بھی مستحب ہے۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ ”انگوٹھے چومنے کا ثبوت“ میں دیکھئے۔ ایسی غفرلہ

کہ ذکرِ قرآن میں نماز کی نیت کر کے نماز میں شروع ہو جائے۔

بیش شریف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مردوں اور عورتوں کی صفوں میں گھڑے ہو کر فرمایا:

یا معشر النساء اذا استعقن اذانت
هذا الحبش واقامة فعلن كسما
يقول فان لكن بقل حوت العن
درجۃ۔
اے عورتو! جب تم اس حبشی (حضرت
بلال رضی اللہ عنہ) کی اذان اور اقامت
سنو تو تم بھی اس کے کلمات کو ساتھ
پڑھتی جاؤ، اس کے ایک حرف کے عوض
بہشت میں ہزار درجات نصیب ہونگے۔

بیش شریف حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

هذا في النساء فما للرجال۔

یہ تو عورتوں کے لیے ہوا اگر وہی کلمات
مرد عودن کے ساتھ دہرائیں تو ان
کو کتنا ثواب ملے گا۔

آپ نے فرمایا:

ضعفان يا عمر۔ (اے عمر! عورتوں کے ثواب سے دگنا)

سیر صوفیانہ حضرت شیخ الشہیر باقادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ وہ کلام اور وہ جواب
جو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس وقت اگر عظمت الہی اور اس کی
عظمت کے پرے اٹھ جائیں اور وقتِ اشہدان لا الہ الا اللہ وحدانیت کے جلوے منکشف ہو جائیں
اشہدان محمد رسول اللہ کے وقت حقانیت کے حجابات دور ہو جائیں اور حی علی الصلوٰۃ والسلام
کی مطلب کی طرف طلب کا ظہور ہو اور اللہ اکبر اللہ اکبر ذات کے جلوے نظر آجائیں تو
ہر ذرہ قسمت۔

(۱) اگر مسافر کے جانے کے بعد اذان دی جائے تو واپسی تک با امان رہے گا۔

ادار اذان (۲) نورود نیچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت پڑھی جائے تو وہ بچہ
تمام الصبیان سے محفوظ رہے گا۔

(۳) کسی کو یہی مرض لاحق ہو تو بھی مسطورہ بالا طریق سے اذان و اقامت کہی جائے تو بھی صحت و
عافیت حاصل ہوگی۔

(۴) آگ لگ جائے ،

(۵) سیلاب آجائے ،

(۶) سردی کا حملہ ہو ،

(۷) کوئی خوف لاحق ہو ، اذان کہی جائے تو امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ (کذا فی اسرار المحیر)

اذان میں درحقیقت دعوت الی اللہ کی طرف اشارہ ہے اور موزن حقیقت میں وہ جہانِ فائدہ صوفیانہ جو وارثِ محمدی ہے وہ اہل غفلت اور اہل حجاب کو مقامِ قرب اور محلِ خطاب کی طرف بلاتا ہے جو استماعِ حق سے محروم ہے وہ الٹا داعیِ حق سے بوجہ جہالت و ضلالت کے اور اس کی دعوت سے استہزا کرتا ہے اور حق کی طرف کان لگاتا ہے تو دعوتِ حق کو قبول کر کے حضرت عزتِ تک پہنچ جاتا ہے اور اسے لذتِ شہودِ جمال کا ادراک پالیتا ہے ، پھر وہ اسرار وصال سے سرشار ہو جاتا ہے ۔

جوانا سرِ متاب از پند پیراں

کر رائے پیرت از بختِ جواں بہ

ترجمہ : اے جوان ! بوڑھوں کی نصیحت سے منہ نہ پھیر اس لیے کہ بختِ جواں سے بوڑھے

کی رائے بہتر ہوتی ہے ۔

تفسیر عالمانہ ۔ شانِ نزول : مروی ہے کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے حضور نبی پاک

صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ، آپ کا دین کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب جو میرے اوپر نازل ہوئی اور دیگر سب کتابیں جو مجھ پر پہلے نازل ہوئیں یعنی حضرت ابراہیم واسمعیل واسحق و یعقوب علیہم السلام کی تمام اولاد اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اجمعین کو احکام دئے گئے اور علاوہ ازاں دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کہ جنہیں کتابیں دی گئیں ان سب پر میرا ایمان ہے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور سب پر ایمان رکھتے ہیں ۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے دنیا و آخرت میں کمزور اور پُر از شر و فتن کوئی دین نہیں دیکھا ۔ اس پر یہی آیت نازل ہوئی ۔ یعنی آپ فاسق و فاجر یہودیوں سے فرمائیے ۔

هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا کیا تم عیب لگاتے ہو ۔ نعم منہ سے ہے ۔ یعنی جب کوئی کسی کو عیب

لگائے یا اس سے کراہت کرے اور اس پر انکار کرے ۔ تنقمون ای ما تعیبون و ما تشکرون منہ دیننا یعنی جتنا تم ہمارے دین پر عیب لگاتے ہو اور اس سے انکار کرتے ہو اس کی کوئی وجہ بھی نہیں

منصوب ہے۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ يَرْجِئُ لَكَ يَوْمَ ذَلِكَ مِثْرًا مِمَّا تَرَكَ (مائدہ ۸۴)۔ اور اس کا مضاف بھی محذوف ہے جو ذلک کا مشار الیہ ہے، یعنی لفظ دین محذوف ہے اور اس کا مضاف بھی محذوف ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

دین من لعنہ اللہ الخ

اس سے یہود مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرمادیا اور اُن کے کفر کی وجہ سے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور جبکہ انہیں واضح طور پر آیات کا علم ہو گیا ہے پھر بھی معاصی میں منہمک ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکارا۔

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اور ان میں داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بعض کو بندر اور خنزیر بنادیا اس لیے داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی، جب انہوں نے ہفتہ کے متعلق حد سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھا اور ان میں بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں خنزیر کی صورت میں تبدیل ہوئے جبکہ انہوں نے مائدہ نازل شدہ سے کھا کر نافرمانی کی (اس کی تفصیل گزر چکی ہے) باوجودیکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ بھی کیا تاہم کفر پر تپے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اُن سے ناراض ہو کر اُن کی شکلیں تبدیل کر دیں۔

ف، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں مسخ ہفتہ والوں میں واقع ہوئے اس لیے نوجوانوں کی شکلیں بندروں کی اور بوڑھوں کی خنزیروں کی سی ہو گئیں۔

جب یہ آیت اُتری تو مسلمانوں نے یہودیوں سے کہا: اے بندرؤ اور خنزیرؤ! والو! تمہارا عجوبہ کیا حال ہے؟ اس سے ان کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں اور سخت رُسوا ہوئے۔

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اس کا عطف مَن کے صلہ پر ہے یعنی اور عبد کی ضمیر مستتر، مَن موصولہ کی طرف راجع ہے، یعنی وہ شیطان کے پجاری ہیں کہ اس نے ہی انہیں ان امور پر ابھارا۔ اُولَئِكَ یہی لوگ جن کے قبائح و فضائح بیان کیے گئے ہیں شَرُّ مَکَانًا ان کا ٹھکانا بہت بُرا ہے۔ اُن کا ٹھکانا زیادہ بُرا اس لیے بتایا تاکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہو جائے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دین بہت بُرا تھا اس لیے انہیں یہ سخت سزا اسی وجہ سے ملی۔

وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بھٹک۔ اس کا عطف

ہر پرہیزگار اس کے ساتھ یہ پہچان پیدا کرنے کے لیے ہے یعنی وہ سیدھی راہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں
 اگر وہ بیدار اس لیے کہ اگر وہ بڑے نہ ہوتے اور حق سے بیدار نہ ہوتے تو وہ اس بڑے دین کو
 بھٹکتے۔

وہ دونوں مقام پر شر افضل التفصیل نہیں بلکہ مطلق شر کے معنی میں ہے اس لیے کہ یہ دین اتنا بعید حق
 سے تھا کہ اس کا کوئی اور بالقابل نہ تھا کہ جس سے اس کی اصل شرارت نہ گرا ہی کا مقابلہ کرایا جاسکے۔
 ہر گروہ اپنے بنائے ہوئے قوانین پر غور ہوتا ہے اور اپنے سے غیروں کے دین کو بڑا
 سمجھتا اور اس سے کراہت و نفرت کرتا ہے لیکن دین حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی
 کراہت جانتے۔

پتے مومن کی علامت ہے کہ وہ مومن سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اہل ایمان سے محبت کرنا اخلاقِ حسنہ
 و صاف شریفہ سے ہے۔

پیارِ کرام کے فضائل حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء
 (علیہم السلام) ہیں نہ ہی شہداء۔ لیکن قیامت میں ان کے درجات
 دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ عرض کی گئی: حضور! وہ کون حضرات ہوں گے ہمیں بھی ان کا
 معرفت کروائیے اور ان کے اعمال بھی بتائیے (تاکہ ہم بھی اس زمرہ میں شامل ہو سکیں) یا کم از کم
 سے محبت تو کریں۔ آپ نے فرمایا: وہ ہیں جو رشتہ داری اور مال و دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ
 کے لیے آپس میں محبت کریں گے، بخدا ان کے چہرے افوار سے چھلکے ہوں گے اور نور کے منبروں پر
 بیٹھیں گے اس دن جبکہ اور لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم سے
 بے ہوش ہوئے وہ ہر قسم کے غم سے محفوظ ہوں گے۔

پیارِ کرام کی علامات حضرت عبداللہ سلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ادبِ کرام کی
 کوئی علامت بھی ہے جس سے ہم انہیں پہچان سکیں کہ واقعی یہ
 پیارِ اللہ ہیں۔ فرمایا: ان کا کلام نرم اور خلقِ حسن میں یکتا اور چہرے پر بشارت ٹپکتی ہے اور وہ
 تفاوت کرتے ہیں اور ہر ایک سے شفقت سے پیش آتے ہیں اور ہر ایک کا عذر قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت
 عبداللہ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

تاج شاہی طلبی گو ہر فانی بنای
 در خود از گوہر جمشید و فریدون باشتی

ترجمہ : شاہی کا طالب ہے تو ذاتی جوہر کی پھر خود بخود تو جمشید بھی ہے اور فرید بھی۔

ف : حضرت الشیخ الشہیر بافندی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے دور میں بیرمیوں اور جلیوتیوں میں اسی طرح پھران کا سید بخاری کے مریدوں کا آپس میں جھگڑا اور بغض و عداوت رہتی ہے حالانکہ اہل حق کی نشانی قویہ ہے کہ دل میں کسی کے متعلق بغض و عداوت نہ ہو اس لیے کہ ہم آدم تا ایندم یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی سے کسی کے متعلق بغض و عداوت منقول نہیں، نہ انبیاء علیہم السلام کی آپس میں اور نہ اولیاء کرام کے متعلق ایک دوسرے سے، حالانکہ اُن کے دور میں بیک وقت تین تین چار چار نبی مختلف علاقوں میں نبوت کا پیغام سناتے رہے۔ اسی طرح ان کے تابعداروں میں سے کسی ایک کی دوسرے پر طعن تشنیع کی روایت منقول نہیں۔ حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا : ۵

دل خانہ مہر یار ست و بس
ازاں می نگنجد در و کین کس

ترجمہ : دل مہر و محبت یار کا گھر ہے اسی لیے اس میں کسی کے کہنے کی جگہ نہیں۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ دل تین طرح کے ہیں،
فائدہ صوفیانہ (۱) دنیا میں شہوات کے گرد گھومنے والا۔

(۲) عجبے میں کرامات کا طواف کرنے والا۔

(۳) سدرۃ المنتہی میں مناجات کے گرد چکر لگانے والا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

غلام ہمت رنداں بے سرو پایم
کہ ہر دو کون نیرزد بر پیش شاں یک گاہ

ترجمہ : بے سرو پا رندوں کی ہمت کا میں غلام ہوں کہ دونوں جہان ان کے آگے گھاس کے تنکے کی قیمت بھی نہیں۔

سبق : عاقل کو ضروری ہے کہ وہ توحید میں مشغول رہے تاکہ نفس اور اس کی خواہشات کی تاریکیوں اور شیطان اور اس کے وساوس سے محفوظ ہو جائے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھ کر فرمایا : اگر تو اپنے آپ کو حکایت تین چیزوں سے بچائے گا تو شیطان کے شر سے بچ جائے گا،
(۱) لعلق (۲) قبقب (۳) ذذب

فت (۱) مقلوب زبان مجہ فرج۔

(۲) ققبق پیٹ پرستی۔

(۳) ققبق فرج کی خرابیاں۔

وَرَاذُجَاءُ وَكُفْرًا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔
شان نزول یہ آیت یہودی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان و اخلاص کا اظہار کیا اور کفر و منسلال
 چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ خیر آیت نازل فرمائی۔

فت : یہ خطاب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور صیغہ جمع محض تعظیم کی خاطر ہے یا یہ خطاب آپ کو اور
 آپ کے ساتھیوں (صحابہ کرام) کو ہے یعنی یہودی آپ کے پاس حاضر ہو کر اسلام ظاہر کرتے ہیں۔
 وَقَدْ اور یہ قد عالیہ ہے یعنی اُن کا حال یہ ہے کہ دَخَلُوا وہ داخل تھے در انحالیکہ
 متلبس تھے بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا کفر کے ساتھ، یعنی آتے وقت بھی کافر تھے اور در انحالیکہ
 وہ آپ سے فارغ ہو کر نکلے تو بھی کافر تھے۔ یہ یعنی در انحالیکہ وہ کفر سے متلبس تھے، جیسے وہ آپ کی
 حاضری کے وقت کافر تھے۔ آپ کی تقریر اللہ کی قسم کی اثر انداز نہیں ہوئی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ
 اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں یعنی وہ کفر کو چھپا رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔
 فت : الفعل التفضیل کے صیغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی منافقت
 سے باخبر تھے جیسا کہ ان کی منافقت کے علامات بتاتے تھے۔ لیکن آپ صرف اس انتظار میں تھے کہ
 اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کے اظہار کا حکم فرماتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے، ۵

(۱) نیست بازی یا میز خاصہ او کہ بود تمیز عقلش غیب گو

(۲) بیچ سحر و بیچ تلخیص و حسل می بنزد پرده بر اہل دؤل

ترجمہ، (۱) ان کے خواص باتمیز کے مقابلہ میں یہ کون ہیں کہ وہ بھی اپنی عقل کی تمیز
 سے عقل کی بات کر سکیں۔

(۲) کوئی جادو کوئی مکر و فریب اہل دؤل (دین والے) کے سامنے کوئی پردہ نہیں
 ڈال سکتے۔

وَتَرَى اس سے روایت بصری مراد ہے کَثِيرًا مِّنْهُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ
 وسلم آپ ان یہودیوں اور منافقوں میں بہتوں کو دیکھیں گے کہ اُن کا حال یہ ہوا کہ يُسَارِعُونَ فِي

الْإِثْمُ گناہ میں دوڑتے ہیں۔ اس سے جھوٹ مطلق مراد ہے۔

سوال : سارعة کا صلہ علی آتا ہے یہاں فی کیوں لایا گیا؟

جواب : تاکہ دلالت ہو کہ وہ ایسی غلطی میں بہت زیادہ منہمک تھے اور یہ اُن کی عادت ثانوی بن چکی تھی۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کذب وغیرہ سے موصوف نہیں تھے، اب سے ہی اس کا ارتکاب کرنے لگے۔

جواب : اس سے ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف جانا مراد ہے، جیسے دوسری جگہ اہل ایمان کیلئے فرمایا : اُولَئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ اس کا وہ معنی نہیں جو سوال میں مذکور ہوا کہ وہ ایسی غلطیوں سے پہلے نارغ تھے، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، جیسے دوسرے مقام پر یہی محاورہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، کَمَا قَالَ تَعَالَى : وَ سَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔

وَالْعُدْوَانِ اس سے ظلم مراد ہے جس میں دوسرے پر تعدی کی جائے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کی حرام خوری لِبَسُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک بہت ہی بُرے کام کرتے ہیں۔ یعنی اُن کے وہ اعمال بہت بُرے ہیں جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔

قاعدہ : کان مضارع پر داخل ہو تو اس میں استمرار کا معنی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ماضی کے مستقبل پر داخل ہونے سے ماضی استمراری بنتی ہے۔

لَوْلَا يَهْدِي حَرْفُ تَخْصِيصٍ هِيَ يَنْهَاهُمُ الشَّرَّ يَتَّبِعُونَ وَالْأَحْبَابُ اُنْہیں کیوں نہیں روکتے اُن کے پادری اور درویش۔ سربانیثین سربانی کی جمع ہے۔ زاہد عارف و اصل اور جو بہت بڑے عالم باعمل مقبول الناس اور مقبول خدا کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اُن کے پادری اور درویش مراد ہیں مَعْنُ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ گناہ کی بات اور جھوٹ کہنے سے۔ مثلاً انہوں نے کہا اھنتا۔ حالانکہ انہوں نے جھوٹ کہا اس لیے کہ وہ مومن نہیں تھے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے حالانکہ انہیں علم تھا کہ یہ حرام خوری ہے۔ اور وہ پادری اور درویش انہیں یہ حرام کھاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ لِبَسُّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بیشک بہت ہی بُرے کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلے لبس ما کانوا یعملون سے زیادہ بلیغ ہے اس لیے صنم عمل سے قوی تر ہے کیونکہ عمل اس وقت صنم سے موصوف ہوتا ہے جب بندہ اس عمل میں ماہر اور راسخ ہو جائے اور اسے اس کا پورے طور کمال حاصل ہو۔

نکتہ : اثم وعدوان اور اکل حرام کو ذنب غیر راسخ اور نہی عن المنکر کے ترک کو ذنب راسخ کہا گیا معلوم ہوتا ہے کہ نہی عن المنکر کا ترک عند اللہ بہت بڑا جرم ہے۔

سبق : اس سے ان علما کو سبق لینا چاہئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چشم پوشی کرتے بلکہ تکامل و تکامل
کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

- (۱) گوت نہی منکر بر آید ز دست نشاید چو بے دست و پیاں نشست
  - (۲) چو دست و نیازا نماید محال بہمت نمایند مردے رجال
- ترجمہ : (۱) اگر تجھ سے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منکر ہو سکتی ہے تو بے دست و پا کی طرح
دیشمارہ۔

(۲) اگر دست و پا سے کام نہ لے تو پھر ادب و اللہ کی دعاؤں سے کام نہ لے۔
حضرت عمری عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوام کو چند ایک غلط کار آدمیوں کی وجہ سے عذاب
میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب ان کے گناہوں سے چشم پوشی کی جائے اور انہیں منکرات سے باز رکھا جائے
تو سب کے سب عذاب میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔

نکتہ : اگر مشائخ اور باطل علما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کا خوف نہ ہوتا تو وہ کبھی دعوتِ خلق الی الحق کو
مراجم نہ دیتے اس لیے کہ وہ مشاہدہ حق میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ وہ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی
تھکے نہیں دینا چاہتے۔

قائد صوفیانہ حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ سالک جب اصل بحقیقہ ہوتا ہے
تو یا رے خلق خدا کی رہبری کا حکم دیا جاتا ہے یا وہ پھر وصال میں مستغرق ہو جاتا ہے
جیسے سیدنا یزید بسطامی قدس سرہ کہ وہ خلق خدا کی رہبری سے بے نیاز تھے۔ لیکن یاد رہے کہ خلق خدا
کی رہبری انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے اس لیے کہ ہر نبی (علیہ السلام) کو خلق کی رہبری کے لیے مبعوث
فرمایا گیا اور وہ بھی اسی طرح وصال میں مستغرق رہتے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۱۔

- (۱) ہیں بگزار اسے شفا رنجور را تو زختم کو ر عصابے کو ر را
- (۲) نے تو گفتی قائد اعسی براہ صد ثواب واجبہ باید ازالہ
- (۳) ہر کہ او چیل کام کو رے داکش کشت آمرزیدہ و باید رشد
- (۴) پس بکش تو زین جہان بے قرار چوق کو رازا قطار اندر قطار
- (۵) کار ہادی این بود تو ہادی ماتم آحسہ زما زرا شادی
- (۶) ہیں روان کن اسے امام المتقین این خیال اندیشگا زرا تا تقسین
- (۷) خیز در دم تو بصور سہناک تا ہزاران مردہ بر رویہ ز خاک

ترجمہ: (۱) اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محبوب! آپ بیماروں اور رنجوروں کی شفاء اور نابیناؤں کو راہ پر کھڑا کرنے کی ہمت فرمائیے۔
(۲) اس لیے کہ اس جیسا اجر و ثواب اور کوئی نہیں۔

(۳) جو شخص نابینا کو فقط چالیس قدم لے کر چلے گا اس کے تمام گناہ بخش دئے جائیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی انعام پائے گا۔

(۴) اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہادی دو جہاں ہیں بلکہ مردہ عالم کی جان۔

(۵) آپ ایسے کام کیجئے کہ آخری زمانے کے غم بھی شادی بن جائیں۔

(۶) اے امام المتقین! ان گناہ میں رہنے والوں کو یقین تک پہنچا دیجئے۔

(۷) اس لیے آپ صور سہناک بن کر اس کام میں لگ جائیے تاکہ ہزاروں بے جانوں کو جان نصیب ہو۔

ف: اہل حقیقت اسی طرح ہر غرض سے پاک عطاء سوائے اعلا برکۃ اللہ کے اور کوئی کام نہیں کرتے اسی لیے وہ اقوال و افعال میں محفوظ ہوتے ہیں۔

حکایت ایک زاہد تابعی نے مروان بن حکم خلیفہ کے سرود توڑ ڈالے انہیں مروان کے نوکر بادشاہ کے پاس گرفتار کر کے لے آئے۔ مروان نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ اسے شیر کے آگے ڈال دو تاکہ وہ اسے پھاڑ کھائے حسب الحکم انہیں شیر کی رہائش گاہ میں لایا گیا انہوں نے جاتے ہی زائل شروع کر دئے۔ شیر نے اُٹھ کر نماز پڑھنے والے درویش کو پاٹنا شروع کر دیا، اس مرد خدا کو ذرا بھی خطرہ نہ ہوا۔ رات ایسے ہی گزر گئی، صبح کو مروان نے پوچھا: اس درویش سے کیا کیا گیا؟ نوکروں نے کہا، ہم نے آپ کے حکم سے اسے شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ مروان نے کہا: جاؤ دیکھو اسے شیر نے پھاڑ کھایا ہوگا۔ نوکر وہاں پہنچے دیکھا کہ شیر تو اس مرد خدا کا غلام بن گیا ہے۔ متعجب ہو کر مروان کو جا کر سنایا۔ مروان نے کہا: اُس درویش کو لاؤ۔ درویش تشریف لائے تو مروان نے اُن سے کہا: آپ کو شیر سے ذرہ بھر بھی خوف نہ ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ درویش نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں پڑ گیا تھا، نہ اس سے فرصت ملی نہ خوف کا خیال آیا۔ مروان نے پوچھا: وہ کون سا فکر تھا؟ درویش نے کہا: میں نماز میں کھڑا تھا کہ شیر نے مجھے پاٹنا شروع کیا مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ شیر کا لعاب پاک ہے یا پلید۔ اسی فکر میں صبح ہو گئی میرا متعجب ہوا اور کہا: چھوڑ دو اس درویش کو۔ (کذا فی نصاب الاعتبار)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ (اور کہا یہودیوں نے)

شان نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہود بہت غوثی اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب و مخالفت کی توان کی روزی کم ہو گئی اس وقت خاص یہودی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہے۔ خداوند اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا۔ اسی لیے یہ سب کا مقولہ قرار دیا گیا، یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی۔

يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ اور کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی قبض کیا ہوا ہے۔

ت و غل الید اور بسط الید مجازاً بخل اور جور پر پورے جاتے ہیں۔ ان میں نہ ہاتھ مقصود ہوتا ہے نہ ہی اس کا بڑھانا گھٹانا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا،

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ - یعنی اسے خرچ کرنے سے مت روک۔

غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ باندھے جائیں۔ ان پر بددعا کی گئی کہ وہ تاقیامت بخل و امساک میں مبتلا رہیں۔ یعنی ان کے ہاتھ خرچ کرنے سے رک جائیں اور وہ دائمی طور پر بخیل رہیں۔

چنانچہ ظاہر ہے عالم دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر اور کوئی قوم بخیل نہیں۔ وَلُعِنُوا اور وہ ملعون ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارے گئے اور دُور ہٹائے گئے۔ یَعْنَا قَالُوا اس کی ہوتی بات کی وجہ سے ان کے ملعون ہونے کا سبب ان کا اپنا کہا ہوا کلمہ ہے اور اس میں انہیں بددعا کی گئی اور اُمت کو سبق دیا گیا ہے کہ تم بھی اگر ایسے کرو گے تو ان کی طرح ذلیل و خوار ہو گے۔ اگر یہی توجیہ نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا عجز بہت ہوتا ہے کہ بددعا تو وہ کرتا ہے جو عاجز اور کمزور ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے عجز و انکسار کا گمان بھی نہیں ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ تعلیم کے لیے ایسے کہا گیا ہے۔ **يَلُ يَدَاكَ هَبْسُوطَتَيْنِ** اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کش دہ ہیں۔ یعنی اس کی وہ شان نہیں جو یہودیوں نے کبھی بلکہ وہ تو بڑا سخی اور صاحب فضل عظیم ہے اور احسان عظیم کا مالک ہے۔

سوال : یداکہ میں تثنیہ ہے اور تم نے تثنیہ کا معنی ترک کر کے دُور بمعنی کیا ہے۔

جواب : صیغہ تثنیہ سے مبالغہ مطلوب ہے۔ اسے تثنیہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ بہت بڑا معنی ہی ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں سے مال لٹائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے اس لیے یہ آیت بھی تشابہات میں سے ہے اس کا اپنی بساط کے مطابق یہی معنی کیا گیا کہ سخاوت میں لیتا ہے۔

مسئلہ : ید بھی سمجھ و بصر اور وجہ کی طرح ایک صفت ہے اور اسے دو ہاتھوں سے تعبیر کرنے میں

صفت جمالی و جلالی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے،

مَلَأَ يَدَايَهُ يَمِينُ (اس کے دونوں ہاتھ یمن (دائیں یعنی برکت والے) ہیں)

ادیم زمین سفر عام دوست

بری خوان لیغا چہ دشمن چہ دوست

ترجمہ: زمین اس کا دسترخوان عام ہے اس دسترخوان پر دشمن و دوست برابر ہیں۔

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے خرچ کرنے میں مختار کل ہے، جسے چاہے زیادہ دے جسے چاہے تھوڑا دے۔ اُس کی مشیت و حکمت کے جیسے تقاضے ہوتے ہیں ویسے عطا یا پھر کمی کی جاتی ہے جس کے گناہوں کی شامت کے لیے تقاضائے حکمت ہوتا ہے تو اُن کے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے اُن کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ثنوی شریف میں ہے،

(۱) چونکہ کر دی ترس ایمن مباحش زانکہ تخت و رویا نہ خداش

(۲) چند گاہے او پوشاند کہ تا آیدت زان بدیشیان و حیا

(۳) بار ما پوشد پے اظہار فضل بازگرد از پے اظہار عدل

(۴) تاکہ این ہر دو صفت ظاہر شود ائی بشر گردد ایں منذر شود

ترجمہ: (۱) جب بُرائی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر بے غم نہ ہو، یہ وہ نیچ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی اگائے گا۔

(۲) کتنا عرصہ تیرے گناہ پوشیدہ رکھے گا تاکہ تجھے اس سے پریشانی ہو اور حیا آئے۔

(۳) اکثر دفعہ فضل و کرم کے اظہار پر تیرے گناہ پوشیدہ کرتا ہے پھر کڑتا ہے تو عدل کے اظہار پر۔

(۴) تاکہ اس کی یہ دو صفتیں ظاہر ہوں تاکہ وہ خوشخبری سنانے والی ہو اور اس سے ڈرنے والی۔

وَلْيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ اس سے ان کے پادری لیڈر مراد ہیں لیزیدن کا مفعول اول ہے

مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس سے ان کے پادری لیڈر مراد ہیں لیزیدن کا مفعول ثانی ہے۔

اب آیت کا معنی یوں ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے

نازل کیا گیا وہ بہتوں کو شرارت اور کفر میں بڑھاتا ہے، اُن کے کفر میں اضافہ سے شدت و غلو مراد ہے

یا اس کی کمی بیشی بایں معنی ہے کہ جو نبی کوئی آیت اترتی ہے وہ اس سے کفر کرتے ہیں پھر اسی قدر ان کا

شرارت اور فساد بڑھ جاتا ہے جیسے تندرست انسان کو غذا افادہ پہنچاتی ہے لیکن اسی غذا سے بیماری بھی

بڑھ جاتی ہے۔

وَالْقِيَامَةُ يَوْمَهُمْ اور ڈال دی ہے اُن پیویدوں کے مابین بُغض و عداوت کہ اُن میں بعض جبر ہیں اور بعض قدریہ اور بعض مرجّہ اور بعض مشبّہ۔

نکات : جبر وہ ہیں جو انسان کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں انسان کا کوئی فعل خود اپنا نہیں اور کسی قسم کا اختیار نہیں۔ اس کی مثال ڈھیلے کی ہے کہ وہ خود متحرک نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی حرکت نہ دے۔

قدریہ کہتے کہ ہر انسان اپنے فعل کا آپ خالق ہے۔ اسی کے نزدیک کفر اور گناہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تعلق نہیں۔

مرجّہ کہتے ہیں کہ کبائر کے مرتکب کو کچھ نہیں کہا جاسکتا اسے معافی ملے گی یا سزا پائے گا، اسے عیادت کے حساب و کتاب سے خود معلوم ہو جائیگا۔

مشبّہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں یعنی مخلوق کی طرح اس کے اعتقاد وغیرہ اور عقل و صورت کے قائل ہیں۔

الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ یعنی ان کو اپنے دین میں مختلف بنا کر ایک دوسرے کے بُغض و عداوت میں مبتلا فرمائے گا۔ چنانچہ فرمایا،

تَحْبِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى۔ نہ ان کے آپس میں دل جمع ہو سکتے ہیں اور نہ باتوں میں موافقت کر سکتے ہیں۔

اور یہ جملہ ابتدائیہ اور ایک وہم کے ازالہ کے لیے لایا گیا ہے وہ وہم یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اپنی عداوت اور کفر و فساد میں مجتمع ہو کر اہل اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ازالہ میں فرمایا کہ ان کا آپس میں جمع ہونا ناممکن ہے۔

نکات : عداوت بُغض سے اخس ہے کہ ہر عداوت کو بُغض والا کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ہر بُغض والے کو عداوت نہیں کہا جاسکتا۔

رَبِّیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَاقِیَمَت۔ یہ اہلنا کے متعلق ہے کَلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ کہیں لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ یعنی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرانگیزی اور جنگجوئی کا حکم کرتے اَطْفَاَهَا اللّٰهُ تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے یعنی اس ارادہ سے باز رکھتا ہے اور ان کی ایسی میں غمانہ جگلی پیدا کر دیتا ہے کہ آپس میں لڑتے مارتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا سکتے۔ ثنوی شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ

علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا : ہ

- (۱) ہر کہ درمکر تو دارد دل گرد
گردش را من ز غم شد دشو
- (۲) بر سر کوریش کو رہسا نہم
ادشکر پندارد و زہرش دہم
- (۳) چہیت خود آلاحتی آن ترکمان
پیش پائے زہ پیلان جہان
- (۴) آن چراغ او بہ پیش سر صرم
خود چہ باشد ای مہین پیغمبرم
- ترجمہ : (۱) جو تمہارے ساتھ دھوکا کے لیے دل کو گرد رکھتا ہے میں اس کی گردن اڑاؤں گا تم خوش رہو۔

- (۲) اس کے غلط ارادوں پر بوجھ ڈالوں گا جسے وہ شکر سمجھے گا حالانکہ اسے زہر دوں گا۔
- (۳) وہ کیا ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، بکری کے بچے کی ہاتھی کے آگے کیا وقعت۔
- (۴) وہ تو آندھی کے سامنے ایک دیاس ہے ذیل آدمی کا میرے پیغمبر سے مقابلہ کیسا۔

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین پر فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کو پھاڑ دیں اور ان کے مابین ایسا شر پھیلائیں تاکہ ان کی آپس میں پھوٹ پڑ جائے۔ فساداً مفعول لہ ہے یا مصدر کا مفعول مطلق۔ دراصل عبارت یوں ہے : يَسْعَوْنَ لِلْفَسَادِ یسعون سعی فساد۔ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اُن کے شر اور فساد کے تمام منصوبے خاک میں ملا کر اٹا انہیں مصائب اور آلام میں مبتلا فرماتا ہے۔

فائدہ صوفیانہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اس کی حساست طبع اور رکاکت نظر و عقل کے سپرد فرماتا ہے تو اس سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے یعنی بُرے اقوال اور گندے افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ مغلولہ۔ مثنوی شریف نے کیا خوب فرمایا : ہ

در زمین گرنیش کرد خود نے است

ترجمان ہر زمین نبت وے است

ترجمہ : زمین پر گنا ہے یا نے، یہ سب بیج کے ترجمان ہیں۔

قاعہ عارفانہ حاسدین اللہ کے فضل و کرم والوں پر حسد کرتے ہیں لیکن انہیں ان کا عید شرارت و فساد میں لے ڈوبتا ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے مصائب

سوں کے لیے فائدہ پہنچتے ہیں، اور ایک کے فوائد دوسرے کے لیے مصائب بنتے ہیں۔

حکایت حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آقہی قدس سرہ نے فرمایا کہ سید بخاری کے مرید ہمارے ساتھ
حد کرنے لگے یہاں تک کہ میں قتل کو سن کا منصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ علیات کے طور اسماء قہسریہ
پڑھنے شروع کرنے اس کا بھڑپ کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میرے لیے جامع مسجد سید بخاری کے نزدیک پانی
تکرا کر اٹھا کھوا اور اس کے ساتھ ایک تنگ راستہ گزرنے کے لیے چھوڑ رکھا، اس لیے کہ میری آمد و رفت
تھوڑی سی ہوتی تھی میں تو وہاں سے بغضہ قتالی بسلامت گزر گیا لیکن بخاری صاحب کے بے شمار
میں اس میں ڈوب کر مر گئے (یہ انہیں حد کی وجہ سے ہوا) اس کے باوجود میں نے ان کے ساتھ
کئی کارروائی نہیں کی تھی اور مجھے اُن سے خطرہ بھی نہیں تھا باوجودیکہ اٹھارہ ہزار جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے
دل و کرم سے میرے قبضہ تصرف میں دے ہوئے تھے اگرچہ میں بظاہر درویش و فقیر اور تنگ دست ہوں۔

حکایت حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے حضرت شمس الدین تبریزی کے بعد حضرت
صلاح الدین کے ہاں اٹھنا بیٹھا شروع کر دیا ذکر و فکر کی مجلس گرم کر دی۔ مولانا کے مریدوں کو
پیدا ہوا اور ارادہ کیا کہ حضرت صلاح الدین کو شہید کر دیں۔ حضرت مولانا رومی قدس سرہ کو معلوم ہوا تو حضرت
صلاح الدین کے ہاں اپنے صاحبزادہ سلطان ولد کو بھیجا تاکہ انہیں صورت حال سے آگاہ کریں۔ حضرت
صلاح الدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان کو زمین پر مے مارنے کی طاقت بخشی ہے لیکن
میں کے باوجود میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ان کی اصلاح فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی
صاحبزادہ سلطان ولد نے آمین کہی۔ اُن کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو حضرت صلاح الدین کی شہادت
تھے ہوئے تھے۔ سب کے دل ٹھنڈے ہو گئے بلکہ اپنی غلطی کی معافی چاہی۔

اے اللہ! اپنے اولیاء و اصفیاء کے صدقے گندے اوصاف اور بُرے اخلاق سے پاک اور

نعمت فرما اس لیے کہ تو ہی قادر و خالق ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اَصْنَوْا اگر اہل کتاب اُن پر
دلائل کہ جن پر ایمان لانا واجب ہے وَ اتَّقُوا معاصی سے بچ جائیں بالخصوص کذب اور حرام خوری
میں سے لَغَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم اُن کے گناہ معاف کر دیں گے یعنی ہم انہیں معاف کر کے
ان کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے اس سے انہیں عذاب سے نجات دینا مراد ہے وَلَا ذُخْلَتْ لَهُمْ جَنَّتْ
میں اور ضرور ہم انہیں نعمت والے باغات میں داخل کریں گے یعنی دائمی طور انہی باغات میں انہیں
محبت جائیگا اس میں اشارہ ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے پر بہت بڑا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے اور

تنبیہ ہو گئی کہ اسلام سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل کتاب بہشت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلام قبول نہ کریں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات و انجیل کو یعنی ان کے مضامین پر عمل کرتے۔ مثلاً ان میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور اللہ تعالیٰ کے تمام معاہدوں کا ایفا کرو۔

ف : اقامۃ الشئ اس کے تمام حقوق اور اس کے احکام کی رعایت کرنے کو کہا جاتا ہے ، جیسے اقامۃ الصلوۃ سے بھی یہی معنی مطلوب ہے ۔

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْرُوحُكُمْ اُن کے رب کی طرف سے اُن پر اُترا۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے کہ اس نے اُن کی کتابوں کی تصدیق فرمائی ۔

ف : اس سے اُن کے اس فاسد ظن کی تردید مطلوب ہے جو کہا کرتے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے اُترا ہے ۔

لَا كُلُّوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْضِ جُلُوسُكُمْ قُوْهُ رِزْقُ كَمَا تَنْتَظِرُوْنَ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی وسعت ہو جاتی کہ آسمان و زمین کے برکات سے انہیں نوازا جاتا ، بارش نازل کر کے اور انگوریاں اُگا کر ۔ اس میں تنبیہ ہے کہ انہیں جو تنگی پریشانی یا معاش کی تنگی ہوئی وہ ان کی اپنی شامت اعمال ہی نہ کہ اس کریم نے اپنی طرف سے کچھ فرمائی ۔

ثنوی شریف میں ہے : ہ

(۱) ہن مراقب باش گر دل بایست کز پئے ہر فعل چیزے زایدست

(۲) این بلا از کو د نے آید ترا کہ نہ کردی فہم نکتہ و رمز ہا

ترجمہ : (۱) ہوشیار ہوا اگر تیرے پاس دل ہے تیرے ہی عمل سے پیش آتا ہے جو کچھ آتا ہے ۔

(۲) یہ تجھے تیری بے وقوفی سے پیش آیا ہے جو تو نے ابس نکتہ اور رمز کو نہ سمجھا ۔

اس تقریر پر سوال پیدا ہوا کہ وہ سب کے سب ایمان و تقویٰ اور اقامت سے عاری تھے یا ان میں کوئی نیک بھی تھے اس کے جواب میں فرمایا مِنْهُمْ اُمَّةٌ مَّقْصُودَةٌ ان میں بعض اعتدال پسند تھے یعنی ایک ایسا گروہ تھا کہ دینی امور میں نہ کوتاہی کرنے والے تھے اور نہ غلو کرنے والے ۔ جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے دو ساتھی جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے ۔ یہودیت سے اسلام سے

طعامات و الاقتصاد لغت میں اعتدال فی العمل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی۔
وَكَيْفَ يُكْفِّرُهُمْ اَوْ بَسَتْ اَرْزُقُوا مِنْ رِزْقٍ كَمَا جَاءَتْهُمْ اَوْ كَمَا يَكُونُ بَسَتْ هِيَ
مگر کہہ رہے تھے مقامِ عمل کے اعتبار سے تعجب کے طور پر کہا گیا ہے یعنی ان کے مندرجہ کئے ہی بُرے تھے،

(۱) عداو

(۲) مکابہ

(۳) حریتِ امتی

(۴) اعراضِ عیالِ امتی

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قنوی و طہارت اور نیک اعمال و وسعتِ رزق کا سبب ہیں اور اس سے
نیو اکفرت کے امور کامیابی و کامرانی سے سرانجام پاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ قنسی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سفر کے لیے کشتی پر سوار ہونا پڑا۔ دریا میں مخالف ہوا
پل جس سے تمام کشتی والے دعاؤں اور قہتیں ماننے میں مصروف ہو گئے۔ مجھے دیکھا کہ میں
نہیں کر رہا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی دُعا کیجئے اور کوئی منت مانئے۔ میں نے کہا مجھے کوئی خطرہ ہی
نہیں ہے۔ میرا اس میں کچھ نہیں بگڑتا۔ انہوں نے بہت مجبور کیا تو میں نے منت مان لی کہ اگر ہم نے
نجات پائی تو میں ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ قسم کون سی اچھی ہے، جب ہاتھی کا
گوشت کوئی کھاتا ہی نہیں پھر اس قسم سے فائدہ ہی کیا۔ میں نے کہا میرے دل میں یہی خیال گزرا ہے۔ چنانچہ
میں نے ہاتھی کے ساتھ نجات ملی کہ دریا کے کنارے پہنچا دئے گئے۔ چنדר و زایسے ہی گزر گئے۔ ہم بھوک سے
موت رہے تھے کہ اچانک ہاتھی کا ایک بچہ مل گیا جسے وہ ذبح کر کے کھانے لگے۔ مجھے کھانے کے لیے کہا،
میں نے کہا میں اپنی قسم کو توڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے بہت مجبور کیا گیا کہ اب مجبوری ہے اور مجبوری کے وقت قسم
توڑنا چاہئے مگر میں نے ان کی ایک نہ مانی۔ انہوں نے ہاتھی کے بچے کا گوشت خوب کھایا اور میں نے اسے
کھانے نہ لگایا۔ بالآخر وہ سب گوشت کھا کر سو گئے۔ اس بچے کی ماں (ہاتھنی) آئی اور دیکھا کہ
بچہ کھانے کو کھایا گیا ہے وہ اس کی ہڈیاں دیکھ کر بہت مغموم ہوئی اور سونے والی جماعت سے اپنے
گوشت کی بو سونگھنے لگی، جس جس نے وہ گوشت کھایا تھا وہ اس کے سونگھنے سے مر گیا۔ چنانچہ
میں نے بھی سونگھا تو میں اس نے گوشت کی بو نہ پائی تو مجھے کچھ نہ کہا، اس طرح سے میں بچ گیا۔
میں نے اپنے پیٹ پر بٹھایا اور مجھے ایسی جگہ لے گئی جہاں انب انب کی آبادی تھی، میں وہاں صبح کی

نماز میں جا ملا اور وہاں کے لوگوں کو یہ واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے خوب کھلایا پلایا اور میرے حالات سُنی کر متعجب ہوئے اور کہا کہ جہاں کی تم بات کرتے ہو وہ یہاں سے آٹھ دنوں کا سفر ہے تم نے ایک رات میں اتنا سفر کیسے طے کر لیا میں نے انہیں کہا کہ مجھے وہی ہتھنی تیز رفتاری سے یہاں پہنچا گئی ہے۔

اس حکایت سے سبق ملا کہ تقویٰ اور عہد و پیمان کے ایفا کرنے میں کتنی برکتیں ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے انسان کی دین و دنیا سب بھری ہوئی ہے، صرف دنیا کی شہوت رانی سے کئی مصائب و مشکلات درپیش ہوتے ہیں بلکہ یہی شہوت انسان کے لیے ایک بڑا جال ہے کہ جس میں پھنس کر کئی مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ یوں کہے کہ اس سے انسان ہلاکت کے گڑھے میں مر جاتا ہے جیسے ہاتھی کے بچے کو کھانے والوں کا حشر ہوا۔

ط۔ ایک دفعہ بھڑنے دیکھا کہ چیونٹی ہزار جیلہ اور دُکھ درد اٹھا کر اپنا دانا لے کر اپنے چیونٹی اور بھڑ کا قصہ بل میں پہنچی۔ بھڑنے چیونٹی سے کہا: اس رزق سے تو موت اچھی، چل کر دیکھ میرا حال کیسا بلند و بالا ہے کہ ہر قسم کے کھانے اور پینے کے اسباب موجود ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں ہمارے جیسے طعام وغیرہ بادشاہوں کو نصیب ہوں گے۔ ہم خود بادشاہ ہیں۔ یہ کہہ کر مغرور بھڑ اڑ کر قصاب کی دکان پر گوشت سے چٹا۔ قصاب کے ہاں بڑا پھڑا تھا ایک ہی وار سے بھڑ کے دو ٹکڑے کر دئے۔ چیونٹی دُکھ کر اسے اٹھا لے گئی، تو بھڑنے اسے کہا مجھے وہاں نہ لے جا جہاں میرا جی نہیں چاہتا۔ چیونٹی نے جواب دیا وہ وقت گزر گیا جب تو اپنی من مانی کرتا تھا اب تو تو میری غذا ہے میری مرضی میں جہاں چاہوں لے جاؤں، تم اسے چاہو یا نہ چاہو، اس لیے کہ حرص وہوا کے پرستار کی یہی سزا ہے جو تجھے ملی۔

تفسیر صوفیانہ لا حول و من فوقہم و من تحتہم میں اشارہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے مواہب رحمانی ہوں گے اور وہی نصیب ہوگا جو کسی باعمل انسان کو ملنا چاہئے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جو اپنے علم پر عمل اور طریق حق میں محنت کرتا ہے تو اسے اذواق و مشاہدات کے مراتب نصیب ہوتے ہیں بلکہ اسے دو جہتیں ملتی ہیں، ایک عمل سے دوسری فضل سے۔ اور یہی معنوی رزق مقبول ہے۔ معنوی شریف میں ہے، ۷

- (۱) ایں وہاں بستی وہاںے باز شد کہ خوردہ لقمہاے راز شد
  - (۲) گرز شیر و دیوتن را و ابری در خطام او بے نعمت خوری
- ترجمہ (۱) یہ منہ باندھے گا تو دیگر منہ کھلے گا جو کہ وہ اسرار کے لقمے کھانے والا ہوگا۔ (۲) اگر شیر اور دیو کو مٹائے گا تو اس کے ترک پر بہترین نعمتیں پائے گا۔
- اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ہماری مدد فرما۔ (آمین)

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بِكَلِمَاتٍ أَنْزَلَ إِلَيْكَ

مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا بِكَلِمَاتٍ رِسَالَةً وَأَنْتَ يَعْنِيكَ مَنْ

تو اس کے رسول آپ پر نبی کے نام سے اور ایسا کہ ہر قوم نے اس کا کلمہ اپنا نبی بنایا اور اللہ تمہاری زبان کرے گا

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنْزُهَا فِي الصُّبُورِ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يٰ أَهْلَ الْكِتَابِ

يُنَبِّئُ إِسْرَءِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب بیشک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمِمَّنْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا ہمراہ ہے اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا

وَأَن لَّمْ يَذْكُرُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اور اگر بنی ہات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر ہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے اور اللہ بخشنے والا مہربان

ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

نہیں مگر ایک رسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کی ماں صدیقہ ہے

كَانَ يَا كُلِّمَ الطَّعَامِ أَنْظُرَ كَيْفَ يُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝

دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو تو ہم کیسی مانت نشانیوں ان کے لیے بیان کرتے ہیں پھر دیکھو وہ کیسے اوندھے کان پر

قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَفْهَمُونَ ۝

تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا اور اللہ ہی سنتا

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

جانتا ہے تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا مِّنْ ضَلُّوْا

کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا

سَوَاءٌ السَّبِيلُ ۝

سے بیک گئے

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! پہنچا دیجئے
مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تمام وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب سے
نازل کیا گیا یعنی اسی قدر جو بندوں کی ضروریات سے متعلق ہے اس کی تبلیغ فرمائیے۔

۳۰۶
 ہمارے مذکورہ بالا بیان سے واضح ہو گیا کہ اس سے وہ اسرار
 جو ہمہ مراد ہیں کہ جن کا افشاء ناجائز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ
 فرمایا:

عنک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم وعائین من العلم قاما احدما
 فقد یثقی واما الاخر فوشت
 فکم هذا المعلوم۔
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 علم کے دو برتن یاد کئے ایک کو تو میں نے
 بیان کر دیا، اگر دوسرے کو بیان کر دوں تو
 میرا حلق کاٹ دیا جائے۔

میں نے یہ سنا اور وہابیوں کو دوسرا جواب
 تحقیقی جواب یہ ہے کہ جو امور شریعت سے متعلق
 ہیں انہیں عام تبلیغ کا حکم ہے اور جو حقیقت و
 حقائق سے متعلق ہیں وہ تو اس کو بتانے کے ہیں اس لیے کہ دونوں کے لیے اہل کی ضرورت ہے اور وہ تبلیغ کے
 امانت کے طور پر ہیں، امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔

کہ ان کے کئے کئے سے اگر آپ نے انہیں نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ
 نے تبلیغ کا حق ادا نہ کیا اس لیے کہ ان کے بعض کا چھپانا گریبا تمام کو چھپانا ہے اور رسالت کے پیغامات زبان سے
 نکلنے سے قلعہ رکھتے ہیں اگرچہ خوفِ جاہل بھی انہیں پہنچانا لازم ہیں خوفِ جاہل سے ان کا ترک جائز نہیں۔
 مسئلہ: اس قاعدہ سے ہم نے طلاق و عتاق کے مسائل کو مرتب کیا ہے کہ انہیں جب زبان سے ادا کیا جائے
 واقع ہو جاتے ہیں اس لیے ان کا تعلق زبان سے ہے نہ کہ دل سے اگرچہ اکراہ و اجبار سے بھی ہوں کیونکہ اکراہ
 و اجبار زبان کے فعل کو مانع نہیں بنا بریں زبان پر لانے سے طلاق و عتاق واقع ہو جائیں گے۔ (کذا فی التیسیر)
 وَاللّٰهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اس لیے کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امان حاصل تھی تاکہ آپ بلا خوف و حذر تبلیغ فرما سکیں۔

صحبت شریف
 مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں نے
 آپ کو کہا کہ ہم تمہارا میں بہت زیادہ اور بڑے طاقت ور ہیں اگر آپ اپنی اس تبلیغ سے
 باز آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اور اگر ہمارے کہنے سے باز آجائیں تو ہم آپ کو بہت سامان دیں گے ان کے
 اس خوف دلانے پر آپ اپنی حفاظت کے لیے مہاجرین و انصار کے سو آدمی رات کو ساتھ رکھتے جو آپ پر پھر
 دیتے۔ اگر کہیں باہر جانا ہوتا تو اتنے ہی آدمی آپ کے ساتھ ہوتے کہ خدا انہیں خواستہ کہیں یہودی آپ کو کوئی گزند
 نہ پہنچا دیں۔ تب یہ آیت وَاللّٰهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ نازل ہوئی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
 یہودیوں کے گزند سے محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے مہاجرین سے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو

چلے جاؤ اب یہود وغیرہ سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اس ارشادِ گرامی کے بعد آپ اول شب کو یا صبح کو مدینہ طیبہ کی وادیوں میں جہاں چاہتے چلے جاتے۔

سوال : آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دانت مبارک بھی شہید ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کہاں گئی تھی؟

جواب : یہ حکم اس سے بعد کو نازل ہوا یا قتل وغیرہ کی حفاظت کا وعدہ مراد ہے۔ علاوہ ازیں ایسے رنج و محن انبیاء و اولیاء علی نبیاء و علیہم السلام پر وارد ہوا کرتے ہیں۔

فت : کرمافی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو بیماریاں یا اور دکھ درد و چنڈ و جوش سے لاحق ہوتے :
(۱) انہیں اجر عظیم حاصل ہو۔

(۲) معلوم ہو کہ وہ بھی بشر ہیں اُن پر بھی دنیا کے دکھ درد وارد ہوتے ہیں اور ان کے اجسام بھی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی مخلوق ہیں (خدا یا خدا کا جز نہیں) تاکہ کوئی ان کے معجزات دیکھ کر کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائے (کہ وہ خدا کے شریک وغیرہ ہیں)۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اس سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معفو ہونے کی علت بتانا مطلوب ہے یعنی آپ کی ضرر رسانی کی قدرت اس لیے حاضر نہیں کہ وہ کافر ہیں۔

تفسیر صوفیانہ (۱) آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اس قوم کو اپنے حضور میں جگہ نہیں دیتا جو انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا انکار کریں اور ان کے پیغامات رسالت کو قبول نہ کریں جس کی وجہ سے وہ قرآنی اسرار و رموز سے محروم ہوتے یا جو لوگ انبیاء کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اُن کی ولایت سے استفادہ نہیں کرتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب تک پہنچنے سے محروم رہتے ہی یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا اور اس کا یہ طریقہ تبدیل ہونے کا نہیں۔ (وہابیوں و یوہودیوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے)

(۲) آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ارشاداتِ گرامی کی تعمیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے تمام نقصانات سے محفوظ فرما دیتا ہے جیسے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ۛ رقی اکبر رضو اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے دن غار میں قیام فرمانا۔ ایسے ہی ان لوگوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے جو محلِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفیع اور وسیلہ جلیلہ ماننا اور بنانا ہے۔

حکایت و معجزہ مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضِ روم میں لشکر سے بھٹک بیٹھے اور لشکر کو تلاش کر رہے تھے کہ ایک شیر سے

کھڑے ہو گیا جس نے آپ کو پھاڑ کھانے کے لیے حکم کیا تو آپ نے فرمایا: اسے ابو الحارث! میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اللہ میں اپنے لشکر سے بھٹک گیا ہوں اور اسے تلاش کر رہا ہوں۔ شیران کی بات سننے ہی دم ہلاتے ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑا ہو گیا اور راستہ دکھانے کے لیے لشکر کی طرف انہیں لے پڑا، یہاں تک کہ لشکر تک پہنچا کر لوٹا۔

حکایت ہستیاں صدی قدس تو: حضرت شیخ سعدی قدس سو فرماتے ہیں:

- (۱) یگی و دم از عرصہ رود بار
  - (۲) چنان ہول ازاں حال بر من نشست
  - (۳) بختم کناں دست بر لب گرفت
  - (۴) تو ہم کردی از حکم داور پیچ
  - (۵) محالست چوں دوست وارد ترا
- ترجمہ: (۱) میں رود بار کے جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک نوجوان شیر پر سوار ہے۔
(۲) اور شیر کو گدھے کی طرح بھگاتا جا رہا ہے فرماتے ہیں کہ یہ سال دیکھتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور چلنے سے پاؤں رہ گئے۔

- (۳) نوجوان میرا حال دیکھ کر ہنسا اور فرمایا کہ اسے سعدی! آپ تعجب کیوں کرتے ہیں۔
- (۴) تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر نہ پھیر، تیرے حکم سے کوئی شے سر نہ پھیرے گی۔
- (۵) جب تجھے دوست دکھتا ہے تو محال ہے کہ وہ تجھے دشمن کے قبضہ میں دے۔

حکایت نبوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے فراغت پا کر آرام کے لیے ایک وادی میں نزول ابلار فرمایا۔ ہر صحابی اپنا پسند کی جگہ دیکھ کر درختوں کے نیچے سو گیا۔ آپ بھی اپنی تلوار درخت سے ٹسکا کر آرام فرما گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ جب ہم بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک اعرابی کھڑا ہے آپ نے ہمیں اس کی داستان سنائی کہ میں نے یہاں آ کر تلوار درخت پر لٹکی ہوئی کو اٹھالیا تو میں جاگ اٹھا اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے پرہیز کرنے والا تھا اور کہا کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کہا ”مجھے میرا اللہ تعالیٰ بچائے گا۔“ میرے اس کہنے پر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میں نے تلوار اٹھا کر کہا اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھے گرفتار کیجئے لیکن اپنی شان کے مطابق۔

میں نے کہا کیا تم کلمہ شہادت نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا کلمہ تو نہیں پڑھتا البتہ آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر نہ آپ سے لڑوں گا نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ (دوسری روایات میں ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا)

سبق : اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل اور استقامت اور واللہ یعصمک من الناس کی تصدیق اور بُرائی کے بدلے احسان کا سبق ملا۔ (کذا فی شرح المشارق لابن الملک رحمہ اللہ)

تفسیر عالماتہ اَلْكِتَابُ نُسُكٌ عَلَى شَيْءٍ اے اہل کتاب! تم کچھ نہیں ہو، یعنی تمہارے دین کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ وہ اس لائق ہے کہ اس پر اعتقاد کیا جاسکے۔ جب اس کی یہ صورت ہے تو اس کے متعلق کہا جائے کہ وہ کوئی شے نہیں اس لیے کہ اس کا باطل و فاسد ہونا ظاہر و واضح ہے حَقٌّ لِّقَيْنُوَا التَّوْرَةَ وَاِلَّا نَجِيْلٌ یہاں تک کہ وہ تورات و انجیل کو قائم کریں۔ قائم کرنے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے لائے ہوئے احکام پر یقین کریں اس لیے کہ تمام سادی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں جبکہ آپ کی نبوت پر معجزات اور براہین بھی موجود ہیں اُن سے ہر ذی فہم انسان کو یقین ہو جاتا کہ آپ کی طاعت بجا لانا واجب ہے یا اقامتِ توراۃ و انجیل سے اُن کے اصولوں اور مسائل کی پابندی مراد ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منسوخ نہیں ہوئے وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ سُرَّتِکُمْ اور وہ جو اُن کے ہاں ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا یعنی قرآن مجید۔

سوال : قرآن مجید کو نزول کے لیے ان کی طرف کیوں کیا گیا؟

جواب : چونکہ قرآن مجید کی دعوت عام ہے جس میں وہ بھی شامل ہیں ان کا خصوصیت سے نام اس لیے لیا گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ بنی اسرائیل کے سوا دوسرے لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے۔

وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ اور ان میں بہتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس سے ان کے پاوری اور لیدر مراد ہیں مَا اُنْزِلَ مِنْ سُرَّتِکَ وہ جو آپ پر (آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے) نازل ہوا۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے۔ طُغْيَانًا وَ کُفْرًا یعنی ان کی شرارت اور کفر کو بڑھاتا ہے، اس سے ان کی شرارت اور وہ کفر مراد ہے جو اُن میں پہلے پایا جاتا تھا اور یہ لیزیدن کا مفعول ثانی ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِيْنَ قوم کافرین پر غم نہ کھائیے یعنی تبلیغ کرتے ہوئے اُن کی شرارت اور کفر سے غم نہ کھائیے اس لیے کہ اس کا نقصان اُن پر نہ ہو گا۔ مومنین کی تبلیغ آپ کے لیے کافی ہے جبکہ وہ آپ

استقامت اور استقامت کر رہے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ - آیت میں اشارہ ہے کہ دین کی حقیقت ظاہری و باطنی احکام کا نام ہے اور پھر ان کے اعمال سے مزین ہونا اس کا ظاہر کہلاتا ہے اور احوال سے مزین ہونا دین کا باطن ہوتا ہے اور
مقدموں اور چار نتائج سے مشور ہو سکتا ہے،

(۱) مقدمہ جذبہ الہیہ

(۲) تربیت شیخ کامل

نتائج اربعہ ہیں،

(۱) دنیا اور اس کے جمیع متعلقات سے اعراض کرنا۔

(۲) سچی طلب سچائی کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ جذبہ الہیہ کے نتائج ہیں۔

(۳) اخلاق ذمیرہ سے نفس کا تزکیہ

(۴) اخلاق الہیہ سے قلب کا تصفیہ۔ یہ قوت نبوت کی استمداد سے شیخ کامل کی تربیت کے نتائج سے ہے۔

نتیجہ: قوم کافروں سے اہل انکار مراد ہیں جنہیں ظاہر دین سے قلعی ہو اور انہیں ظاہر کے سوا اور کوئی معلومات

ہوں اور کہتے ہیں کہ دین صرف ظاہر کا نام ہے حالانکہ اُن کی یہ بات غلط ہے اس لیے کہ ہر ظاہر کے لیے باطن

ہوتا ہے۔ مثنوی شریف میں ہے: ۱۰

فائدہ ہر ظاہری خود باطنست

ہمچو نفع اندر دوا باطنست

ترجمہ (۱) ہر ظاہر کے باطن میں ایک فائدہ پوشیدہ ہے جیسے دواؤں میں نفع

چھپا ہوا ہے۔

۱۰

(۱) بیچ خطاے نویں خط بغن بہرین خط نہ بہر خواندن

(۲) کند بنیش می نبیند غیر این عقل او بے سیرچوں نبت زمین

(۳) نبت راچہ خواندہ چہ نا خواندہ ہست پائے او بکل در ماندہ

(۴) مگر سرش جنبہ بسیر بادرو تو بسر جنبانیش غرہ مشو

(۵) آن سرش گوید سمعنا اے صبا پائے او گوید عصینا خلنا

ترجمہ (۱) کوئی کاتب فن سے کچھ لکھتا ہے، وہ خط لکھے ہوئے کو معلوم کرنے کیلئے

نہ کہ صرف پڑھنے کے لیے۔

(۲) وہ اندرونی معافی کے لیے ہے نہ کہ اس کے ظاہر پر اسے عقل سے سمجھا جاتا ہے جیسے بیج زمین کے اندر ہے۔

(۳) انگوری کو ہر لکھا پڑھا اور ان پڑھ سمجھتا ہے کہ اس کے پاؤں مٹی کے اندر ہیں۔

(۴) اور اس کا سر ملتا ہے تو ہوا کی سیر سے یعنی ہوا اس کا سر مل رہی ہے تو اسکے سر ہلانے سے دھوکا نہ کھا (کہ وہ

(۵) اس کا سر کہتا ہے کہ اے صبا! ہم تیرے فرمانبردار ہیں جڑ کھتی ہے ہم تیرے نافرمان ہیں ہمیں چھوڑے رکھ۔

سبق : انکار کی برا نگینگی حسد سے ہوتی ہے 'جیسے یہود و نصاریٰ سے ہوا۔ سالک پر لازم ہے کہ نفس کو ایسی گندی بیماری (حسد) سے پاک کرے۔

حکایت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد پر نزع طاری تھی آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سر ہانے بیٹھے اور سورہ لیس پڑھنا شروع کر دی۔ شاگرد نے نزع کی حالت میں عرض کی : استاد جی اسے مت پڑھیے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تو شاگرد نے کہا میں ابھی نہیں پڑھتا اس لیے کہ اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ حضرت فضیل گھر لوٹے اور شاگرد کی اس غلطی پر چالیس روز روتے رہے اور اس غم سے گھر سے باہر نہ نکلے چالیسویں روز خواب میں دیکھا کہ اس کے شاگرد کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت فضیل نے اسے فرمایا، کجبت کون سی نحوست سے جہنم کے مستحق ہو گیا حالانکہ تُو میرا شاگرد تھا، تجھ سے اتنی امید نہ تھی۔ عرض کی، مجھ سے تیری گناہ سرزد ہوئے :

(۱) چغلیوری کہ میں اپنے دوستوں کو کچھ کہتا اور آپ کو کچھ۔

(۲) حسد کہ میں ہمیشہ اپنے بھائیوں سے حسد کرتا رہا۔

(۳) مجھے ایک بیماری تھی میں نے کسی ڈاکٹر (طیب) سے علاج پوچھا تو اس نے کہا سال میں ایک دفعہ شراب پی لیا کر ورنہ یہ بیماری تجھے ہرگز نہ چھوڑے گی۔ چنانچہ اس طیب کے کہنے پر میں

سال میں ایک مرتبہ شراب پی لیا کرتا تھا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی باتوں سے پناہ مانگتے ہیں جن کی ہمیں طاقت نہیں۔ (منہاج العابدین)

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بے شک وہ لوگ جو صرف زبانی ایمان رکھتے ہیں یعنی منافقین وَالَّذِیْنَ هَادُوْا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں یعنی یہودیت میں داخل ہیں

وَالْمُحْسِنُونَ اور وہ لوگ کہ جن کے دل جہل کی طرف مائل ہوئے، یہ بھی نصاریٰ کا ایک گروہ تھا انہیں
 ان لوگوں کو کہا کہ ان کی حالت کو کہو اور اسے سر میں حلقہ باندھتے تھے۔ ان کا تفصیل بیان سورۃ بقرہ میں
 وَالْمُحْسِنُونَ اور اس کی خبر محذوف ہے۔ یہ جملہ ہرگز الذین امنوا الذین لم یسئلوا شیئاً اور صابون
 الذین امنوا الذین لم یسئلوا شیئاً اور اس کی خبر محذوف ہے۔ اب عبارت یوں ہوئی
 الذین امنوا الذین لم یسئلوا شیئاً۔ ان کا حکم یوں ہے اور صابون کا حکم بھی انہی کی طرح ہے
 الذین امنوا الذین لم یسئلوا شیئاً اور اس کی خبر محذوف مان کر مستقل جملہ مانا گیا
 ہے۔ اسی کے دو بیان میں ذکر اسے نیت میں مرقوم سمجھا گیا۔

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ مذکورہ بالا صحیح مگر فرقوں میں اس گمراہ تفرقہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو دوسروں
 کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ جب جاہلیں کے گناہ بخشے جاسکتے ہیں اور صحیح مومن کے عمل قبول تو دوسروں
 کی توبہ بھی قبول ہونے لگی۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا رَزَقَهُ مِنْ مَحْلُوقَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ

سوال : پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض آیات میں مومنین کے لیے خوف و حزن کی نفی ہے اور بعض میں اثبات ہے ؟
جواب : چونکہ اہل ایمان کو تھوڑی دیر کے لیے خوف و حزن ہوگا اس کے بعد زائل ہو کر دائمی خوشی اور راحت ملے گی۔ اس لیے اُن کے عارضی خوف و حزن کی نفی کی گئی اور جہاں کا بیان ہے وہاں وہی عارضی خوف و حزن مراد ہے۔ مثنوی شریف میں ہے : ۵

- (۱) ہر کہ ترسد مرد را این کنند   مرد دل ترسندہ را ساکن کنند
(۲) لا تخافوا ہست نزل خائفان   ہست در خور از برائے خائفان
(۳) آنکہ خوش نیست چوں کوئے مترس   درس چہ وہی نیست او محتاج درس
ترجمہ : (۱) جو ڈرتا ہے اسے بے غم بنا دیتے ہیں ڈرنے والے دل کو تسلی بخشتے ہیں۔
(۲) ڈرنے والوں کی مہمانی کا تخافوا (نہ ڈرو) ہے اور ڈرنے والے کے لیے یہی لائق ہے۔

(۳) جسے ڈر نہیں اسے کیوں کہتے ہو کہ ڈرتا رہ ، اسے درس کیوں دیتے ہو وہ بے وقوف درس کے لائق نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اللہ والوں کو آنے والی گھڑیوں میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے ظاہر باطن کے عامل ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ شدید ریاضتوں اور مجاہدوں اور ترک دنیا میں نفسوں کی مخالفتوں اور خواہشات نفسانیہ کے مٹانے میں غمگین ہوتے ہیں اور نہ رنج و آلام اور محنتوں اور مصیبتوں اور آفتوں کے نزول سے ملال کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تعلیم (سور) سے نجات یافتہ اور تحقیق پر فائز المرام ہوتے ہیں اس لیے ان سے تکالیف کی مشقت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتے ہیں۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے قلبی مرض کا علاج کوئے یعنی اوصافِ رذیلہ اور منافقت سے بچے اور اہل حق کے قرب کے حصول کے لیے جدوجہد کرے۔
روحانی نسخہ : حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ نے فرمایا کہ بیمار قلب کا پانچ چیزوں سے علاج کیا جائے

- (۱) تدبیر کے ساتھ تلاوتِ قرآن ،
(۲) پیٹ کو طعام سے خالی رکھنا ،
(۳) شب کے نوافل ،
(۴) بوقتِ سحر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آہ و زاری ،

جواب میں فرمایا کہ جب رُسل کرام علیہم السلام اُن کے ہاں وہ شرعی احکام اور مشقت طلب ارشادات لائے ان کے نفسوں کے خلاف تھے تو بنی اسرائیل نے اُن کی نافرمانی کی۔ پھر سوال ہوا کہ انہوں نے کس طرف نافرمانی کی۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ قَرِیْقًا کَذَبُوا انبیاء علیہم السلام کے ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی بلکہ علاوہ ازیں ان کے کئی قسم کے آزار درپے ہوئے۔ وَ قَرِیْقًا قَتَلُوْنَ اور ایک گروہ انہوں نے شہید کر ڈالا، یعنی دوسرے گروہ کے ساتھ نہ صرف تکذیب پر اکتفا کیا بلکہ ان کے درپے قتل بھی جیسے زکریا اور یحییٰ علیٰ نبینا و علیہما السلام کے ساتھ ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا وَ حَسِبُوا اَلَّا تَكُوْنُ فِتْنَةً اور ان کا گمان تھا یعنی بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے قتل اور تکذیب سے ان پر عذاب اور بلا نہیں ہوگی۔ اور ان کے گمان کی وجہ ان کا عقیدہ تھا اور وہ قائل تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اس کے محب ہیں، اس لیے عذاب میں مبتلا نہ ہوں گے اگرچہ دل سے مانتے تھے کہ وہ ظالم اور انبیاء علیہم السلام کے قتل اور ان کی تکذیب میں غلطی پر ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا کہ ہمارے آباء و اسلاف کی نبوت ہمیں عذاب سے بچائے گی اگر ہم قتل و تکذیب کی وجہ سے عذاب مستحق ہیں فَعَمُوا اس کا عطف حبسوا پر ہے اور فاء مابعد کی ماقبل پر ترتیب کی دلالت کے لیے ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے پھر شرارت و فساد کے فنون میں منہمک ہو کر انہیں ہوئے باوجودیکہ انہیں انبیاء علیہم السلام نے معاملہ ظاہرہ کی رہبری فرمائی اور انہیں سیدھے اور واضح بیان فرمائے لیکن پھر بھی اندھے ہو گئے۔ یعنی وہ اس اندھے جیسے کام کرتے جو راستہ کو نہیں دیکھ سکتا وَ صَدَّقُوا وَ حَقُّ جَو انبیاء علیہم السلام نے انہیں بتایا اس کے سننے سے بہرے ہوئے یعنی اس بہرے جیسا معاملہ کیا نہیں سُننا اس لیے انبیاء علیہم السلام کو قتل بھی کیا اور ان کی تکذیب بھی کی۔

ف : حضرت مولانا ابوسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بنی اسرائیل کے فسادات کے فسادِ اول کی اشارہ ہے کہ انہوں نے پہلی تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی اور محارم کا ارتکاب کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو قید کر دیا۔

ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ پھر سچے دل سے ان کو توبوں سے باز آگئے۔ یہ اس وقت ہوا جبکہ ایک تاجر اور عرصہ طویل بابل میں بخت نصر کے ظلم و قہر کا نشان بنے رہے اور نہایت ذلت و خواری سے اس کے ہاتھ قید و بند کی صعوبتوں کا شکار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا تو فارس کے ایک بہت بڑے بادشاہ کو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے متوجہ فرمایا۔ اس نے بیت المال کو اپنے قبضہ میں لے کر دوبارہ تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کو بخت نصر کی قید سے چھڑا کر انہیں ان کے وطن لوٹایا۔ پھر جتنے نبی اِدرِ اُدھر

موت ہو گئے تھے بچا گئے ہو گئے اور تیس سال میں بیت المقدس بہتر سے بہتر تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کی حالت
 بد ہو گئی اور عرصہ دراز تک نہایت ہی پُر وقار زندگی گزاری۔ **ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا** پھر ان کی
 سمیت کہ حسب سابق اندھے ہوئے۔ اس میں ان کے فسادات کے دوسرے دور کی طرف
 اشارہ ہے۔ انہوں نے ذکر علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کو شہید کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا بھی
 حکم دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھایا، **كُتِبَ لَهُمْ يَوْمَ تَوَفَّاكَ** یہ عَمُوا وَصَمُوا کی ضمیر ہم
 پر ہے۔

حضرت عداوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشیدہ منہم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب کی بار سب کے سب
 نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے بعض سے کفر سرزد ہوا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق
 فرمایا،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكُتُبِ قَائِمَةٌ

فرمایا،

مَنَّهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ

اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے اسی لیے انہیں ان کے اعمال کے مطابق سزا دے گا۔
 یہ بلا بیان کے بعد اب بتائیں کہ ان کے خیالی پروگرام کی کیا وقعت ہے جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک دفعہ
 سے غلطیاں ہوئیں تو ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا۔ اُس نے بیت المقدس پر قبضہ جمایا اور ان کے
 ہزار قورات کے قاریوں کو تہ تیغ کیا اور باقیوں کو قید کر کے جیل میں ٹھونس دیا اور وہ عرصہ دراز تک
 کی کالی کوٹھڑیوں میں ذلت و خواری کی زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اسی حالت میں دل سے
 توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ذلت و خواری سے بچایا، جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ ایک عرصہ تک
 ان اور وقار کی زندگی بسر کی لیکن بد بختوں سے پھر وہی غلطیاں سرزد ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے
 شاہوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ بادشاہ بابل نے ان پر قبضہ کر کے بڑے عرصے تک انہیں ذلیل و خوار کیا۔

منقول ہے کہ ایک جرنیل کا ان کی قربان گاہوں سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خون کا چشمہ ابل رہا ہے
 ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا یہ خون ہماری اُن قربانیوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی
 خدمت میں قربان نہیں ہوئیں۔ لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا اور کہا کہ تم غلط کہتے ہو جب تک صحیح بات نہیں
 کہے گی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ ہزاروں جانیں اسی کش مکش میں چلی گئیں۔ پھر پوچھا تو وہی انکار۔ اس نے
 میں تو تمہارا ایک بچہ بھی نشانی کے لیے باقی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ سچ نہیں کہو گے۔ جب بنی اسرائیل نے

دیکھا کہ یہ ہرگز نہیں چھوڑتا تب صاف بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لیا ہے اس کے بعد اُس فوج کے جرنیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عرض کی :

”اے اللہ کے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی قوم سے بہت کچھ بدلہ لیا گیا ہے فلہذا اب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے خونِ اقدس کو روکنے ورنہ میں آپ کے تمام دشمنوں کو تر تیخ کر دوں گا۔“ اس کے بعد آپ کا خون رک گیا۔

انسان کے نفس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان اور اس کی نعمتوں کا کفران کر کے بھلا دینا اور انسان کفرانِ نعمت کرے بھی کیوں جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کرم اور اُس کے لطف کے دریا میں غوطہ زن رہتا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرا ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتیں یہ ہیں :

(۱) ارسالِ رسل

(۲) توضیح السبل

(۳) بارشوں کا نزول

(۴) کھیتوں کا حصول

(۵) صحتِ بدن

(۶) قوتِ قلب

(۷) موانع کا اندفاع

(۸) اسباب کی موافقت وغیرہ۔

دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پائی گئی۔ اس کے حکایت فص (نگینہ) پر دیکھا گیا کہ اس پر دو شیر ایک دوسرے کو چاٹ رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل اور ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو دانیال علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے انہیں جیتے ہی جنگل میں ڈال دیا کہ کہیں بخت نصر کے قتل سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے اُن کی حفاظت کے لیے شیر مقرر کر دیا اور دُودھ پلانے کے لیے لبوة (شیرنی) کو اور پھر یہ دونوں انہیں پیار سے چاٹتے بھی تھے۔ جب دانیال علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی ایسی تیار فرمائی کہ درمیان میں اپنی تصویر اور

سے پہلی شریعتوں میں تصویر کشی جائز تھی، ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت میں ناجائز بلکہ حرام ہے۔ تفصیل کے لیے فقیر ایسی کار سالہ ”السور التعزیر“ دیکھئے۔

میں دو شیر چاٹتے ہوئے دکھائے گئے اور وہ ہر وقت اپنی انگوٹھی دیکھا کرتے تھے اور فرماتے اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد آتی ہے۔

حضرت علیؓ نے انہیں پر لازم ہے کہ آخرت کا راستہ طے کرتے ہوئے مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہئے۔

حضرت فضیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے اسے

سفید ، سفید
سرخ ، سرخ
سیاہ ، سیاہ
سبز ، سبز

(۱) سفید موت سے بھوک ،

(۲) سیاہ موت سے لوگوں کی خدمت سے بچنا ،

(۳) سرخ موت سے نفس کی مخالفت ،

(۴) سبز موت سے مصائب و آلام کا برداشت کرنا مراد ہے۔

یعنی : جو شخص ان باتوں سے بے خبر ہے وہ لا محالہ گمراہ ہوتا ہے اسے کبھی صراطِ مستقیم نصیب ہوتا۔ ثنوی شریف میں ہے : ۵

(۱) کور را ہر گام باشد ترس چاہ با ہزاراں ترس می آید براہ

(۲) مرد بینا دیدہ عسدرض را پس بداند او مغانک و چاہ را

(۳) ماہیا ز آب جسر نگذارد بروں غایکوں را جسر نگذارد دروں

(۴) اصل ماہی آب و حیوان از گسست جلد و تدبیر اینجبا باطلست

(۵) قفل رفقت و کشایندہ خدا دست در تسلیم زن اندر رضا

ترجمہ : (۱) اندھے کو ہر قدم پر کنویں کا خوف ہے ، ہزاروں بار خوف کھا کر دستہ طے کرتا ہے۔

(۲) آنکھوں والا راہ کے آگے دیکھتا ہے کہ گرٹھا ہے یا گٹھواں۔

(۳) مچھلیوں کو دریا باہر نہیں پھینکتا، خاک کیوں کو دریا اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔

(۴) مچھلی کا اصل پانی اور دیگر جانوروں کا مٹی۔ یہاں جلد و تدبیر باطل ہے۔

(۵) تاملہ بند ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کھولتا ہے، تسلیم و رضا کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔

گناہ نسیان کا سبب ہے اور اس سے ہی بندہ بصیرت
روحانی بیماری اور اس کا علاج کھو بیٹھتا ہے اور اس سے حقیقی بہرہ بنتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ
کی قضاء و قدر نہیں ٹلتی، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ جتنی زندگی ہو اور ہوس میں گزاری اس پر گریہ و زاری
درے اور جتنا وقت شہوت رانی میں گزارا اس پر سخت افسوس کا اظہار کرے ورنہ اسے راہ حق نصیب
نہ ہوگا نہ اس کی طلب سے کوئی حصہ۔ اے اللہ! تو ہی ہادی ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
تفسیر عالمانہ بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے۔

نجران کے عیسائیوں کے حق میں نازل ہوئی، اُن کے جو رؤسا اور عاقب تھے ان
شان نزول سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے۔ اس کی آمد
اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے حالانکہ وہ ایسی باتوں سے بلند و بالا ہے۔ اس فرقے کا نام یعقوبیہ تھا۔ ان کا
ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

وَقَالَ الْمَسِيحُ جِبَانُونَ نَبِيَّكُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَاتِ لِيُخْبِرَكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ
يَبْنِي إِسْرَآءِيلَ يَلْعَبُ دَاوُدَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
رب ہے و سربگم اور تمہارا رب ہے۔ یعنی اس لیے کہ میں ایک جہ تمہاری طرح کا ہوں اس
لیے تم میرے اور اپنے خالق کی عبادت کرو اِنَّ بے شک شان یہ ہے کہ مَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے یا اس کے کسی فعل اور صفت میں کسی کو
مختص کرتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام
فرمائی ہے اس میں اسے ہرگز داخل نہیں ہونے دے گا۔ جیسے محرم علیہ محرم تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ بہشت
صرف موحدین کے لیے تیار کی گئی ہے وَمَا لَهُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے وَمَا
لِلظَّالِمِينَ اور شرک کرنے والے ظالمین کے لیے مِنْ أَنْصَارٍ کوئی بھی مددگار نہیں کہ انہیں جہنم سے
بچا کر ان کی مدد کر سکے غلبہ یا کشفاعت کر کے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تہمہ ہے۔

رابطہ : یعقوبیہ کے عقیدہ کے بعد اب نصاریٰ نسٹوریہ اور ملکانیہ فرقہ کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ

اور کفار الذین قالوا لان الله ثالث ثلاثة بیک کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ
بیک اللہ تینوں کا تیسرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تینوں معبودوں میں سے ایک ہے اور معبود ہونا ان تینوں میں
مشارک ہے یعنی وہ تین معبود ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ

۲۔ پیغمبر علیہ السلام

۳۔ نبی مریم علیہا السلام

وَمَا مِنْ دَالِيهِ اِكْرَالِهٖ وَاحِدٌ سَلَاكُهُ مَعْبُودٌ مَرْتَبَةٌ اَحَدٌ وَاجِبُ الْوُجُودِ اَوْ مُسْتَقَى الْعِبَادَةِ مَرْتَبَةٌ
ایک ذات ہے جو جمیع موجودات کا خالق ہے اور معبود ہونا صرف اسے لائق ہے جو وحدانیت سے موصوف
اور قبولِ شرک سے بلند و بالا ہو وَاِنْ كُودِيْنَهُمْ اَعْمَا يَقُولُوْنَ اور اگر وہ اپنے اس غلط عقیدہ سے
باز نہ آئے یعنی عقیدہ یسویہ کا ہونا سطور یہ و ملکانیہ کا اسے انہوں نے ترک نہ کیا لَيْسَتْ شَيْءٌ الْكَذِبُ
كُفْرًا وَاحِدُهُمْ اِلَهٌ بِنِجْمٍ گان لوگوں کو جنہوں نے ان سے کفر کیا، یعنی دراصل كُفْرًا بِنِجْمٍ ہونا چاہیے تھا
یعنی ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لایا گیا ہے تاکہ ان کے کفر پر شہادت مضبوط ہو جائے جن بیانیہ ہے الذین
اسم موصول سے حال ہے عَذَابُ ابْنِ اِلِيْمٍ دردناک عذاب، یعنی ایک شدید قسم کا عذاب کہ جس کا دل پر
گہرا اثر پڑے گا اَقْلَا يَتَوَلَّوْنَ اِلٰى اللّٰهِ کیا وہ اپنی غلطیوں پر اصرار کرتے ہوئے اپنے گندے اور
پٹھے عقائد سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ ہمزہ استفہام انکاری ہے واقعہ سے انکار
استبعاد کے لیے ہے نہ کہ وقوع کے انکار کے لیے ان کی غلطیوں کے اصرار پر تعجب اور انہیں توبہ پر برا نگینہ
کونے کے لیے وَيَسْتَغْفِرُ مِنْهُمْ اِنَّ اس کی توحید کا اقرار اور جتنی غلط باتیں اس سے منسوب کیں ان سے
استغفار کریں وَاللّٰهُ مُغْفِرٌ رَّحِيْمٌ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یعنی حال یہ ہے کہ وہ بہت بڑی
معفرت والا ہے جو ان کی استغفار پر انہیں بخش دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں نوازتا ہے۔
عَالِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ رَاكِبًا مَّوْلٰى قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ السَّمَاوَاتُ مَرْيَمُ
اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان سے پہلے پیغمبرانِ عظام علیہ السلام گزرے ہیں یعنی وہ صرف رسالت پر مقصور ہیں
رسالت کے منصب سے ایک قدم آگے نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسرے رسل کو ام علی نبینا علیہم السلام کی طرح
انہیں مناصب و مراتب سے نہیں ہٹے تھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے چند معجزات و خصوصیات سے دوسرے
پیغمبرانِ علیہم السلام کی طرح انہیں بھی معجزات و خصوصیات سے نوازا۔ مثلاً علیہ السلام کے ذریعے مردوں
کو زندہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عصا کو اژدہا بنا کر دوڑایا حالانکہ یہ بڑی زیادہ تعجب کی

سنا دیتے ہیں۔ عقل انہیں سمجھاتی کہ یہ کام خدا کرتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تو اس کے بیٹے ضرور ہیں، اس لیے کہ یہ قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور وہ قدرتیں وہ خود ظاہر کرے ورنہ اس کا بیٹا یہ کام کر سکتا ہے اس لئے کہ الولد سو لابیہ بیٹا اپنے باپ کا منظر ہوتا ہے۔

نصاری کی دوسری تقریر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نصاریٰ نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تزکیہ نفس کر کے ناسوتی رنگ سے نکل کر لاہوتی ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عیسیٰ علیہ السلام کی ناسوتیت کو فنا کر کے اپنی ذات ان میں جذب فرمادی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو گیا (نعوذ باللہ)۔ اللہ تعالیٰ ان کے گندے خیالات سے بلند و بالا ہے۔

اہل اسلام کا تصور تصوف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت چونکہ طریق حق پر مجوافی اتباع نبوی اقدام جذبات الوہیت سے چلتے ہیں بنا بریں اللہ تعالیٰ نے ان سے استدالات براہین وصال اور وصول کی کلفت معاف فرمادی۔ جیسا کہ حضرت مشیل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے ظاہری علوم کی کتابیں پانی میں ڈال دیں تو پھر ان سے مطالب ہو کر فرمایا،

نعم الدلیل انتم ولكن اشتغالی بالدلیل
بعد الوصول الی المدلول محال۔
بے شک تم بہترین دلیل ہو لیکن اب میں
اپنے محبوب کا وصال پا چکا ہوں اس لیے
اب دلیل سے مشغول ہونا اچھا نہیں۔

ثنوی شریف میں ہے : ۱۰

- (۱) چوں شدی بر بامہاے آسماں
- (۲) آئینہ روشن کہ شد صاف و جلی
- (۳) پیش سلطان خوش نشستہ در قبول
- توجہ : (۱) جب تم آسمان کی چھت پر پہنچ جاؤ تو پھر سیرجی کی جستجو نہیں رہتی۔
- (۲) جب آئینہ صاف و شفاف ہو تو پھر صفائی کے لیے اس پر مصقلہ رکھنا جہالت ہے۔
- (۳) بادشاہ کے حضور میں مقبول بن کر بیٹھنے کے بعد کسی کی سفارش کا خط یا قاصد تلاش کرنا بُری بات ہے۔

جب یہ حضرات اللہ تعالیٰ ذوالجلال کی بارگاہ کے پردوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں صفات جمال کے انوار کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت انسان وہی تو ہے جس نے تمام مخلوقات حق

حکمت و امانت سے نور الوہیت کا فیض مراد ہے جو انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ہمیں نصیب ہوا۔ اس کمال کے حصول میں جس قیوم سے یہی حضرات انبیاء علیہم السلام مخصوص ہیں اور انہیں وہ کمالات حاصل ہوئے ہیں میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ یہ وہ ہے جسے علیہ السلام نے انہیں فیض خالقہ و مجتبیہ سے تزکیہ نفس فرمایا کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ مٹی کے گارہے سے پرندہ بناتے پھر اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اُڑنے لگ جاتے اور وہ مادر زاد اندھے کو بینا کر دیتے اور برص والے کو درست کر دیتے اور مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے۔ اس سے ہماری نظر اوپر ہے کہ ان امور کا صدور اُن سے ہونا اور وہ خالقیت کی صفت کے مظہر تھے۔ اس کی مثال اس شیشے کی ہے جس میں سورج سے فیض پانے کی استعداد ہے اسے اگر سورج کے سامنے رکھا جائے تو اس کے اندر سورج کا فیض پہنچتا ہے یعنی اس کی گرمی اس کے اندر آ جاتی ہے پھر اُس کے مقابل بوشے بھی آجائیگی اُسے وہ جلا کر راکھ کر دے گا صرف اُس نور کی وجہ سے جو اسے سورج سے نصیب ہوا، ورنہ اُس کا تو اپنا کچھ نہیں بلکہ اُس سورج کا فیض حاصل کرنے کی استعداد تھی بنا بریں اس میں سورج کی صفات پہنچیں تو پھر اس شیشے نے وہ نور آگے پہنچایا۔

یہ مضمون کچھ میں آجائے تو ان شاء اللہ یہ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور ادیائے کبار رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامات میں بھی قدرت ایزدی کام کر رہی ہوتی ہے اور ان سے قوت ایزدی کا ظہور ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو یہ مقام مستقل طور پر نصیب ہوتا ہے اور ادیاء کرام کو ان کے توفیق اور ان کی اتباع میں۔

ازالہ توہم حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی نے فرمایا کہ میں نے اپنا بشریت کا جامہ اتار پھینکا جیسے سانپ اپنی کھال اتارتا ہے پھر اپنے آپ کو دیکھا تو میں ذاتِ حق ہوں۔ اس کے متعلق حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا: انسان جب شہوات و خواہشات کو مٹاتا ہے تو اس میں سوائے ذاتِ حق کے کسی اور خیال اور تصور کا گزر نہیں ہوتا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے سوا اور کچھ نہ ہو اور وہ اس میں مستغرق ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہی ذاتِ حق ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ بندہ خدا ہو جاتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: سبحانی ما اعظم شأنی (میں سبحان ہوں اور میرا کتنا بلند شان ہے)

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ حضرت بسطامی قدس سرہ کو جب ذاتِ حق کا مشاہدہ ہوا اور صفات

ذاتِ حق سے تجلیات حاصل ہوئیں تو اپنے آپ کو دیکھ کر کہا سبحانی۔ اور جب عام مخلوق سے اپنے اندر زائد استعداد اور پھر انوار و تجلیات کے موارد مشاہدہ فرمائے تو کہا ما اعظم شافی۔ ورنہ وہ خوب جانتے تھے کہ ذاتِ اقدس سے انہیں کیا نسبت ہے اور اس کے علو شان کو کون پہنچ سکتا ہے۔

بعض صوفیہ کرام نے کہا انا الحق (میں حق ہوں) کا یہی مطلب ہے کہ یہ کلمہ انا الحق کی تشریح مجازاً کہا گیا ہے جیسے شاعر نے کہا: صر

انا من اھوی و من اھوی انا

(میں وہی ہوں جسے چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں وہی میں ہوں)

یہ مجاز بھی محمول ہے، یہ نہیں کہ حقیقتاً وہ وہی ہو گیا ہے یہ اس لیے کہ وہ اپنی عشق کی داستان سناتا ہوا کہتا ہے کہ میں اس کی محبت میں اتنا مستغرق ہوں کہ اب گویا وہی میں ہوں بطور مجاز کے اتحاد تصویری اتحاد لفظی سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ کوئی جرم کی بات نہیں بلکہ عرف اور شرع کے عین مطابق ہے۔ حضرت ابوالقاسم جرجانی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفات کا فائدہ صوفیانہ منظر سالک بنتا ہے۔ یہ اس وقت اسے نصیب ہوتا ہے جب وہ سلوک میں راسخ قدم ہو کر سرِ موبھی کمی نہ کرے۔

سوال : تصوف میں وصول (وصال) کسے کہتے ہیں؟

جواب : یہی سلوک کا دوسرا نام ہے اور سلوک یہی ہے کہ انسان اپنے اخلاق اعمال معارف کو مہذب بنائے اور یہ اس وقت نصیب ہو سکتا ہے جبکہ بندہ اپنے ظاہر و باطن کی صفائی میں مشغول ہو اور اس کی مشغولی اللہ تعالیٰ کی کرمی سے حاصل کر سکتا ہے ظاہر کی صفائی سے باطن کا تصفیہ نصیب ہوتا ہے جس سے وہ وصول (وصال) کی استعداد کے لائق ہو جاتا ہے اس سے اس کے لیے حق کے جلوے منکشف ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ پورا مستغرق باللہ ہو جاتا ہے اب اُسے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ نظر نہیں آتا اور نہ ہی وہ ماسوی اللہ کی خبر رکھتا ہے اب اس کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کے مشاہدات میں نکلتا ہے۔ اس کا مشغلہ ذاتِ حق کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ اب وہ اپنے سے بھی سروکار نہیں رکھتا اب ہر وقت اپنی ظاہری باطنی تعمیر میں لگا رہتا ہے اب اس کا ہر کام صفائی ہی صفائی سے متعلق ہو جاتا ہے اور یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں اور ان کے جملہ مشاغل کی انتہا یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ اپنے نفس سے بشریت کا جامہ اتار کر پھینک دیتا ہے اور تجرید پاک ذاتِ حق کے صفات کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس کو (باقی بر صفحہ ۳۲۷)

لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ

لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ
دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؑ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۵۰﴾ كَانُوا

بن مریم کی زبان پر۔ اور ان کی نافرمانی اور سرکشی کا جو بڑی
لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۵۱﴾ تَرَى كَثِيرًا

ات کرتے ہیں ایک دوسرے کو نہ روکتے خود بہت ہی بڑے کام کرتے ہیں ان میں تم بہت
فَتَنَامُ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ

کو بھگور گئے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں کیا ہی بڑی چیز اپنے لیے خود آگے بیچی یہ کہ اللہ کا ان پر
عَلِيمًا وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خِلْدُونَ ﴿۵۲﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ

علم ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور نبی پر
الَّذِي وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۵۳﴾

اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی د کرتے مگر ان میں تو بہت سے فاسق ہیں
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

منور تم سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْكَ

منور تم سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصاریٰ ہیں یہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۵۴﴾

اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے

(بقیہ صفحہ مندرجہ)

اصطلاح تصوف میں سداک کہا جاتا ہے

(۱) کارگاہ گنج حق در نیست نیست غرہ ہستی چہ دانی نیست چیت

(۲) آب کوزہ چوں در آب جو شود محو گردد در فے وجود شود

ترجمہ (۱) گنج حق کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے وہاں ہستی کا دھوکا کھانے والے
نے کیا معلوم کیا کہ نیست کیا ہے۔

(۲) گوزے کا پانی جب نہر میں چلا جائے گا تو وہ اس میں غوہو جائے گا پھر یونہی ہو گا کہ وہ بھی نہر کا عین ہے۔

تفسیر عالمانہ لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ملعون ہوئے کافر اور انہیں لیکہ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وہ بنی اسرائیل سے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مردود اور دور ہوئے علیٰ لِسَانِ دَاوُدَ داؤد علیہ السلام کی زبان اقدس سے۔ یہ لَعْنُوا سے متعلق ہے اور اس سے اہل ایلہ مراد ہیں جبکہ انہوں نے سینچر کے مسئلہ میں تجاویز کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی،
اللهم العنهم واجعلهم آية و اے اللہ تعالیٰ! انہیں لعنتی بنا دے
مثل لخلقك۔ اور اپنی مخلوق کے لیے عبرت اور مثال قائم فرما۔

پس حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا سے وہ لوگ بند رہ گئے وَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور عیسیٰ بن مریم علیٰ نبینا علیہما السلام کی زبان سے بھی کفار یعنی اصحابِ مائدہ ملعون ہوئے جبکہ انہوں نے مائدہ سے کھایا بھی اور مل کر بھی رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی،

اللهم العنهم كما لعنت اصحاب السبت واجعلهم آية۔ اے اللہ تعالیٰ! انہیں سینچر والوں کی طرح لعنتی بنا دے اور انہیں اپنی مخلوق کے لیے مثال بنا۔

چنانچہ وہ اسی وقت خنزیر کی شکلوں میں مسخ ہوئے، وہ اس وقت پانچ ہزار مرد تھے ان میں نہ کوئی عورت تھی نہ کوئی لڑکا۔

اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ ان مذکورہ لوگوں کو اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ تو ان کے جواب میں فرمایا بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حدودِ شرعیہ سے تجاوز کرتے تھے اپنی غلطیوں کے ارتکاب سے وہ مسخ کے مستحق ہوئے۔ كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ یہ جملہ مستانفہ ہے یعنی وہ ایک دوسرے کو بُرائی سے نہ روکتے تھے ان کی برائیوں کو دیکھ کر نہی عن المنکر کا فریضہ نہ ادا کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر رکھی تھی لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بُرا ہے وہ عمل جو انہوں نے کیا اس لیے کہ اس بُرائی کی سزا قیامت میں پائیں گے قسم سے مؤکد کر کے ان کے عمل پر انہیں تعجب دلایا گیا ہے تَسْرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ تَمَّ ان کو اکثر دیکھو گے یعنی اہل کتاب میں سے جیسے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی جبکہ وہ مشرکین مکہ کی طرف گئے تاکہ اتحاد کر کے

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں۔ یہاں روایت بصری مراد ہے یَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 کافروں سے دوستی کرتے ہیں یہ کثرتاً سے حال ہے اس لیے کہ وہ موصوف ہے (ورنہ اس میں
 ذوالحال بننے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ نکرہ ہے) اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ اہل کتاب مشرکین سے دوستی
 کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے بغض و عداوت کی وجہ سے لِبَسَسَ مَا قَدَّمَتْ
 كَهُمْ أَنْفُسُهُمْ بِتَبْرًا عَلٰی ہوا اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج رہے ہیں اس لیے کہ قیامت میں اس
 بُسے عمل کا تیرا نہیں بگلتا ہوگا اِنَّ مَسْخَطَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خِلْدُونَ ان پر
 اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مخصوص بالذم اور اس کا مضاف محذوف ہے
 اصل عبارت یوں ہے موجب مَسْخَطَ اللّٰهِ وَالْخِلْدُ فِي الْعَذَابِ اس لیے کہ مسخط کی اضافت اللہ تعالیٰ
 کی طرف ہے اور ہادی تعالیٰ کو مخصوص بالذم سے موصوف کرنا قیح ہے بلکہ مخصوص بالذم وہ امور ہیں جو اُس کے
 غضب کا موجب ہیں وَلَوْ كَانُوا اس سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مشرکین سے دوستی جوڑتے ہیں
 يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہوں وَمَا أُنْزِلَ
 إِلَيْهِ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں یعنی اگرچہ ان کا
 تورات و انجیل پر بھی ایمان ہو مَا اتَّخَذُواهُمْ ان مشرکین کو نہیں بنایا اَوْ لِيَأْمُرُوا دوست، اس لئے
 کہ مشرکین کی دوستی کی تحریم سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی حرام تھی اور اُن کی کتباوں میں
 ان کی دوستی کی تحریم ملاحظہ موجود تھی۔ اس بنا پر انہیں ایمان ہوتا تو انہیں روکنا کہ ان بے دینوں مشرکوں سے
 دوستی نہ کرو وَلٰكِنْ كَثُرَ بَلْوَاهُمْ فَيَقْوُونَ لیکن اُن کے بہت سے فاسق ہیں دین و ایمان
 اور انبیاء علیہم السلام اور کتابوں سے خارج ہیں۔

آیت میں چند امور واضح ہوئے،

تفسیر صوفیانہ

(۱) صرف انسان کامل ہی خلافت کے حق کا مستحق ہے اور وہی حق کے
 صفات لطف و قہر کا منظر ہے وہ قبول کر لیں تو کجھو ذات حق نے قبول کر لیا۔ انہوں نے جسے رد کیا تو
 گویا اللہ تعالیٰ کے حضور سے دستکارا گیا۔ اُن کا مردود اللہ تعالیٰ کا مردود ہے اُن کا مقبول اللہ تعالیٰ
 کا مقبول و محبوب ہے جسے وہ دستکار دیں سمجھو کہ درگاہ حق سے مارا گیا، جس پر اُن کی نگاہِ کرم ہو گئی
 گویا اللہ کا لطف و کرم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

اِنَّ صَلَواتِكَ سَكَنَ لَهُمْ۔

اور فرمایا، هو الذی یصلی علیکم۔

غور کیجئے کہ لعنت کا صدور تو داؤد و عیسیٰ علی نبیاء علیہم السلام کی زبانِ اقدس سے ہو رہا تھا لیکن حقیقتاً لعنت من جانب اللہ تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
کما لعنا اَصْحٰبَ السَّبْتِ -

اس سے وہی لوگ مراد ہیں جن پر داؤد علیہ السلام نے لعنت کی تھی۔ یہاں بھی اس لیے تصریح فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگرچہ لعنت کا صدور داؤد علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے ہو رہا ہے لیکن حقیقتاً لعنت اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ ثنوی شریف میں ہے، ۷

(۱) ایں نکر دی تو کہ من کردم یقین اے صفات در صفات مافین

(۲) مارمیت اذ رمیت گشتہء خویشتن در موج کعب ہشتہ

ترجمہ: (۱) یہ تو نے نہیں کیا یقیناً میں نے کیا ہے کیونکہ بڑی صفات میری صفات میں گم ہیں۔

(۲) مارمیت اذ رمیت یعنی من تو شدم تو من شدی والا معاملہ ہے، تم موج دریا میں جھاگ کی طرح ہو۔

اور دوسری جگہ فرمایا: ۷

(۱) کہ ترا از تو بکل خالی کند تو شوی پست او سخن عالی کند

(۲) گرچہ قرآن از لب پیغمبر است ہر کہ گوید حق نہ گفت او کافرست

ترجمہ: (۱) تجھے خودی سے کل طور پر خالی کرتا ہے تو نیچے ہوگا اس کی بات عالی ہوگی۔

(۲) اگرچہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کے لبِ اطہر سے سُنا گیا، لیکن جو کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں وہ کافر ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بُرائی کا نام منکر رکھا ہے اس لیے کہ گناہ اجنبیت پیدا کرتا ہے، جیسے طاعت کو معروف کہا جاتا ہے اس لیے کہ نیکی عرفان پیدا کرتی ہے اور بُرے فعل کے اقدام کو معصیت کہتے ہیں اور پھر اسے بار بار کرنا کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور یہی کفر دل کی سیاہی کا سبب بنتا ہے جو دل کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، برائیوں سے روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یَحْشُرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَنَامٌ مِنْ اُمَّتِی میری امت میں سے بعض لوگ خنزیروں

من قبولهم الى الله تعالى على صواب
الفرقة والخنا نريد اهدنا
اهل المعاصي وكفوا عن نهيبهم
وهم يستطيعون۔

بندروں کی شکلوں میں قبروں سے اٹھائے
جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی بھر
اہل معصیت سے یاری دوستی جوڑتے تھے
اور انہیں برائیوں سے نہیں روکتے تھے
حالانکہ ان میں اہل معصیت کو برائی سے
روکنے کی طاقت بھی تھی۔

فت : بڑے لوگوں سے بُرائی روکنے کے لیے مقابلہ کرنا اور دعوت الی اللہ دینا پسندیدہ بزرگوں کا کام
ہے۔ مثنوی شریف میں ہے : ۵

(۱) ہر کسے کو از صف دین پرکش است	میرود سُوے صفی کان واپس است
(۲) تو ز گفتار تعالوا کھ کن	کھیاے پس شکر گست آن سخن
(۳) گھسی گرد ز گفتارت نفیر	کھیا را ہیچ از دے واکیر
(۴) این زماں گزبت نفس ساحر ش	گفت تو سودش دہد در آخر ش
(۵) قل تعالوا قل تعالوا اے غلام	ہین کہ ان اللہ یدعو بالسلام

ترجمہ : (۱) جو دین کی صف سے روگردان ہے وہ جہاں جائے گا بے مراد لوٹے گا۔

(۲) تعالوا (آؤ) کے قول سے کم نہ کر، کھیا کی طرح شکر گست کے پیچھے ہے یہ سخن۔

(۳) اگر کوئی تانبہ تیری گفتار سے نفرت کرے اس سے کھیا کیا حاصل ہوگا۔

(۴) اس گھڑی اگر اسے ساحر نے بند کر دیا بالآخر اسے وہ نفع ضرور دے گا۔

(۵) اے عزیز! اسے بار بار کہتا رہ آجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔

(۳) مومن و کافر برابر نہیں، یعنی ایک جنس نہیں، اس لیے کہ کافر سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے
غضب کا سبب ہے کیونکہ دشمنوں کی محبت دوستوں کی عداوت کا سبب بنتی ہے۔

سبق : مومن کامل پر واجب ہے کہ وہ کفار کی محبت اور دوستی اور ان کی محبت سے دُور بھاگے
اور فجار اور اہل بدعت اور خواہشات کے شکاریوں اور اہل غفلت اور منکروں سے

علحدگی اختیار کرے۔ مثنوی شریف میں ہے : ۵

(۱) میل مجنوں پیش آں کیلے رواں	میل ناقہ پس طفلش دواں
(۲) گفت اے ناقہ چو ہر دو عاشقیم	ماد و ضد پس ہمرہ نالائقیم

- (۳) نیست برونی من مہار کرد باید از تو صحبت اختیار
 (۴) جان ز بحر عرش اندر فاست تن ز عشق غار بن چون ناست
 (۵) جان کشاید سوسے بالا بالہا در زده تن در زمین چکا لہا
- ترجمہ ۱۱۱، مجنون کا میلان بیل کے پیچھے لیکن اونٹنی کا میلان اپنے بچے کے پیچھے۔
 (۲) کہا اے اونٹنی جب ہم دونوں عاشق ہیں ہم دو ضد ہیں اس کے باوجود ایک راہ پر چل رہے ہیں بہت بڑے نالائق ہیں۔

- (۳) میرے موافق نہ محبت ہے نہ مہار، ورنہ تجھ سے محبت کا ترک لازم۔
 (۴) جان تو بھر کی وجہ سے بھوک ہے لیکن جسم ناقہ کی طرح عشق میں خستہ حال ہے۔
 (۵) جان تو بلندی کی طرف پرواز چاہتی ہے لیکن جسم نے زمین پر پنچے گاڑے ہوئے ہیں۔

اے اللہ! ہمیں ہر غیر جنس سے بچائیو۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ لَتَجِدَنَّ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ ضرور پاؤ گے اَشَدَّ النَّاسِ
 وجدان کا مفعول اول ہے لوگوں سے سخت تر عداوت اور روئے عداوت یہ
 تیز ہے لَلَّذِينَ اٰمَنُوا یہ عداوت سے متعلق ہے یعنی اہل ایمان کی دشمنی کے لیے اِلَهُودَ يَهُودُكَ،
 یہ وجدان کا مفعول ثانی ہے وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، اس سے عرب کے مشرک
 مراد ہیں۔ اس کا عطف الیہود پر ہے وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ قَوْمًا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا
 الَّذِينَ قَالُوْا اِنَّا نَصْرِيْ اور اہل ایمان کی محبت کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم
 نصاریٰ ہیں۔ اس کی ترکیب سابقہ جملہ کی طرح ہے۔

ف : یہود اور مشرکین کی دشمنی معاد کے انکار کی وجہ سے ہے اس لیے کہ انہیں اخلاق مذمومہ کے معاد
 سے بہت زیادہ محبت ہے یعنی دنیا سے اس لیے کہ جسے دنیا سے زیادہ محبت ہو تو وہ دنیا کی خاطر دین کو
 پس پشت ڈال دیتا ہے۔ پھر ہر برائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی
 دینی و نبوی مراتب میں بلند و بالا ہو اس سے اس کی دشمنی و عداوت لازماً ہوتی ہے اور سخت تر۔ اور
 نصاریٰ کی اہل ایمان سے محبت اس لیے ہے کہ اُن کے اصول دین میں شامل ہے کہ وہ دنیا سے روگردانی
 کرتے رہتے ہیں اور زیادہ تر وقت عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ طلب ریاست اور تکبر و ترفع سے دور رہتے
 ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جو ایسے اوصاف سے موصوف ہو وہ نہ لوگوں کو ایذا دیتا ہے اور نہ ہی اُن سے حسد
 کرتا ہے بلکہ طلب حق میں رقیق القلب اور نرم خور رہتا ہے حالانکہ نصاریٰ کفر میں یہودیوں سے بڑھ کر ہیں

یہودی نصاریٰ کا کفر الوہیت کے متعلق ہے اور یہودیوں کا نبوت میں ہے۔
سوال : تم نے کہا کہ یہود الوہیت کے گستاخ نہیں حالانکہ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
لَعْنَتُ الْيَهُودَ عَنْ بَرَاءِ بْنِ الْعَازِبِ۔

جواب : تمام یہودیوں نے نہیں بلکہ ان کے ایک گروہ نے ایسے کہا اُن پر لعنت اور اظہارِ ناراضگی
صرف ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اسی کی حدیث شریف سے بھی تائید ہوتی ہے۔ حضور
ﷺ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا،

حب الدنيا سرُّ أس كل خطيئة۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔

نکتہ : امام فقہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت میں تمام نصاریٰ بھی مراد نہیں اس لیے کہ اُن میں اکثر ایسے ہیں
جنہیں مسلمانوں سے دشمنی یہودیوں کی دشمنی سے کم نہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیا جائے
اور انہیں قید کیا جائے یا کم از کم انہیں ذلیل و خوار کیا جائے اور ان کی مساجد کو فنا کر دیا جائے اور اُن کے
قرآن مجید کو فنا کر دیا جائے، اس بنا پر نہ وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں نہ ہی ان کی عزت و عظمت کے
خواہاں ہیں، بلکہ یہ آیت صرف نصرائیوں کے لیے ہے جس کے متعلق نازل ہوئی یعنی حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی
اس لیے حضرت نجاشی حبشہ کا بادشاہ نصرانی تھا۔ جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تو وہ نصرانیت کا پیروکار تھا۔
پھر مسلمان ہو گیا بلکہ اس کے تمام ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کا اسلام لانا فتح مکہ سے پہلے ہوا۔ اس کا
مصلحتی فتح مکہ سے بھی پہلے ہوا۔

نکتہ : مفسرین فرماتے ہیں کہ قریشیوں نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے کون ہمارا
ساتھ دیتا ہے، اس پر ہر قبیلہ کے لوگوں نے لبیک کہہ کر ان کو ایذا دینا، روزی تنگ کرنا اپنا معمول بنا لیا۔
پس مسلمان سخت مصائب اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو بچایا۔ حضور اکرم
ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس طرح سے ظلم ہوتا رہا تو اسلام کی اشاعت مشکل ہو جائے گی
اس وقت جہاد کا حکم ابھی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ اور مسند بایا
وہاں کا بادشاہ نہایت نیک ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ظلم کا روادار ہے فلہذا تم اُس کے
مکہ میں ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ بہت سے مسلمان وہاں سے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے
مہولتیں پیدا فرمائیں اور اسے غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت نجاشی کا نام اصمہ تھا۔

یاد رہے کہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہ کا کسریٰ فارسیوں
کے بادشاہ کا لقب ہوتا اور اصمہ بالہملتین حبشہ کی لغت میں بمعنی عطیہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا ارشاد گرامی سن کر ابتداء میں پوشیدہ طور گیارہ صحابہ نے مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ چار عورتیں بھی تھیں۔ مردوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دریائی سفر سے کشتی والے کو نصف دینار دے کر کشتی پر سوار ہو کر حبشہ پہنچے۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے پانچویں سال رجب شریف میں ہوا۔ اس کو ہجرت اولیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قافلہ کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ پہنچے پھر تو پے در پے مسلمان حبشہ پہنچنے لگے۔ اس دفعہ مجموعی طور عورتوں اور بچوں کے سوا بیاسی مردوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

سعدی اُحِبُّ وِطْنَ گِرَچَہِ حَدِیثِ صَحِیحِ

نہواں مرد بسختی کہ من اینجا زام

ترجمہ : اے سعدی ! اگرچہ حب الوطنی کی حدیث صحیح ہے سختی میں اس لیے مرتے رہنا کہ یہ میری پیدائش کی جگہ ہے۔

جب قریش مکہ کو مسلمانوں کی ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے عمرو بن العاص اور اس کے ساتھی کو بہت سخت دے کر نجاشی اور اس کے ارکانِ دولت کی طرف پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کو پناہ نہ دیجئے بلکہ انہیں واپس ہمارے ہاں بھیج دیجئے لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کا یہ ارادہ پورا نہ فرمایا اور مسلمانوں کو محفوظ فرمایا۔ جب عمرو بن العاص اور اس کا ساتھی نجاشی سے ناامید ہو کر لوٹے تو مسلمانوں نے سکون و اطمینان کا سانس لیا اور انہیں ایک بہترین رہائش مل گئی اور اعلیٰ ہمسایگی نصیب ہوئی یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی عطا فرمائی۔ یہ ہجرت کے چھٹے سال کی بات ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عقد نکاح کا واقعہ نے ہجرت کے بعد نجاشی کو خط بھیجا۔ آپ کا یہ نامہ مبارک عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ لے گئے۔ آپ نے اس میں لکھا کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت بی بی صاحبہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں لیکن وہ چند روز کے بعد فوت ہو گیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جب نجاشی کے ہاں پہنچا تو اس نے اپنی لونڈی نزہتہ نامی کے ذریعہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام کا پیغام نکاح پہنچایا۔ بی بی صاحبہ نے خوشی میں نزہتہ کو اپنا ہار انعام میں دے دیا اور فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوادو کہ میرا وکیل نکاح حضرت خالد بن سعید بن العاص

رضی اللہ عنہ) حاضر ہوا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی صاحبہ سے خالد بن سعید نے چار سو دینار مہر کے عوض کیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حضرت نجاشی وکیل مقرر ہوا۔ پھر چار سو دینار نزہت کو دے کر بھیجا کہ بی بی صاحبہ کے حوالے کرے۔ بی بی صاحبہ نے پھر اس لونڈی کو پاس دینا دینے چاہتے تھے۔ لیکن اسے انکار کر دیا اس لیے کہ اسے بادشاہ نے روک دیا تھا کہ اب بی بی صاحبہ سے کچھ نہ لینا۔ چنانچہ یہی معذرت بی بی صاحبہ سے کی اور ساتھ ہی عرض کیا کہ جب آپ حضور علیہ السلام کے حضور میں پہنچیں تو میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر دینا۔ جب عقد نکاح ہو گیا تو نجاشی نے اپنی عورتوں کو ہم دیا کہ بی بی صاحبہ کے پاس عود و عنبر لے جائیں۔ چنانچہ بی بی صاحبہ یہ عود و عنبر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاں اپنے ساتھ لے گئیں اور آپ اسی کے ہاں یہ اشیاء دیکھتے رہتے تھے انہیں ایسی چیزوں سے منع نہ فرمایا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے نجاشی نے ساز و سامان دیا اور ہمیں دو کشتیوں میں بٹھا کر مدینہ طیبہ بھجوا دیا گیا۔ ہمارے ساتھ دو ملاح تھے جو کشتیوں کو آرام سے حبشہ سے مدینہ طیبہ کی طرف لائے۔ جہاں تک دریائی راستہ تھا کشتیوں میں کیا پھر پیدل سفر کر کے ہم مدینہ طیبہ پہنچے لیکن حضور علیہ السلام خیبر میں تشریف لے گئے تھے ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے بہت سے حضور علیہ السلام کی محبت میں خیبر چلے گئے اور میں مدینہ طیبہ میں مقیم رہی، یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے مجھ سے نجاشی کے متعلق پوچھا تو میں نے سارا حال سنا کر نزہت لونڈی کا سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
الَّذِينَ عَادِيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةَ
عَنْ قَرِيبٍ اللَّهُ تَعَالَى تَهَارے اور تمہارے
دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کرے گا۔

اس سے ابو سفیان سے محبت پیدا کرنا اور مودت و محبت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عقد مبارک مراد ہے۔ جب حضرت ابو سفیان (رضی اللہ عنہ) کو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا علم ہوا تو کہا:

ذَاكَ الْفَعْلُ لَا يَقْرَعُ اَنْفَه - (اس نے نہ کی ناک ٹھوکنے کی نہیں)

یعنی اب تعلقات مزید مستحکم ہو گئے۔

اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا:

مَجھے معلوم نہیں کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ
خوشی ہے یا حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ)
کے تشریف لانے سے۔

لَا اَدْرِي اَمَّا يَفْتَحُ خَيْبَرَ اَمْ
بِقَدُومِ جَعْفَرٍ -

(حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ سے تشریف لائے تھے)
نجاشی کے اسلام لانے کا واقعہ
 حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب اصمہ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس واپس آئے تو اصمہ نے اپنے شہزادے ازہر بن اصمہ بن الحر کو حبشہ سے چھ آدمیوں کے ساتھ بھیج کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لکھا،

یا رسول اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ
 آپ اللہ تعالیٰ کے صادق و مصدق
 رسول ہیں، چنانچہ میں آپ کی بیعت
 قبول کرتا ہوں اور آپ کے چچ زاد
 حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ربیعیت
 ہوا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ رب العالمین
 کی توحید پر ایمان لاتا ہوں۔ ابھی میں اپنے
 بیٹے کو بھیج رہا ہوں اگر آپ کا ارشاد گرامی
 ہو تو میں خود بھی حاضر ہونے کو تیار ہوں
 والسلام علیک یا رسول اللہ (صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم)

آیت کا شان نزول
 حضرت نجاشی کا صاحبزادہ کشتی پر سوار ہوا اس کے ساتھ اور
 دوست بھی تھے۔ جب کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو ڈوب گئی
 وہ سب غرق ہو گئے (اس لیے کہ وہ لوگ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد روانہ ہوئے تھے) حضرت جعفر
 رضی اللہ عنہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے اُن کے ساتھ شتر آدمی تھے اُن کا لباس اُون کا تھا ان میں بالستہ حبشی
 اور آٹھ شامی تھے ان میں بحیرا رہب بھی تھا۔ آپ نے جب اُن کے سامنے سورۃ یس شریف پڑھی تو قرآن
 سن کر وہ رو پڑے اور ایمان لے آئے اور کہا کہ اس کلام کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ
 کتاب انجیل سے مشابہت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ولتجدن اقرہم مودۃ للذین امنوا
 الذین قالوا انا نصاری۔ یعنی نجاشی کا وفد جو جعفر (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ حبشہ سے حاضر ہوا تھا
 اس وفد میں شتر آدمی تھے اور سب کے سب گرجوں میں رہ کر عبادت کرنے والے تھے۔

ذہلی یعنی ان کامونین سے محبت کے زیادہ قریب ہونا اس لیے ہے کہ پانچ منہم
کہ ان میں قیسین علاء نصاریٰ اور ان کے عباد اور رُوسا ہیں۔ مبالغہ کا صیغہ ہے تقس
الشیء سے مشتق ہے کہ جب کوئی کسی کے پیچھے چلے اور اسے رات کو تلاش کرے۔ بطور مبالغہ کے انہیں
اس نام سے موسوم کیا گیا کہ وہ اپنے علم کے تابع ہو کر عبادت میں لگے رہتے۔ (قالہ الراغب)

ف : اور قطرب نے فرمایا کہ لغت بروم میں قیسین عالم کو کہتے ہیں۔
ف : حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نصاریٰ نے جب انجیل کو ضائع کر کے اپنے من گھڑت
مساکل اس میں شامل کر دی تھیں ایک ایسا آدمی بچ گیا جو اصلی انجیل کا عالم اور دین حق کا طالب تھا
اس کا نام قیسین تھا اس بنا پر بھی اس کے مذہب و دین پر ہوتا اسے قیسین کہا جاتا۔
وَمُحِبَّانَا یہ راہب کی ہے جیسے راہب کی جمع کہاں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا واحد جمع
ہو نوں پر اطلاق ہوتا ہے۔

حل لغات : الہوبہ بفتح ڈر۔ دل میں خوف و کھڑکھار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ پھر اس کا نکرہ
ہو اکثریت پر دلالت کرتا ہے اور یہی اعتبار قیسین میں بھی ضروری ہے اس لیے کہ یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ
اس قسم کی جنس اہل ایمان سے محبت کرتی ہے اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ افراد کثیرہ جب جنس خصلت سے موصوف
ہوں تو ان میں گمان ہوتا ہے کہ وہ جنس بھی اس صفت سے موصوف ہو ورنہ بہت سے یہودی ہدایت
پتھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا :

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝

لیکن چونکہ وہ کثرت نہیں بلکہ محدودے چند تھے اس لیے یہ حکم نصاریٰ کی طرح ان کی طرف منسوب نہیں ہوا۔
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور بیشک وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس کا عطف منہم پر ہے
یعنی تحقیق یہ ہے کہ قبول حق سے جب اسے کچھ چکے ہیں تو یہودی کی طرح روگردانی اور تکبر نہیں کرتے بلکہ متواضع
رہتے ہیں۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ تواضع اور علم و عمل کی جدوجہد اور شہوات سے روگردانی بہت اچھا
عمل ہے اگرچہ کافر میں بھی ہو۔

ف : (صاحب روح البیان علامہ سمیع حقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) میرے شیخ کے سامنے
بعض بے دینوں کی مروت کا ذکر ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ازلی سعادت کی علامت ہے کہ وہ اس
مروت کے طفیل دولت ایمان و توحید سے نوازا جائے اور اس کا انجام بخیر ہو۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا، ۵

کارے کنیم ورنہ خجالت بر آورد

روزے کہ رخت جان بہمان دگر کشیم

ترجمہ: کوئی کام کر جائیں ورنہ شرمساری ہوگی جب اس جہان کا سامان سفر باندھیں گے۔

پارہ : ۷ : وَاِذَا سَمِعُوا

وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى اَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَمَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ۝۱۳ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۴ قَالَا يَا هُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا قَالُوا جَلِيْبٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۵ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ فِيْهِمْ رَحْمَةٌ مِّنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ اُولٰٓئِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۶ وَكَذٰلِكَ يَتْلٰى آيٰتِ الْكِتٰبِ لَكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۝۱۷

اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہا ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں کہہ دے اور ہمیں کیا لاؤں ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب ہمک لوگوں کے ساتھ داخل کرے تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں بارگاہِ نبی کے لیے نہیں رہا ہر ایک کے ساتھ خلدیں فیہا ۚ وذلک جزاء المحسنین ۝۱۵ والذین کفروا ان میں رہیں گے یہ بدلہ ہے سیکوں کا اور وہ جنہوں نے کفر کیا

اور ہمارے آئیں بھلائی میں وہ ہیں دوزخ والے

تفسیر عالمائے: وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ الرَّسُوْلِ اس کا عطف لایسکبرون

پر ہے، چونکہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اس لئے قرآن سنتے ہی حصول عرفان کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اس میں ان کی رقت قلبی اور خشیت الہی کا بیان ہے اور یہ بتانا مطلوب ہے کہ یہ لوگ حق قبول کرنے میں محبت کرتے ہیں۔ اس سے انہیں ہرگز نفرت نہیں۔

تَرَىٰ اٰیٰتِهِمْ تَفِيضٌ مِّنَ الذَّمِّ اَنْ اُنْكِحُوْا اَنْسُوْكَ دَرِيَا بَهَاتِيْ هِيَا

دریائی وغیرہ کے بچنے کو فیض کہا جاتا ہے۔ اس سے مبالغہ مطلوب ہے اور مِّنَ الذَّمِّ مع تَفِيض سے متعلق ہے اور مِّنَ ابتداء غایت کے لئے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اُن کی آنکھیں آنسوؤں کی کثرت سے پھرتی ہیں۔ یہاں تراویح سے روایت بصری مراد ہے اور تَفِيض اَحْيَانُہُمْ سے حال ہے۔

مِمَّا عَرَفُوْا مِّنَ الْحَقِّ پہلا مِّنَ ابتداء غایت کے لئے اور محذوف سے متعلق ہو کر الذم سے حال ہے اور دوسرا مِّنَ، کا عَرَفُوْا کے تا موصول کے بیان کے لئے ہے۔

یہ اُن کا آنسو بہانا عرفان کی وجہ سے ہے گویا اُن کے آنسو کا سبب یہی ہے کہ انہیں معرفت حق حاصل ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضرات رستے ہوئے کچھ کہتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا : يَقُوْلُوْنَ زَبْنَا اَمَّا كِتَبْتُمْ تے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے۔ كَالْتِبَا مَعَ الشَّهِيْدِيْنَ ہ پس میں ان لوگوں میں لکھ دے جو کہا کرتے ہیں کہ قرآن سچ ہے۔ وَمَا لَنَا اُوْدِيْنَا كُوْنِي رَاوْث ہے۔ لَا كُوْنِيْنَا بِاللّٰہِ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ لَنَا کی ضمیر سے حال ہے اس میں سبب و مسبب ہر دونوں کی نفی و انکار کی توجیح بتائی گئی ہے۔

وَمَا جَاءَنَا مِّنَ الْحَقِّ اس کا حطوف لفظ اللہ پر ہے اور جَاءَنَا کے فاعل سے حال ہے یعنی وہ جو ہمارے ماں آیا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ حق کی جنس سے ہے یا مِّنَ ابتداء غایت کے لئے اور جانا کے متعلق ہے۔ اس توجیح پر بالحق سے ذات باری تعالیٰ مراد ہوگی۔

وَقَطَعْنَا اَنْ يَّدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ ہ اور ہم طبع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب نیک بخت لوگوں کی جماعت میں داخل فرمائے۔ یہ بھی لَنَا کی ضمیر سے دوسرا حال ہے اور وہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ وَاَصْلُ اِی شَيْءٍ حَصْلُ الْاِتِّحَادِ یعنی ہمیں کونسا امر مانع ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں؛ حالانکہ ہم صالحین کی صحبت کا طبع رکھتے ہیں۔

سوال : مبتدا محذوف ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس کے بغیر بھی معنی بن سکتا ہے۔

جواب : نحو یوں کا قاعدہ ہے کہ مضارع مثبت واؤ کے ساتھ حال واقع نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کے لئے مثبت داء کو مقدم نہ مانا جائے۔

۵ فَاتَّبَعَهُ اللّٰہُ۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ ثواب اور جزاء عطا فرمائے گا۔ بِمَا قَالُوْا اٰمَنُوْا کہ جو کچھ انہوں نے سچے عقیدے سے کہلاسن معنی پر مِمَّا عَرَفُوْا الخ دلالت کرتا ہے۔ جَنَّتِ "باغات" بِتَجْرِیْ مِّنْ تَحْتِہَا

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا كَافِرِينَ۔ جن کے درختوں اور مکانوں اور بالاخانوں کے نیچے پانی اور شہد اور شراب اور دودھ کی بہریں چلتی ہیں۔ خَلِيدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ محسن کی جزا ہے اور محسن سے وہ حضرات مراد ہیں جو اپنے اعتقاد و عمل کو احسن بناتے یا اپنے مجملہ امور میں احسان کی عادت رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا كَافِرِينَ۔ اور اسی پر وہ مر گئے۔

سوال : تکذیب بھی کفر کی ایک جنس ہے تو پھر تکذیب کو کفر پر عطف ڈالنے کا کیا معنی ہے
جواب : تاکہ تکذیب کرنے والوں کا حال واضح ہو جائے۔ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وہی لوگ جہنمی اور جہنم کی سخت آگ کے ایندھن ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : اصحاب الجحیم سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اوصاف بہیمہ و سبیعیہ شیطانیہ کے حجابات خریدے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہرہ اور اندھا بنا دیا۔ اُنہوں نے حق کو سنا تو سہی لیکن قبول نہ کیا۔ اسی طرح حق کا مشاہدہ کر لیا، لیکن بے غوری کی بخلاف ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فرما کر انہیں اپنے کلام سے نوازا اور اپنے کلام کے جواب کی توفیق بخشی۔ یہاں تک کہ اُنہوں نے ربوبیت کا مشاہدہ کر کے بلی کہا اور عرض کی کہ اے الہ العالین ہم صدقِ دل سے تیری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح وہاں اپنا کلام سنا کر انہیں اس کی حقیقت کا عرفان عطا فرمایا جس سے وہ اس کی ذات کے مشتاق ہو گئے اور میثاق کے مشاہدہ کی وجہ سے ہر وقت اُن کے دل میں یادِ الہی رہتی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ شوق و معرفت کے گریہ سے آہ و فغاں کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ہے ۷

- (۱) خوئے بد در ذات تو اصلی نمود
(۲) آن بدی عاریتی باشد کہ او
(۳) ہچو آدم ذلتش عاریہ بود
(۴) چونکہ اصلی بود جسم آل ابلیس
(۱) تیری ذات میں بُری عادت ہرگز نہ تھی، کیونکہ بد اصل سے سوائے انکار کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
(۲) وہ برائی کہ جس میں عاریتی ہوتی ہے بعد کو وہ بُرائی کا اقرار کر کے توبہ کا متلاشی ہوتا ہے۔
(۳) مثلاً آدم (علیہ السلام) کی لغزش عاریتی تھی۔ اسی لئے فوراً تائب ہوئے۔
(۴) اور چونکہ ابلیس کا جسم اصلی تھا۔ اسی لئے اسے توبہ کی طرف ماہ نہ ملا۔

حکایت : ایک بادشاہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کے مزار کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔

بعد فراغت آپ کے ایک صحبت یافتہ سے عرض کی کہ مجھے حضرت بایزید سے کونسا لفظ سنا ہے۔ اُس نے کہا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے دیکھ لے اُس پر آتش جہنم حرام ہے۔ بادشاہ نے کہا ابو جہل نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا دیکھا، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جانے لگا۔ کیا تیرے شیخ کا مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے۔ اُس نے کہا اے بادشاہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو بحیثیت نبی کے نہیں دیکھا، بلکہ ابو طالب کے پروردہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا۔ اگر وہ آپ کو بحیثیت رسول ہونے کے دیکھتا تو ایمان لاتا اور آتش جہنم سے بچ جاتا۔

نوٹ : یہی وجہ ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نامہ مبارک کو فوراً عرفان سے دیکھا تھا۔ اسی بنا پر اپنی قوم سے مشورہ لیا تو قوم نے کہا ہم اُن سے جنگ کریں گے

کیونکہ انہیں سمجھا یا کہ وہ نبوت کے مدعی ہیں اور انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اُن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ آپ کی نبوت کو آزمانے کے بعد سچی اور سچی مسلمان ہو گئی۔

حضرت مولانا سوم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

چوں سلیمان سوئے مرفان سبا	(۱)
خیز مرعی کہ بد بے بال و پر	(۲)
نے غلط گفتہ کہ گوہر نہسد	(۳)
بلقیس از دل و جباں عزم کرد	(۴)
ترک مل و ملک کرد و آنچنان	(۵)
آں غلامان و کنیزان نیاز	(۶)
با خوا و قصر را و آب رود	(۷)
عشق در بنگام استیلا و خشم	(۸)
ہر ز مرد را نماید گندنا	(۹)
لا الہ الا هو اینست اے پناہ	(۱۰)
جب سلیمان علیہ السلام نے سبا کے پرندوں کو آواز دی تو سب کو قید کر لیا۔	(۱۱)
سوائے اس پرندے کے کہ جس کے بال و پر نہ تھے یا سوائے گونگی مچھلی کے اس کا پرہ پن اصلی تھا۔	(۱۲)
میں نے غلط کہا اس لئے کہ گونگی بھی جوہر رکھتی ہے۔ اس کے آگے اللہ کی وحی شمع بن جاتی ہے	(۱۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّمُوا طَيِّبَاتِ

مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١﴾ وَكُلُوا

مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ

الْأَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْذَرُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْيَيْسُ وَالْإِصْبَاطُ

وَالْأَرْزَاقُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤﴾ إِنَّمَا

يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْبَغَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْيَيْسِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٥﴾ وَاطِيعُوا اللَّهَ

وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۖ أَفْبَاطُ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ

الْبَيِّنُ ﴿٦﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا

طَعِمُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّهُمْ لَنَسُوهُنَّ

الْقَوَامُ وَالْمَوَاتُ وَالْصَّلَاتُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَقُّ وَالْأَمَانَةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْأَمَانَةُ
 جب کہ ذریعہ اور ایمان رکھیں اور یکساں کریں پھر ذریں اور یکساں کریں اور
 اللَّهُ يَهْدِي الْمُسْلِمِينَ
 اللہ تعالیٰ کے ہدایت کرنے والے

- (مقتبہ مصنفین)
- ۴۴) بلقیس نے جان و دل سے عزم کیا تو روزِ اجل پڑی اور گزشتہ زندگی پر افسوس کیا۔
  - ۴۵) مال و مالک کو ایسے ترک کیا جیسے عاشق اپنا نام و ننگ کھو دیتا ہے۔
  - ۴۶) وہ غلام اور کنیز اس کے آگے سے ایسے خیل سے اتر گئیں جیسے بنیکار پیاز۔
  - ۴۷) باغات محبت اور نہریں سب بھول گئی جب عشق کی آواز کانوں میں پڑی۔
  - ۴۸) عشق جب غصہ و غضب میں آتا ہے تو اچھی چیزیں آنکھوں میں بڑی محسوس ہوتی ہیں
  - ۴۹) پھر زمر و غیرہ کو گھٹنا سمجھتا ہے عشق کی غیرت لا کا معنی ہی بتاتی ہے۔
  - ۵۰) لا الہ الا هو کا یہی مطلب ہے اے دوست کہ چاند تجھے کالا سیاہ نظر آئے۔

قادرِ مہربان جسے عالمِ طوی میں دولتِ ایمان کی توفیق نصیب ہوئی تو وہ اس عالمِ دُنیا میں بھی ایمان سے نوازا گیا۔ اور دائمی طور پر مومن رہا۔ یہاں تک کہ مومنانہ معنویہ کے ذوق سے ہمیشہ ہمیشہ تک اس ظاہری بہشت میں داخل ہوا۔ یہ اس حقیقی بیج کا ثمرہ اور اس معنوی کسبی کا نتیجہ ہے۔ اس طرف قَاتِلَانِہُمُ اللہ بِمَا قَالُوا الْخَوِیْنِ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

سبق مومن پر لازم ہے کہ یقین کے حصول کے لئے جدوجہد کر کے جنتِ عاجلہ میں داخل ہو۔ جنتِ عاجلہ سے معرفتِ الہی مراد ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مَتَاعَرَفُوا مِنَ الْخَوِیْنِ میں اشارہ فرمایا ہے اور نَارِ جہنم و فراق سے بچے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِیْمِ میں اشارہ فرمایا۔

=====

تفسیر عالمانہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ

اللَّهُ لَكُمْ﴾ اے ایمان والو! ان پاکیزہ اشیاء کو حرام نہ کرو! جو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال کی۔ یعنی وہ چیزیں جو اچھی اور ان سے تمہارے نفوس لذت پاتے ہیں۔ حرام اشیاء سے رک جانے کی طرح حرام نہ کرو۔

وَلَا تَعْتَدُوا﴾ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی حلال کردہ اشیاء کی حدود سے متجاوز ہو کر ان کی اشیاء کی طرف نہ جاؤ جنہیں تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء حلال اور حلال کردہ حرام ہو جائیں گی یا یہ مٹنے سے کہ طہیات کو کھاتے وقت اسراف نہ کرو اس لئے کہ اسراف بھی حرام کھانے کی طرح حرام کی طرف تجاوز کرنا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اپنے نفوس پر زیادتی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والوں کے عمل سے خوش نہیں ہوتا۔

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسے حلال طہیب کر کے کھاؤ۔ حلال کا مفعول یہ ہے اور مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا سے حال ہے اور یہ حلال سے مقدم اس لئے ہے کہ وہ نکرہ ہے اور جب ذوالحال نکرہ ہوتا ہے تو حال کی تقدیم لازمی ہوتی ہے۔
فائدہ : حلال ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو جائز طریق سے حاصل ہو اور الطہیب وہ ہے جو غذا کے طور مستعمل اور اس سے نشوونما حاصل ہو۔

مسئلہ اشیاء جو آمد جیسے مٹی اور گارہ اور اس طرح دیگر وہ اشیاء جو غذا کے نام میں نہیں آتیں، انہیں کھانا مکروہ ہے۔ ہاں دوا کے طور جائز ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم اس پر ایمان لاتے

یہ سابقہ احکام کی تاکید کے لئے ہے۔

سوال : اسے مؤکد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے عطا کردہ اشیاء کی حلت کا حکم عام فرمایا ہے اور اس سے حلت و اباحت کا علی الاطلاق ثبوت تو بلا ہے۔

جواب : چونکہ وہ صرف کھانے کی اشیاء سے متعلق ہے اس لئے تاکید کی ضرورت ہوئی کہ کوئی صرف کھانے کی اشیاء کو حلال نہ سمجھے، حالانکہ اس کے ماسوا اور دوسری

شیاء بھی حلال ہیں اگرچہ وہ کھائی نہیں جاتیں۔ اسی لئے اَنْتُمْ بِہِ مُؤْمِنُونَ کا اضافہ فرمایا کہ ایمان کا خاں یہ ہے کہ انسان تقویٰ پیدا کرے۔ یعنی ان امور سے کنارہ کرے۔ جس سے اُسے روکا گیا ہے مقرر کردہ حد سے متجاوز نہ ہو۔

فائدہ : امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ سے واضح ہوا کہ ہر ایک کے رزق کا فیصل اللہ تعالیٰ ہے اور اُس نے ہر ایک کے رزق

و ذمہ داری اٹھائی ہے، ورنہ لفظ عام کو مقتد نہ فرماتا: کَمَا قَالَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ الخ

سبق : جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو انسان کو چاہیے کہ رزق کی خاطر مارا مارا نہ پھرے اور صرف اس کے وعدہ کرم اور احسانِ عظیم پر

بھروسہ کرے۔ اس لئے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ جس طرح کا وعدہ کرتا ہے اُسے ضرور پورا کرتا ہے اس سے بدہ کا خلاف منتفع ہے۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق میں بھی کمی نہ کرو۔

حضرت حافظ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم : با بادشہ بجو کہ روزی مقتدر است
ہم فقر و قناعت کی عزت خالص کرنا نہیں چاہتے۔ بادشہ کو کہہ دو روزی مقدم ہو چکی ہے وہ ملے گی
حضرت صاحب نے فرمایا :

رزق اگر برآدی عاشق نے باشد چہرا : از زمین گندم گریباں چاک می آید چرا
ہم ، اگر روزی آدمی کی عاشق نہ ہوتی تو گندم زمین سے گریبان چاک کر کے کیوں ظاہر ہوتی۔

شانِ نزول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک نکتہ : تفاسیر میں ہے کہ ایک دن حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے صحابہ کرام کو ایک پُر اثر واعظ کیا اور جہنم سے ڈرایا اور قیامت کے ہولناک حالات سنائے تو صحابہ کرام خوب روئے اور حضرت عثمان بن مظعون ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہوئے اور سب مل کر مشورہ کر کے اتفاق کیا کہ آئندہ دنیا ترک کر دیں۔ ٹاٹ کے کپڑے پہنیں اپنے آلات تناسل کاٹ دیں۔ زندگی بھر روزہ رکھیں۔ رات کو قیام کرتے گذاریں۔ بستروں پر سونا چھوڑ دیں۔ گوشت بھی نہ کھائیں اور نہ ہی اور طاقت والی اشیاء۔ عورتوں سے ہمبستری بھی ترک کر دی جائے اور خوشبو بھی نہ لگائیں۔ زمین کی سیاحت کریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس پروگرام کا علم ہوا تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، لیکن آپ کو حضرت عثمان نہ ملے۔ آپ نے اُن کی اہلیہ بی بی ام حکیم بنت امیہ (جن کا نام بی بی خولہ رضی اللہ عنہا تھا۔ اور آپ عطارہ تھیں) سے فرمایا کہ مجھے تیرے شوہر اور اُس کے ساتھیوں کی اطلاع ملی ہے کہ اُنھوں نے اس طرح کا مشورہ کیا ہے تم مجھے سچ بتا دو کہ اُنھوں نے کیا کیا باتیں ملے کی ہیں، لیکن یاد رکھئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور رسول کے سامنے جھوٹ بولنا اچھا نہیں۔

بی بی صاحبہ نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح آپ کو اطلاع ملی ہے وہ صحیح ہے واقعی اُنھوں نے اس طرح کا پروگرام بنایا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس لوٹے۔ انہیں بی بی خولہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور باہم گفتگو کا تمام ماجرا سنا دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اُن سے اس پروگرام کے متعلق پوچھا۔ اُس نے عرض کی ہم نے ایسا ہی پروگرام بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا: سنو یارو! میں نے تمہیں وہ پروگرام ہرگز نہیں بتایا اور نہ ہی اس کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ میرا حکم تو یہ ہے کہ نفسوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ فلہذا روزے رکھو اور نہ بھی رکھو یعنی روزوں کے دنوں روزے رکھو باقی دنوں میں کھاؤ پیو۔ ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنا اچھا نہیں۔ اسی طرح رات کو قیام بھی کرو اور نیند بھی۔ مجھے دیکھو میں رات کا قیام کرتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں اور کچھ روزے رکھتا ہوں اور کئی روز روزے نہیں رکھتا۔ اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور طاقت آور اشیاء بھی اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ میرے یارو یاد رکھو! جس نے میری سنت سے سُنا پھیرا وہ میرا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑے اجتماع میں تقریر فرمائی۔ جس کا مضمون یہ تھا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ عورتوں اور گوشت اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی اچھی اچھی چیزوں کا استعمال اپنے لئے حرام کر دیتے ہیں میں انہیں اس کا حکم ہرگز

نہیں دیتا کہ تم گنہگار ہو جاؤ۔ اس لئے کہ میری شریعت میں حکم نہیں کہ گوشت کھانے اور عورتوں کو ترک کر دیا جائے اور نہ ہی میرا حکم ہے کہ صرف عبادت گاہوں میں پڑے رہو۔ میری اُمت کی سیاحت روزہ اور عبادت جہاد ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ حج اور عمرہ کرو یا زیں عام کرو۔ زکوٰۃ دو۔ رمضان المبارک کے روزے رکھو اور سیدھے راہ چلو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہتری فرمائے گا۔ تمہارے سے پہلے جتنے لوگ پر باد ہوئے وہ بھی صرف اس لئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سخت سے سخت افعال و اعمال لازم کر لئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن پر وہی امور واجب فرمائے جنہیں وہ نبھا نہ سکے۔ گرجوں اور کلیساؤں میں پڑے ہوئے لوگ انہیں کا بقایا ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت اتاری۔

حدیث شریف: برحق ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خسی ہو جاؤں (تاکہ زنا نہ کر سکوں) آپ مجھے خسی ہونے کی اجازت عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اے عثمان! یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ البتہ روزے رکھو۔ اس لئے کہ میری اُمت کا سختی ہونا روزوں سے ہوتا ہے۔ مثنوی شریف میں ہے

(۱) میں مکن خود را خسی رہبان مشو	{	زانکہ عفت ہست شہوت را گرو
(۲) بے ہوا ہنی از ہوا نمکن نہ بود	{	غازی بر مردگان نتوان نمود
(۳) پس گوار نہ بہر دام شہوت تست	{	بعد ازاں لا تسرفوا آن عفت تست
(۴) چونکہ رنج صبر نبود مرا ترا	{	شرط نبود بس فسو ناید چرا
(۵) جتا آن شرط و مشاوا آن حیزا	{	آن حیزائے دل نواز حباں فزا

۱، اپنے آپ کو خسی نہ بنا اور نہ ہی رہبان ہو۔ اس لئے کہ پاکدامنی شہوت کی گروی ہے۔

۲، خواہشات کی نفی میں ہنی کا ہونا ممکن نہ تھا۔ مردوں کو غازی کا لقب نہیں دیا جاتا۔

۳، ہر دام کا گلہ شہوت ہے۔ اسی شہوت کی وجہ سے لا تسرفوا کا حکم وارد ہے کہ یہی عفت ہے۔

۴، اگر تجھ میں رنج صبر کی نہ ہوتی تو تجھے اس سے رکاوٹ کا کیا معنی۔

۵، وہ شرط و حیزا خوب کہ جس شرط سے حیزا جانفزا مرتب ہوتی ہے۔

بقیہ: حدیث عثمان | پھر حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کروں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان میری اُمت کا ترک دنیا مسجدوں اور نمازوں کے انتظار میں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا

تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان میں تمہیں اس سے افضل و اعلیٰ عمل بتاؤں وہ یہ ہے کہ تم ایک دن نافعہ کر کے (گاہے گاہے) صدقہ کرو۔ اور اپنے نفس کو زنا سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال پر نگرانی رکھو اور مسکینوں اور یتیموں پر رحم کرو تو تمہارے تمام مال کے لٹانے سے بہتر ہے پھر عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی عورت خولہ کو طلاق دے کر صرف اللہ کا بن جاؤں۔

آپ "صلی اللہ علیہ وسلم" نے فرمایا اے عثمان میری اُمت کی بہتر ہجرت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو بالکل چھوڑ دے یا میری زندگی میں اپنا وطن ترک کر کے میرے ہاں مقیم ہو جائے یا میرے وصال شریف کے بعد میرے روضہ اقدس کی حاضری دے یا وہ مرجائے تو اپنے پیچھے ایک یا دو یا تین عورتیں چھوڑ جائے (یعنی نکاح کرنا بھی ہجرت کے احکام میں داخل ہے) پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ اگر مجھے عورت کو طلاق دینے سے روکتے ہیں تو اس کی اجازت دیجئے کہ میں اُس سے جماع کرنا چھوڑ دوں اور صرف عبادت الہی میں لگا رہوں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان ایسا نہ کرنا کہ جو شخص اپنی عورت سے جماع کرتا ہے اور پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہشت میں اس کا رفیق ہوگا۔ اگر وہ اس سے پہلے مرجائے گا تو وہ بچہ اس کا مددگار اور سفارشی ہوگا۔ اگر وہ پہلے مرے گا اور اس کا بچہ بعد کو قیامت میں وہ بچہ اس کا نور بن جائے گا (یعنی بہشت میں آنکھوں کی ٹھنڈک) پھر عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمام زندگی گوشت کھانا چھوڑ دوں۔

آپ "صلی اللہ علیہ وسلم" نے فرمایا اے عثمان جب بھی مجھے گوشت میسر ہوتا ہے تو اُسے مزے سے کھاتا ہوں تم بھی ایسے کرو۔ میری سنت کے خلاف کرنا مناسب نہیں۔ اور اگر اپنے رب سے عرض کروں کہ وہ مجھے روزانہ گوشت کھلائے تو وہ ایسے کر دے (لیکن میں سوال نہیں کرتا) پھر عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خوشبو لگانا چھوڑ دوں۔

آپ "صلی اللہ علیہ وسلم" نے فرمایا ایسا نہ کرنا اس لئے کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہر جمعہ کو خوشبو لگایا کریں۔ فلہذا تم اے عثمان جمعہ کے دن خوشبو کا ترک نہ کرنا۔ اس لئے کہ جو میری سنت سے روگردانی کرتا ہے وہ میرا نہیں۔ اگر توبہ کئے بغیر مر گیا تو قیامت میں ملائکہ کرام اُس کا رُخ میرے حوض سے پھیر دیں گے۔

خوردنی اشیاء کی احادیث مبارکہ

(۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے

مُرغی کا گوشت اور ترکجوریوں اور غریبوزہ تناول فرمایا۔

(۱۲) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مُرغی کا گوشت اور حلوہ تناول فرماتے تھے آپ کو میٹھی چیزیں اور شہد بہت پسند تھا۔ اور فرماتے کہ مومن میٹھا ہے اس لئے وہ میٹھی چیزوں کو پسند کرتا ہے اور فرمایا کہ مومن کے پیٹ میں ایک ایسی جگہ ہے جسے صرف میٹھی چیز پڑھتی ہے۔

حکایات (۱۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ماں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہمارے ماں ایک بندہ خدا ہے جو حلوہ نہیں کھاتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے اس کی شکر گزاری نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے فرمایا: وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے۔ اُس نے عرض کی ماں! آپ نے فرمایا: پھر وہ جاہل ہے اس لئے کہ ٹھنڈے پانی جیسی نعمت اور کوئی نہیں، بلکہ میٹھی چیزیں ٹھنڈے پانی کا امتیاز نہیں کر سکتیں۔

(۱۴) حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار لوگوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ گرد کے طور پر طیبات مثلاً گوشت اور حلوہ میٹھا نہ کھائیں۔ آپ نے فرمایا ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھائیں اس لئے کہ وہ اپنے بندے سے ایسی پاکیزہ چیزوں کے کھانے سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ انھیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ مثلاً والدین کی خدمت گداری، صلہ رحمی، ہمسایہ گان سے نیک سلوک، مسلمان بھائیوں پر رحمدلی اور شفقت، غصہ پینا، جو زیادتی کرے اسے معاف کرنا، جو کوئی دُکھ پہنچائے اُس کے ساتھ احسانِ مروت کرنا، کسی کے ستانے اور تکالیف سے صبر کرنا زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ کھائیں۔

خلاصہ کلام : رہبانیت میں افراط اور لذات و طیبات میں تفریط ناموزوں ہے اور اتنا بھی کہ اُن کے ترک سے اعضاءِ ربیہ میں خلل واقع ہو جائے

اعضاءِ ربیہ سے قلب اور دماغ مراد ہے۔ جب ان میں کمی واقع ہوتی ہے تو انسان کی فکری قوت میں نقصان پڑ جاتا ہے۔ اس کمی سے پھر وہ اُن کمالات سے بھی محروم رہ جاتا ہے جو قوتِ عملیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ اہل تکمیل قوتِ فطریہ سے ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں کلیہ طور پر رہبانیت دنیا کو برباد کر دیتی ہے اور کھیتیاں اور نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے کہ دنیا اور آخرت کی تعمیر رہبانیت کے ترک سے ہے اور معرفتِ الہی اور محبت و طاعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رہبانیت ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جائز طریق سے عمل میں لانے سے اعتزاز نہ کرے اور نہ ہی حلال کردہ اشیاء کی لذت حاصل کرنے سے کنارہ کشی کرے۔ جیسا کہ احادیثِ مبارکہ کی تصریحات بتاتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : آنت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان اعتدال پر ہے خیر الامور اوسطا طہا سے واضح ہے۔ فلہذا ہر معاملہ میں اعتدال

کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاضت میں بھی اعتدال ضروری ہوتا ہے؛ چنانچہ مرشدِ کامل اپنے مرید کو ابتدائے سلوک میں گوشت اور دیگر لذیذ اشیاء اور جماع وغیرہ سے باز رکھتا ہے؛ لیکن وہ بھی معتدلانہ طریق سے جیسا کہ مرید کے مزاج کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ریاضت کو طبیعت کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے اور بابِ سلوک میں اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔

ازالہ وہم : اہل ظواہر اولیاء اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ریاضت کا کوئی فائدہ ہوتا تو

سمجھ نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مطلق رہبانیت سے روک کر اعتدال کی راہ لگائی؛ چنانچہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے کہ سلوک بھی ریاضت میں اعتدال کا درس دیتا ہے۔

سبق : سالک پر ضروری ہے کہ وہ طریقِ صواب کو غور سے سمجھے اور پھر افراط و تفریط سے بچ کر راہِ سلوک پر گامزن ہو۔

تفسیر عالمانہ ⑤ : لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، اللہ تعالیٰ تم پر

یمن لغوی وجہ سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ مقسم بہ کے ساتھ دو طریقوں سے ایک کو مضبوط کرنے کو یمن کہتے ہیں اور یمن لغو پر کسی قسم کا شرعی حکم متعلق نہیں۔

مسئلہ : امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یمن لغویہ ہے کہ قسم کھائے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا؛ حالانکہ درحقیقت اس نے وہ کام کیا ہو۔ مثلاً دُور سے کسی

شے کو دیکھ کر کہے یہ فلاں شے ہے اور قسم کھا کر کہے کہ واقعی یہ وہی شے ہے؛ حالانکہ وہ شے اسی طرح نہ ہو جیسے وہ کہتا ہے تو اس قسم پر اس شخص پر کوئی مواخذہ نہیں۔ نہ گناہ نہ کفارہ۔

مسئلہ : یمن غموس یہ ہے کہ زمانہ ماضی یا حال کے متعلق جھوٹی قسم کھائے۔ مثلاً قسم کھا کر کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے؛ حالانکہ وہ کام نہ کیا ہو۔ یا اس کا برعکس مثلاً قسم

کھا کر کہے کہ وہ مقروض ہے؛ حالانکہ اُس پر کسی قسم کا قرض نہیں۔ یمن غموس کا حکم یہ ہے کہ اس شخص پر گناہ ہے کفارہ نہیں اور گناہ بھی کبیرہ۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا اُس پر کفارہ نہیں صرف توبہ ہے۔

فائدہ : اِیْمَانِکُمْ بِاللَّغْوِ کی طرح یُوْاْخِذْ کُمْ کا صلہ ہے یعنی تمہاری قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہارے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ بسبب اس کے کہ وہ قسم لغو اس سے دنیوی اور اخروی کسی قسم کا حکم متعلق نہیں۔

وَلٰکِنْ یُّؤْخِذْکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ اَلْاِیْمَانُ ج۔ لیکن اس سے تمہارا مواخذہ ہوگا کہ جس کا تم نے پورا کر لیا ہے۔ یعنی نیت اور ارادے سے تم نے ان قسموں کو زیادہ مضبوط اور پختہ کیا ہے۔ تم نے قسمیں تو انہیں توڑا تو ان کا مواخذہ ہوگا اس لئے کہ تم نے جس کا معاہدہ کر کے اسے توڑا تو اس کی یہ سزا ضرور ہوئی۔ مسئلہ : نہانہ مستقبل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کو یمن منعقدہ کہتے ہیں۔ فَکَفَّارَتُهُ پس اس کا کفارہ یعنی وہ فعل جو اس کی غلطی اور گناہ کا ازالہ کرے۔

مسئلہ : حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عانت ہونے سے پہلے ہمارے ادا کرنا ناجائز ہے۔

حدیث : حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی اور دیکھا کہ اس میں بھلائی نہیں تو اسے چاہیے کہ پہلے اسی فعل کا ارتکاب پھر قسم کا کفارہ ادا کرے۔

اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْکِیْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُوْنَ اَهْلَیْکُمْ، درمیانہ طعام وہ جو اپنے اہل و عیال کو کھاتے ہو۔ اس میں دس مسکینوں کو طعام کھلانا ہے۔ مِنْ اَوْسَطِ کا محل منصوب ہے اس لئے کہ وہ مفعول مضبوط کی صفت ہے۔ دراصل عبارت یوں بنتی ہے اِنْ تَطْعَمُوْا عَشْرَةَ مَسْکِیْنَ طَعَامًا مَّا کَاْمُنَا مِنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُوْنَ اَلْوَعْنِ یعنی طعام کھلاؤ درمیانہ وہ طعام جو اپنے اہل و عیال کو کھاتے ہو۔ مسئلہ : جس نے کسی فقیر کو دس دن طعام کھلایا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔

مسئلہ : جس نے کسی فقیر کو دس دن کا طعام بختم دے دیا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اَوْ کَسُوْهُمُ، یا اُن کی پوشاک اس کا عطف اطعام پر ہے یعنی دس مسکینوں کو وہ لباس پہنائے۔ اُن کے کام بدن کو ڈھانپتا ہے۔ یہی صحیح ہے۔

مسئلہ : جو کسی کو صرف سٹار دیکے تو یہ پوشاک کے حکم میں نہ ہوگا۔

اَوْ تَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ یا ایک عبد آزاد کرنا جس طرح کا ہو یعنی مومن ہو یا کافر مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا۔ مسئلہ : نابینا اور وہ بہرہ جو بالکل کچھ نہیں سنتا کفارہ میں دینا ناجائز ہے۔ اس طرح وہ ہم لوہی وغیرہ کفارہ میں دینا ناجائز ہے کہ جس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھایا جاسکتا۔

مسئلہ : جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں یا دونوں پاؤں نہ ہوں یا ایک ہاں سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ گیا ہو ان کو بھی کفارہ میں دینا ناجائز ہے۔ اسی طرح دائمی پاگل اس لئے کہ قلع یا بی عقل سے ہوتی ہے اور اس کا عقل مفقود ہے۔

مسئلہ : مدبر اور اتم ولد بھی کفارہ میں دینا ناجائز ہے اس لئے کہ یہ ایک جہت سے آزادی کے مستحق ہیں۔ بنا بریں اس میں مملوکتیت ناقص ہے۔

مسئلہ : وہ مکاتب کہ جس نے کچھ حصہ رقم کا ادا کر دیا۔ اسے بھی کفارہ میں دینا ناجائز ہے۔ اس لئے کہ اُسے عوض کے طور آزاد کیا جا رہا ہے اور وہ تجارت ہو جائے گی اور کفارہ ایک عبادت ہے اور عبادت میں تجارت کیسی۔ عبادت میں تو صرف رضائے الہی مطلوب ہوتی ہے اور وہ اس میں مفقود ہے۔
مسئلہ : جس مملوک کا بعض حصہ آزاد ہے اسے بھی کفارہ میں دینا جائز ہے اس لئے کہ یہ رقبہ کاملہ نہیں۔ بلکہ ناقص ہے۔

ف : لفظ اڈ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان تینوں میں ایک کا ہونا ضروری ہے اور یہ کفارہ دینے والے کی مرضی پر چینی نہ تو اس پر یہ تینوں واجب ہیں اور نہ ہی بالکل ترک جب ان میں سے کسی ایک کو ادا کرے گا تو اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔

مسئلہ : جس کے پاس ان تینوں کی ادائیگی کی فرصت ہے تو وہ ان میں کسی ایک کا ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اس کے اختیار میں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ادا کرے۔

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ " پس وہ شخص جو ان تینوں مذکورہ بالا میں سے کسی ایک کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا۔ فصيام تو اُس کا کفارہ روزہ ہے۔ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ ط امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک تین دن مسلسل طور روزے۔ ذَالِكَ وہ امور جو مذکور ہوئے اور جن کا میں نے حکم دیا ہے۔ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا خَلَفْتُمْ تَهَارِي قِسْمِ كُفَّارِهِ ہے جبکہ تم قسم کھا کر حانت ہوئے۔

وَ احْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ ط اپنی قسموں کی حفاظت کرو ہر ہر بات پر قسم نہ کھاؤ بلکہ جہاں تک ہو سکے اُن سے بچتے رہو۔ بشرطیکہ اس میں تمہارا نقصان نہ ہو۔ اگر نقصان ہوتا دیکھو یا قسم کھا کر پھر سچپانے ہو کہ قسم نہ کھانے میں بھلائی تھی تو اب حانت ہو کر کفارہ ادا کر دو۔ جیسے عین منعقد کا کفارہ ہوتا ہے دایہ بی نقبا کرام نے فرمایا ہے مثلاً کسی نے ترک فرائض کی قسم کھائی یا کسی گناہ کے ارتکاب کی قسم کھائی تو اس پر لازم ہے کہ ایسے امور کے لئے حانت ہو کر کفارہ ادا کرے یعنی کفارہ ادا کر دے گناہ نہ کرے۔ وغیرہ

حدیث شریف : جس نے قسم کھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے گا یا اس کی نافرمانی کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور کفارہ دے اسی طرح نافرمانی نہ کرنے اور کفارہ دے۔

مسئلہ : بعض حکمتیں وہ ہیں کہ اوقین عانت ہوتا ہے افضل ہے۔ مثلاً کسی مسلمان سے گفتگو ترک کرنے کی قسم کھانے تو اسے چاہیے کہ وہ بائسن سے گفتگو کر کے کفارہ ادا کر دے۔

مسئلہ : ان کے علاوہ باقی صورتوں یعنی بیعتات میں قسم کھانے تو عانت نہ ہو اور اپنی قسم کو محفوظ رکھنے۔ **مسئلہ :** قسم کھانے والے چاہئے یا بھول کر اپنے اختیار سے یا کسی دوسرے کے مجبور کر نے پر تو ہر طرح حلف اچھے کفارہ دینا چاہئے گا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے امور ہیں جنہیں عہداً یا مزاراً طے کیا جائے تو عہد کے حکم میں ہیں (۱) نکاح (۲) طلاق (۳) یمین۔

کذا لایک۔ یہ اشارہ اس فعل کے مصدر کی طرف ہے جو ہر بابے کوئی دوسرا فعل محذوف نہیں۔ کاف زائدہ لفظ ما کی تاکید کے لئے ہے جیسا کہ اسم اشارہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور تضيیم پر دلالت ہوتا ہے۔ فعل پر مقدم کرنے میں قصر مطلوب ہے اور کاف کو نکتہ مذکورہ کی وجہ سے نائدہ مانا گیا ہے۔ یعنی اس بیان عجیب کی طرح یہاں **لَا تُكْفِرُونَ** اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آیات بیان کرتا ہے یعنی اپنی شریعت کے مسائل و احکام۔ **لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** تاکہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکام کو آسان کرنے پر اس کی نعمت کا شکر کروا۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کسی معاملہ میں دور ہو جائے تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو طعام کھلانا ہے ان دس مسکینوں سے حواس خمسہ ظاہرہ و حواس خمسہ باطنہ مراد ہیں۔ اس لئے کہ یہی دس حواس آفات کا مدخل اور کمزوریوں کا مرکز ہیں۔ **مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ مِنْ أَهْلِيكُمْ** میں اہل سے قلب اور روح اور خفی و سر مراد ہیں۔ ان کے طعام یہ ہیں۔ (۱) شوق (۲) محبت (۳) صدق (۴) اخلاص (۵) تفویض (۶) تسلیم (۷) رضا (۸) انس (۹) بیعت (۱۰) مشاہدہ (۱۱) کشف۔

اوسط طعام سے مندرجہ ذیل اشیاء مراد ہیں (۱) ذکر (۲) تذکر (۳) فکر (۴) تفکر (۵) تشوق (۶) توکل (۷) تعبد (۸) خوف (۹) رجاء «یہ اشیاء ہیں جو حواس ظاہرہ و قوائے باطنہ کی غذا ہیں جبکہ ان امور کو عبادت کے طور عمل میں لایا جائے اور ان کے خلاف امور سے بچا جائے۔

اَوْ كَسُوْهُمُ ” سے حواس ظاہرہ و قوائے باطنہ کا لباس مُراد ہے اور وہ تقویٰ ہے۔

اَوْ تَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ الخ یعنی نفس کی گردن کو خواہشات نفسانیہ اور دنیا کی حرص و ہوا کی عبودیت سے آزاد کرنا۔ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ الخ پس جو شخص ان امور کی طاقت نہیں رکھتا۔ فَصِیَامٌ ثَلَاثَةِ اَیَّامٍ ” ان ایام سے ماضی، حال و استقبال کے ایام مُراد ہیں۔ ماضی کا روزہ تو یہ ہے کہ جتنے اعمال زمانہ ماضی میں غلط ہوئے اُن سے آئندہ بچ کر رہنے کا عزم کرے اور پچھے دل سے اُن سے توبہ کرے اور حلال کے ایام میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ اہم امور میں غفلت نہ کرے اور دینی امور میں جدوجہد جاری رکھنے کا پروگرام بنائے اور آئندہ ایام میں روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جرائم و معاصی پر عزائم اور ارادوں پر کنٹرول کرے گا اور اپنی نجات کے متعلق پورا اخلاص دکھائے گا بلکہ طاعات و عبادات میں ثابت و قدم رہے گا اور نیکیوں پر سابق نظر آئے گا اور حضرات ربوبیت کی طرف متوجہ ہونے میں سرور کو شش کرے گا

۵۔ مکن وقت ضائع با افسوس و حیف ۛ کہ فرصت عزیز است والوقت سیف ترجمہ: افسوس و حیف سے وقت ضائع نہ کر؛ کیونکہ فرصت قیمتی ہے اور وقت تلوار ہے۔

حضرت ابن الفارض قدس سہ نے فرمایا ۛ

دکئی صارما کالوقت فالوقت عسی ۛ وایاک فہی اخطر عسلہ ترجمہ: تم وقت کی طرح پختہ کار ہو عسی! یعنی عنقریب ایسے کروں گا میں خرابی ہے اور سستی کر کے کسی اُمید پر رہنا بھی بہت خطرناک امر ہے۔ اور مثنوی شریف میں ہے ۛ

(۱) اے کہ صبرت نیست از دنیائے دوز ۛ چونت صبرست از خدائے دوست چوں

(۲) چونکہ بے این شرب کم داری سکون ۛ چوں از اہمارے خدا وز یشربوں

ترجمہ (۱) تجھے کہینی دنیا سے صبر نہیں تو پھر تجھے دوست خدا سے صبر کیوں ہے۔

(۲) اس کے بغیر تجھے سکون نہیں ہوتا ایسے اللہ کے بندوں اور اس کے شرابا طوراً سے بھی صبر نہ ہوگا۔

صوفی کی قسم : صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ طالب صادق شوق کے غلبہ اور ذوق کے وجدان کے وقت جمال و جلال کی قسم کھاتا ہے کہ اسے کچھ وصال و اقبال نصیب ہو اُسے شریعت

رضائیں قسم لغو کہتے ہیں اور شریعت تسلیم میں اسے سہو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے ضعف حال کو دیکھ کر اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوتا اور سالک کے لئے ضروری ہے کہ منہج محض ہو جائے احکام مولیٰ کے اجراء پر قبول و رد اور اقبال و صد میں راضی برضائے حق ہو اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں مستعدی دکھائے۔ اس کو اپنے لئے کرامت سمجھے۔ اس کو توجہ الہی و شہود وصول تصور کرے؛

جانچہ کسی شاعر نے اُسے یوں تعبیر کیا ہے ۔

اُرید وصالہ ویرید ہجری فاترک ما اُرید لسا یرید

میں اُس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے دوری چاہتا ہے۔ پس تمہیں بھی چاہیے

جیسے وہ چاہتا ہے۔ تم تیرے سرخ غم کرو۔ (التاویلات النغمہ)

تفسیر عالمانہ : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ** ، اے ایمان والو! بے شک شراب ، وہ آیات جو شراب کے متعلق اُتری ہیں

ان میں یہ جو صحتی آیت ہے اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزری ہے۔

مسئلہ : الخمر و شراب کے حکم میں ہر نشہ دینے والی چیز داخل ہے ۔

وَالْمَيْسِرُ ، اور جوڑا کے تمام اقسام ۔ اس میں نزد ۔ شطرنج ۔ اربعہ ۔ عشر ۔ کعب ۔ بیضہ و دیگر کھیلوں کے انواع سب جوڑا کے حکم میں ہیں ۔

وَالْأَنْصَابُ ، وہ بُت جو عبادت کے لئے مقرر ہوں ۔ یہ نصب بفتح النون و سکون الصاد کی جمع ہے ، وَالْأَزْلَامُ ، وہ تیرہن کے بعض پر لکھا ہوتا ہے ۔ امرنی ربی دمجھے اس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور بعض پر لکھا ہوتا ہے ۔ نہانی ربی ، اس کام سے مجھے میرے رب تعالیٰ نے روکا ہے اس سے اپنی خیر و شر کے لئے قسمت آزمائی کرتے تھے ۔

جاہلیت کی ایک رسم کا بیان

مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب کوئی سفر یا جنگ یا تجارت وغیرہ کا ارادہ کرتا ۔ تو اُس کی بھلائی و بُرائی کے معلومات کرنے کے لئے ان تیروں سے کام لیتا ۔ یہ تیر کعبہ معظمہ کے اندر پٹے بستے ۔ کسی پر امرنی ربی ، اور بعض پر نہانی ربی ، لکھا ہوتا ۔ بعض ایسے ہی خالی ہوتے جن پر کچھ نہ لکھا ہوتا ۔ اور نہ ہی کوئی اور علامت ہوتی ۔ ان سے اچانک جا کر اُٹھاتے ۔ اگر اس کو امر والا تیر مٹا دیتا تو سفر کو چلے جاتے اور سمجھتے کہ اس میں بھلائی ہے اور اگر نہی والا تیر ملتا تو سفر سے رُک جاتے اور سمجھتے کہ سفر میں نقصان ہوگا ۔ اگر خالی تیر مٹا دیتا تو پھر ان تیروں کو دوبارہ اُٹھاتے ۔ استقسام بالازلام کا بھی یہی معنی ہے کہ اس سے قسمت آزمائی کر کہ اس میں بھلائی ہے یا بُرائی ازلام زلم کی جمع ہے ۔ رَجُشٌ ، گندگی یعنی وہ امر کہ جس سے عقول کو کراہت و نفرت ہو ۔ یعنی عقول سلیمہ اس سے نفرت و کراہت کریں ۔

فائدہ : رخص و نجس ایک شئی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نجس اُن چیزوں کے لئے مستعمل ہوتی ہے کہ اس کی گندگی سے نفرت ہو اور رخص وہ گندگی جس سے عقل نفرت اور کراہت کرے۔ **فائدہ :** اُن معاصی کو بھی رخص اسی لئے کہا گیا ہے کہ جیسے عام گندگیوں سے نفرت کی جاتی ہے اُن سے بھی نفرت و کراہت کرنا واجب ہے۔

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ : یہ رخص کی صفت ہے یعنی یہ جملہ امور ان گندگیوں سے ہیں جو شیطان انہیں سنوار کر ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ انہی امور کا داعی اور رغبت دہندہ اور اُن کے ارتکاب کنندگان کے دلوں کے آگے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ **فَاجْتَنِبُوهُ** : پس تم اس رخص سے کنارہ کشی کرو **وَلَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ** : تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ان لوگوں سے ہو جاؤ گے جو کامیابی کی اُمید رکھتے ہیں اور اجتناب بمعنی کسی شئی سے ایک طرف ہو جانا۔ **مسئلہ :** یہ امر تقریباً وجوب کے لئے ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ : بے شک شیطان کا ارادہ ہے کہ تمہیں خمر و میسر کا مرتکب بنا کر تمہارے مابین بغض و عداوت ڈال دے۔ **فائدہ :** اس میں اشارہ ہے کہ اُن کے استعمال سے دنیا کے بہت بڑے فسادات برپا ہوتے ہیں۔

شراب نوشی کی خرابی : شراب نوشی میں عداوت یوں اُٹھتی ہے کہ شرابی لوگ جب شراب پی کر مخمور ہوتے ہیں تو آپس میں خوب جھگڑتے اور پھر لڑ مارتے ہیں جیسے ایک انصاری نے شراب پی کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو اونٹ کی ہڈی ماری تو وہ زخمی ہو گئے تھے۔ **قمار بازی کی خرابی :** قمار بازی میں عداوت یوں پیدا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ٹال اہل دیوال اس پر گھر کھٹارے اور اپنے حریف کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمن بن گیا۔

فائدہ : عداوت و بغض میں فرق یہ ہے کہ ہر عداوت بغض ہے، لیکن ہر بغض عداوت نہیں گویا ان میں عموم و خصوص کی نسبت ہے اس معنی پر ہر عداوت میں بغض ہے، لیکن ہر بغض میں عداوت نہیں۔ **فائدہ :** **فِي الْخَمْرِ يُوقِعُ** کے متعلق ہے اس لئے کہ لفظ فی بیان سببیت کا معنی دیتا ہے۔ جیسے حدیث شریف : **ان امرأة دخلت النار في هرة** میں فی سببیت ہے یعنی وہ عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ شیطان تمہارے مابین شراب و قمار کی وجہ سے عداوت اور بغض ڈالتا ہے۔

سوال : مومن کو ازلام و انصاف وغیرہا کی نہی کا کیا مطلب اس لئے کہ وہ ان امور کا ارتکاب نہیں کرتا، اگرچہ تا حکم جواز شراب و قمار کا استعمال کیا گیا۔

جواب : اگرچہ نبی سے مقصود صرف شراب و قمار تھے ؛ لیکن اس میں تنبیہ مطلوب ہے کہ خمر و قمار بھی خرابیوں کے لحاظ سے اذلام و انصاب سے کچھ کم نہیں ۔ پس اسے مومنو ! جیسے تم ازلام و انصاب کو بہت برا سمجھتے ہو ۔ ایسے ہی یہ شراب و قمار بھی ہیں ۔

وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَحُنِّ الصَّلَاةِ ، اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں ۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ دو امور شراب و قمار دینی امور میں بہت خلل ڈالتے ہیں ۔ اس لئے کہ شراب سے طرب و مستی پیدا ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ اور شہوت نفسانیہ شراب سے نشوونما پاتی ہیں اور یہ تمام لعل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں ۔ اسی طرح قمار بھی کہ اُس کا انہماک بھی عبادت سے غفلت کا سبب بنتا ہے ۔ جبکہ اپنے حریف پر غلبہ پا جانے تو بھی اُسے حرص ہوتا ہے کہ کام بن رہا ہے ۔ اسے مکمل کرنا ضروری ہے ۔ اس طرح سے غفلت چھا جائے گی تو عبادت و ذکر و فکر اور نماز چلی جائیگی اور اگر مغلوب ہو رہا ہے تو بھی چاہیگا کہ نماز و عبادت وغیرہ جاتی ہے تو جانے دو میں اپنے حریف سے بدلہ لیں گا ۔ اس طرح سے نماز اور روزہ و ذکر وغیرہ سے محروم ہو جائے گا ۔

سوال : نماز کو علیحدہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ جبکہ وہ ذکر اللہ میں داخل ہے ۔

جواب : اس کی اہمیت اور عظمت شان کی وجہ سے ۔ علاوہ ازیں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اسے ادا نہیں کرتا وہ گویا لذت ایمان سے محروم ہے ۔ اس لئے کہ نماز ایمان کا ستون ہے ۔ **لَهُنَّ أَنْتُمْ مُنْقَوْنَ** ۵ پس کیا اس سے رُکنے والے ہو یا نہ ۔ یہ جملہ لفظاً استفہام اور معنی امر ہے ۔ گویا یوں حکم ہوا کہ **اِنْتَهُوْا** ، یعنی ان جملہ امور سے پورے طور پر رک جاؤ ۔

نکتہ : علم بلاغت میں نبی کا یہی بہترین طریقہ ہے ۔ اس لئے کہ فعل کے روکنے کے لئے اس میں زیادہ تاخیر ہے ۔

فائدہ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہی حکم سنا تو کہا : اے اللہ ہم ان امور سے پورے طور پر رک گئے ۔ **فائدہ :** ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد کے بعد ہی شراب کی تحریم کا حکم نازل ہوا ۔ **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ** ، اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ۔ اُن امور میں جن کے تم مانور ہو ۔ اس کا اجتناب پر عطف ہے ۔ **فَاَحْذَرُوا** اور جن باتوں سے تمہیں روکا گیا ہے اُن سے رک جاؤ !

فَاَنْ تَوَلَّيْتُمْ ، پس اگر تم فرمانبرداری اور اطاعت سے اعراض کرو ! **فَاعْلَمُوا** اِنَّمَا عَلَى رُسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۵ جان لو کہ بیشک ہمارے رسول علیہ السلام کے

ذمہ صرف تبلیغ ہے اور وہ اسے سرانجام دے چکے۔ اب وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برائیں اور تمہارے اوپر حجت قائم ہوگئی اور تمہاری عذر داریاں بیکار ہوگئیں۔ اب تمہارے لئے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ نکتہ : خمر و قمار کا ذکر بتوں کے ساتھ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شراب خوری و قمار بازی بھی بُت پرستی سے کچھ کم نہیں۔ اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شارِب الخمر کھا بَدَ الوُثْنُ، شرابی بُت پرست کی طرح ہے۔ حدیث مذکور کی آیت مذکور سے تائید ہوتی ہے۔

شراب خوار کی مذمت کی احادیث مبارکہ

حدیث شریف ع ۱ : جس نے دُنیا میں شراب پی تو اُسے قیامت میں سانپوں اور بچھوؤں کی زہر پلائی جائے گی۔ جب وہ زہر پیئے گا تو اُس کے چہرے کا چمڑہ مردار جانور کی طرح اُدھیرا جائے گا۔ اُس سے ایسی بدبو اُٹھے گی کہ تمام اہل محشر اس سے ایذا پائیں گے جو شخص دُنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جہنم کی پیپ پلائے گا۔ **حدیث شریف ع ۲ :** اللہ تعالیٰ شراب اور شرابی اور شراب پلانے والے اور بیچنے والے اور خریدنے والے اور نچوڑنے والے اور جس کے لئے نچوڑا جائے اور اٹھانے والے اور جس کے لئے اٹھایا جائے اور جو اسے بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے سب پر لعنت کرتا ہے۔

حدیث شریف ع ۳ : جو شخص شراب پیتا ہے۔ بعد اس کے کہ اسے حرام کر دیا ہے تو وہ نکاح کرنا چاہے تو اسے کوئی نکاح کے لئے لڑکی نہ دے اور جب وہ بات کرے تو اُس کی تصدیق نہ کی جائے اور جب وہ سفارش کرے تو اُس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور نہ ہی اُسے کسی امانت پر امین مقرر کیا جائے۔ جس نے ایسے آدمی کے ہاں امانت رکھی اور اسے اُس نے ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس نہیں کرے گا۔

حسین واعظ کاشفی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے

- (۱) بے نمکی داں جگر آمیختہ بر جگر بے نمکان ریخت
(۲) بے خراں مرد کہ چیزے چشید کش قلم بے خبرے در کشید
- ترجمہ : (۱) جگر آمیختہ کو بے نمک جان کی جگر پر نمک چھڑک دیا گیا ہے یعنی زخم اور پھل گئے۔
(۲) وہ مرد بے خبر ہے کہ کچھ نہ چکھا اس لئے کہ اُس نے بے خبری میں قلم کھینچا۔

تفسیر صوفیانہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : اس ایمان کی طرف اشارہ ہے جو حقیقی ہے۔ جو ہم حقائق کے ساتھ حق سے ازل میں نصیب ہوا۔ جس کی فطرت

ہی طاعت و فرمانبرداری اور تواضع ہے جیسے ملائکہ کی فطرت ہے۔ اس کی ضد خواہش نفسانی ہے وہ آخریات غفلت میں سے غفلان، نقصان اور غفل ہے۔ اس کی فطرت تہجد و طاعت اور اپنے رب کی طاعت عبادت سے انکار و استکبار ہے جیسے شیطان کی عادت ہے۔ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل کا نور مظلوم ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ مایوسی کی طرف جہالت نہیں پاسکتا۔ پھر اس پر خواہشات نفسانیکی اندھیریاں چھا جاتی ہیں۔ اس سے اس کا نفسی ہمارہ ہو کر اے خواہشات نفسانیہ پر ابھارتا ہے۔ اس وہبہ سے وہ جمیع اشتہات نفسانیہ و فحشات حیوانیہ کا مرکز ہو کر خواہشات نفسانیہ کا تابع ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے شیطان اس پر قابو پالیتا ہے۔ پھر وہ اس سے تمام غلطیاں کرا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوتی ہیں اسی لئے مفسر علیہ السلام نے فرمایا : الخمر مرام الخباثت ، شراب تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ اس لئے کتمام خباثتیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تمام بازی اس لئے حرام ہے کہ اس سے صفات مذمومہ نفس میں بھرتی ہیں۔ مثلاً حرص، تجمل، کبر، غضب و عداوت، بغض، حقد، حسد وغیرہ وغیرہ اور انہی صفات سے بندہ سیدھے راستہ سے ہٹ کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔

انصاب ، وہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ کے مساوی پرستش ہوتی ہے انہیں کی پرستش سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔

لذلّٰم ، وہ اشیاء ہیں۔ جن سے بھلائی، بُرائی وغیرہ کی اُمید سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے نفع اور ضرر بالحق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا : دَجَسُ قِنِّ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یعنی اشیاء مذکورہ بالا خبیث ترین چیزیں اور شیطان کے اعمال سے ہیں کہ انہی سے شیطان انسان کو گمراہ کر کے راہ حق اور صراطِ مستقیم سے بھٹاتا ہے۔

فَاجْتَنِبُوْهُ ، پس تم اے ایمان والو! شیطان سے بچو اور اس کے وساوس قبول نہ کرو اور اس کے تمام اعمال خبیثہ کو بالکل ترک کر دو۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝ تاکہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کی تمام خباثتوں سے بچ جاؤ ! (التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ، نہیں ایمان والوں پر کوئی گناہ اور حرج فیما طعموا ، اس میں جو کچھ انہوں نے کھایا پیسا ہے۔

مسئلہ : شراب اور قمار بازی سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کے حکم میں داخل ہے۔ یعنی وہ بھی

جائز ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **إِذَا مَا اتَّقَوْا**، جبکہ وہ اشیاء محرمہ سے بچتے ہیں۔ **وَأَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**، ایمان اور اعمالِ صالحہ پر مداومت کرتے ہیں۔ **ثُمَّ اتَّقَوْا**، اس کا عطف پہلے **اتَّقَوْا** پر ہے اور یہ بھی اس شرط میں داخل ہے یعنی جب وہ اشیاء محرمہ سے بچتے ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل اُن کا استعمال ان کے لئے مباح تھا۔ **وَأَمْنُوا** اور ان اشیاء کی تحریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ **ثُمَّ اتَّقَوْا** پھر وہ اشیاء محرمہ کے استعمال سے بچتے ہیں۔ جبکہ اس سے قبل اُن کے لئے وہ اشیاء مباح تھیں۔

ازالہ وہم : یاد رہے کہ یہ تکرار (اتقاء) اس لئے ہے کہ اُن کے لئے اشیاء کی اباحت تدریجاً منسوخ ہوئی۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جتنی اشیاء اس حکم سے پہلے تھیں وہ اس میں تھیں اس سے منسوخ ہوئیں۔ اب اُن سے سچو۔ پھر اشیاء مباح رہ گئیں۔ اس کے بعد وہ منسوخ ہوئیں وغیرہ وغیرہ **وَأَحْسَنُوا**، اور نیکی کرو یعنی اعمالِ صالحہ جو عند اللہ حسن و جمال رکھتی ہیں۔ اس میں وہ اعمال شامل ہو گئے جو قلب اور جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ اُن سے کسی قسم کا مواخذہ نہ کرے گا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جو نیکی کرتا ہے تو وہ محسن ہو جاتا ہے جو محسن ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : احسان کی تعریف اُن تُعْبُدُ اللہَ کَانَكَ تَرَاكَ، حضورِ قلب سے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ احسان

مشاہدہ کا ایک مرتبہ ہے کہ جب انسان ایمان غیبی سے ترقی کرتا ہے تو اسے ایمان شہودی نصیب ہوتا ہے پھر وہ بالکل فناء فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اطلاق کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس پر اُس کی ترقی کی منزلیں تمام پہنچتی ہیں۔ اس مقام پر اسے کھانے پینے وغیرہ کی تمام اشیاء مباح ہوتی ہیں۔ کوئی دنیا کی شئی اُسے ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اس لئے کہ اس نے اپنے تمام شرائط کو مکمل کر لیا۔

تنبیہ ۱ : لیکن یاد رہے کہ اُس پر پھر کسی دوسرے آدمی کا قیاس نہ کرنا چاہیے۔

تنبیہ ۲ : یہ بھی یاد رہے کہ ہر اہل احسان کو محسن کہا جاسکتا ہے۔ کسی کے ساتھ یہ لفظ مخصوص

نہیں۔ اس مرتبہ پر پہنچنے والا محسن اور لائق تحسین و آفرین ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا ہے

۱، محنتاں مُردند و احسانہا بماند اے غنک آں را کہ این مرکب براند

۲، ظالماں مُردند و ماند آں ظلمہا و اے جانے کو کسند مکرو دلاں

(۱) مریض ہے کہ جو شخص ان دس دفعہ میں کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو گویا اُس نے تمام انبیاء
رسل کرام علیہم السلام کو نذرانہ پیش کیا۔
(۲) جو شخص اپنی طرف سے کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو گویا وہ اولیاء اللہ اور ابدال کی خدمت میں طبع
پرہی کے لئے حاضر ہوا۔

(۳) جو شخص اپنی دلوں کی مسلمان کے جانبے میں شریک ہو، تو وہ گویا جمع شہیدائے بدر کے جازوق حاضر ہو۔
 (۴) اور جو شخص کسی مومن کو کھڑا پہناتا ہے تو قیامت میں اسے اللہ تعالیٰ بہشتی پوشاک پہنائے گا۔
 (۵) جو شخص اپنی ایام میں کسی یتیم پر مہربانی کرے تو قیامت میں اُسے اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ تلے جگہ عنایت و نرمانے گا۔

(۶) جو شخص اپنی دینوں اہل علم کی مجلس میں بیٹھے گا۔ تو وہ گویا انبیاء و رسل کی مجلس میں حاضر ہوا۔ (روضۃ العلماء)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

باحسان آسودہ کردن دِلے : بہ از الہت رکعت بہر منزل
 ترجمہ : احسان سے ایک جان کو آسودہ کرنا ہر منزل پر ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔

حکومت : منقول ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں سخت قحط پڑا۔ تو ایک فقیر نے کسی گلی کوچے میں جھگڑا جو خواست کی۔ اس محلہ میں ایک دولت مند رہتا تھا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا

اور کہا مجھے راہِ یستہ کچھ عطا کرو اس گھر سے ایک نوجوان لڑکی فقیر کے لئے مدنی لائی۔ راستہ میں وہی دولت مند
 ملا اور کہا کہ گداگر کو روٹی کس نے دی۔ لڑکی نے کہا میں اپنے گھر سے مدنی لائی ہوں۔ دولت مند کو غصہ آگیا۔
 اُس نے اس لڑکی کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا پھر وہی دولت مند مجلس ہو گیا اور چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا۔
 پھر دوسرے دولت مند نوجوان نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ جب رات ہوئی تو لڑکی نے اپنے
 اس خاوند کے ہاں کھانا پیش کیا تو بائیں ہاتھ سے شوہر نے کہا دائیں سے دو، لیکن اس کا دایاں ہاتھ تھا نہیں
 اس لئے اُس نے پھر دوبارہ بائیں ہاتھ پھیلا دیا۔ اسی طرح پھر تیسری بار شوہر کا اصرار تھا کہ وہ دائیں ہاتھ
 سے دے۔ لڑکی کی لاج رکھ لی گئی کہ غیب سے طاقت نے آواز دی کہ تم سیدھا پھیلاؤ جس ربِّ کریم کے لئے تم نے
 فقیر کو روٹی دی تھی اس مالک نے تیرا ہاتھ تجھے واپس لوٹا دیا ہے؛ چنانچہ دایاں ہاتھ پھیلا دیا تو جنتِ علیا
 اس لڑکی کا ہاتھ صبح سالم تھا۔ اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا (کذا فی روئے العلماء)۔
 تو نیکی کن آبِ اندازِ اے شاہ : اگر ماہی نہ داند داندِ خدا
 ترجمہ : اے بادشاہ تو پانی دے کر نیکی کر اگر مچھلی نہیں جانتی خدا تو جانتا ہے۔

=====

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَخْلُقُكُمْ فِي بُطْنٍ

ایمان والو! مسطور اللہ تمہیں آپہنچے گا ایسے بعض شکار

الْغَيْبِ يُخَلِّقُكُمْ مِنْ نَسْتٍ خَافَةٍ بِالْغَيْبِ فَمَنْ

ہے جس تک تمہارا دماغ اور دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے اور تمہیں اس

اعْتَدَى بِحَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْيَوْمِ ۝ يَلَا تُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا

کے بعد جو وہ سے بڑے اس کے لیے درود تاک عذاب ہے لے ایمان والوں شکار

الْقَوِيدَ وَأَنْتُمْ حُرٌّ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا فَأَجْرُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ

وہ مارو جب تم احرار میں ہو اور تم میں سے کسی نے قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور

الْغَيْرِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِلِغَةِ الْكُتُبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَحَامًا

میشی سے وہ تم میں کہ دو فقہ آدمی اس کا حکم کریں یہ قربانی ہو کعبہ کو پہنچتے یا کفارہ دے چند

مُسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَالًا لِيَتَذَكَّرُوا وَيَالِ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ

مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روئے کے اپنے کام کا وبال ہے اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ

اور جواب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ملال ہے تمہارے لیے

الْبَحْرِ وَطَحَاةٍ مِمَّا عَالَمُكُمْ وَلِلسَّيْرِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

وہ یا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم

حُرًّا وَالْقَوَا لِلَّهِ الذِّمِّيُّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ جَعَلَ اللَّهُ الْكُتُبَةَ الْبَيْتِ

احرام میں ہو اور اللہ سے ذمہ جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے

الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا

قیام کا باعث کیا اور حرمت والے مہینہ اور حرام کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ مَا عَلَى الرَّسُولِ

ہے جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان رسول پر نہیں

إِلَّا الْبَلَّةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالْطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

مگر حکم پہنچانا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو تم نہ سہرا دو کہ گندہ اور تمہارا برابر نہیں اگرچہ
خفیہ گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو
اے عقل والو! کرم قلاع ہاؤ

تفسیر عالمائے : یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا،، یہ آیت عام حدیبیہ میں ہجرت کے چھٹے سال

نازل ہوئی۔ حدیبیہ (بتخفیف الیاء الاخیرہ۔ کبھی اسے مشد بھی پڑتے ہیں)

مکہ شریف کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا والا
صحابہ کرام کو لے کر مدینہ طیبہ سے چل پڑے اس وقت صحابہ کی جماعت ایک ہزار پانچ سو پینتالیس افراد پر
مشمول تھی۔ جب حدیبیہ میں اترے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے شکار سے آزما یا اس لئے کہ وہ اس مقام باندھے
ہوئے تھے۔ وحشی جانوروں کی یہ حالت تھی کہ وہ اُن کے سامان کے قریب آکر کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کرام کے لئے
اُن کا پکڑنا آسان ہو گیا۔ اگر انہیں ہاتھ سے پکڑ لیتے یا تیر مار کر شکار کر لیتے تو ان کے لئے مشکل نہ تھا؛
چنانچہ بعض حضرات نے اس کا ارادہ بھی کر لیا تو یہ آیت اتری : لَیْسَ لَکُم مِّنْهُ شَیْءٌ ۚ لِّیَتْلُوْکُمْ اللّٰهُ،،
(یہ بکوة بکوة سے مشتق ہے بمعنی تجربتہ و اُخبرتہ) یہ قسم مخدوف کا جواب ہے۔ یعنی تمہارے ساتھ وہ
معا ملہ کرے گا جو تمہاری آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ تمہارے حالات معلوم کرے۔ شَیْءٌ مِّنَ الصَّیْدِ مَقْرُوْرٌ
اور مقیر شئی کو حرام کر کے جیسے شکار۔ یہاں الصید بمعنی الصید۔ یعنی شکار کردہ شئی مراد ہے۔ اس معنی پر من
قطعاً بیان ہے اس سے جنگل کے شکار مراد ہیں۔ ماکول ہو یا غیر ماکول۔ ماسوائے اُن کے کہ جنہیں شرعاً
مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس تقریر پر لام عہدی ہے۔

حدیث شریف : میں ہے کہ پانچ فواسق حل و حرم ہر جگہ مارے جائیں، سانپ۔

(۲) بچھو (۳) کوا (۴) چوہا (۵) الکلب العقور یعنی بھیڑیا۔ جیسا کہ

بعض روایات میں وارد ہوا ہے یعنی الکلب العقور کے بجائے ذئب (بھیڑیا) وارد ہوا ہے۔ تَسَالُفٌ

یہاں تک کہ وہ مانتا ہے کہ اس شکار کو تمہارے ماتہ اور تمہارے تیر پہنچیں۔ یعنی انہیں تم ماتہ سے پھلو
تیر و فروع سے قتل کرو۔

(ف) لَیْسَ لَکُمْ اَللّٰہُ کی تائید قسمی ہے۔ یعنی شکاری جانوروں کا اُن سے مانوس ہونے کی
جیسے کہ انہیں آزمایا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قتل بہ کا وقوع محقق ہو چکا ہے۔ جیسے ابتلا سے پہلے یہ
شکاری پھر رہے تھے اب بھی ویسے ہی پھر رہے ہیں اور شکاری کی تنگی و تنگی کے لئے ہے وہ اس لئے کہ آزمائش
میں گین نہیں کہ بے سن کر تم گھبرا جاؤ یا اس کی قیل میں کوئی تکلیف ہو۔ جیسے بنی اسرائیل کی قتل نفس امارت
حال سے آزمائش ہوئی بلکہ یہ آزمائش اس طرح ہے جیسے اہل ایکہ کو ہفتہ کے دن پھل کے شکار سے روکا
گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ گویا انہیں کہا گیا ہے کہ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر تم اس
سے سخت تر آزمائش میں کس طرح کامیاب ہو سکو گے۔

لَیْسَ لَکُمْ اَللّٰہُ مَعْنٰی یَخَافُ بِالْغِیْبِ ۚ اللہ تعالیٰ سے خائف ہونے کا یہ معنی ہے کہ اُس کے
عذاب سے خوف کیا جائے۔ بِالْغِیْبِ یَخَافُ کی ضمیر مفعول سے حال ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب برد
لے اور لیکن میں علم بمعنی تیز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہاری آزمائش اس لئے کی گئی ہے تاکہ امتیاز ہو کہ
اللہ تعالیٰ کے عذابِ آخرت سے غائبانہ کون ڈرتا ہے۔ یہ اُس کی قوتِ ایمان کی دلیل ہے کہ باوجودیکہ
وہ شکار آسانی سے پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے شکار نہیں کرتا۔ بخلاف اس کے کہ اسے خوف
خود بخود نہیں کہ وہ شکار کو پکڑتا ہے۔ یہ اُس کے ضعفِ ایمان کی دلیل ہے۔

سؤال : یہاں پر علم بمعنی تیز کیوں ؟

جواب : اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو لاشی نہیں۔ اور نہ ہی اس کے لئے تجدد و تحدت ہے
اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے مذکورہ بالا امر متنع ہیں۔ ایسے ہی
اس کی صفات کے لئے بھی متنع ہے اور یہاں پر مذکورہ بالا امور لازم آتے تھے۔ اس لئے مجازاً علم کو بمعنی تیز
استعمال کیا گیا ہے۔ یا یہاں پر علم بمعنی ظہور ہے یعنی سبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے ؛ چنانچہ قاضی بیضاوی
نے فرمایا کہ یہاں علم ظہور اور وقوع العلوم کے معنی میں ہے۔ اور ابو سعید (مفسر) نے بھی ایسے ہی کہا ہے
کہ علم یہاں پر اپنے اصل معنی میں نہیں۔ بلکہ اپنے لازمی معنی میں مستعمل ہوا ہے تاکہ معلوم ہو کہ عمل مذکور کے بعد جزاء
کیا ہے (دُوب یا عقاب) اس جملہ سے اصل مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غائبانہ خوف کرنے پر ترغیب
دلائی ہے۔ فَمَنْ اَعْتَدٰی بَعْدَ ذٰلِکَ ۚ جب اُسے معلوم کرا دیا گیا کہ شکار کو آسان کر دیا۔ صرف تمہاری
آزمائش کے لئے ؛ ورنہ شکار عموماً تمہارے دُور سے بھاگ جاتا ہے، لیکن اب تمہارے ساتھ پھرتے ہیں تو تم خود کچھ

سکتے ہو کہ اس میں کوئی حکمت ہے اور وہ وہی کہ اس سے تمہارا امتحان لینا مطلوب ہے اس کے باوجود پھر بھی کوئی شکار کر لیتا ہے تو سمجھو کہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔

فَلَذَّ عَذَابُ الْيَمِّ ۝ تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اس لئے کہ ایسا شخص حمد و ثناء کر رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاپرواہی کی اور اُسے معمولی شے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طاعت سے نکلا اور اُس کے خوف و خشیت سے بالکل خالی ہو گیا۔ یہاں پر عذاب سے آخرت کا عذاب مراد ہے؛ لیکن یہ اُس وقت ہے جب اُس نے تو یہ نہ کی یا اُس کی سزا نہ پائی ہو اور نہ ہی زندگی میں اس کا کفارہ ادا کیا ہو۔ ایسے مجرم کی دنیا میں یہ سزا ہے کہ اُس کے کپڑے اُتار کر اس کے اعضاء پر مختلف جگہوں پر سخت کوڑے لگائے جائیں لیکن چہرہ اور سر اور فرج پر کوڑے نہ مارے جائیں۔ اس سزا کے بعد اُسے کفارہ بھی ادا کرنا لازمی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، آیت میں اشارہ ہے کہ مصائب اپنے پیاروں کو لہو و لعب آوارہ لوگوں کو دیتا ہے۔ اس سے وہ عشاق مراد

ہیں جو دنیا کی لذات و شہوات سے اپنے آپ کو بچاتے اور وصول اللہ کالج اور وصال الہی کا غمہ کرتے ہیں۔ لَيَبْلُوكُمُ اللَّهُ عَشَاقًا كَوْخَطَابٍ ہے کہ تمہارا سلوک طے کرتے وقت امتحان ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّبْرِ، شکار سے مطالب نفسانیہ حیوانیہ اور مقاصد شہوانیہ دنیویہ مراد ہیں۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، اس سے نفوس کی شہوات متعلقات اور لذات ابدان مراد ہیں۔ وَرِي مَا حُكِّمُ، اس سے مال و جاہ کے متعلقات مراد ہیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ظاہر کرے کہ تم میں سے کون طلب حق میں مطالب و مقاصد کو چھوڑتا ہے اور اُسے خون ہے کہیں شہود سے غائب اور منقطع نہ ہو جائے اور وہ ہمیشہ التفات للغير سے بچتا رہتا ہے۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو سالک طلب حق کے بعد مطالب دنیویہ سے متعلق ہوا۔ فَلَذَّ عَذَابُ الْيَمِّ ۝ تو اُسے دردناک نصیب ہے۔ مثلاً اسے مشاہدات سے محروم رکھا جائے گا اگر مشاہدات تک پہنچ بھی گیا تو اس کے آگے دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور اُسے ذات حق سے منقطع کر دیا جائے گا۔ (التاویلات النجمیہ)

حدیث روای : اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ حضرت ابو عبد اللہ شیرازی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا راہ جانتا اور اُس پر چلتا ہوا واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا سخت عذاب دے گا کہ کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہمنام فقیر حقی (غفر اللہ ذنوبہ) صاحب روح البیان قدس سرہ

فرمایا : اس شخص کو اس لئے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ اسے جب یقین تھا کہ یہی اللہ ہے تو پھر کیوں واپس لوٹا۔ اے اس راہ کا جاہل اور عالم برابر نہیں اور جو اس راہ سے ہٹا۔ وہ مسلمات میں مبتلا رہا۔

حضرت مولانا روم قدس سرہ نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے

۱۱۔ قلب خوں آہ سیہ شد و از ملاہ ۛ ند درآمد شد زندی او عیاں
 ۱۲۔ دست و پا انداخت ز دہ دیو بخش ۛ دہ دُخ آتش بے خند و رخس
 ۱۳۔ جب قلب سیاہ ہو کر خالی ہو جائے اس سے اس کی اصالت ظاہر ہو گئی
 ۱۴۔ ماتہ پاؤں کو فطرت میں ڈالا۔ اس کے چہرے کو آگ کے آگے ہنسنے کا موقع ملے گا یعنی
 گلی میں جبنے کا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ترسم کزیدہن نبری آستین گل ۛ کز گلشن تحمل خاری نمکینی
 تجمہ : مجھے ڈر ہے کہ تو بلخ سے پھول نہ لے سکے گا جبکہ تو پھول لیتے وقت اس کے کانٹے کا تحمل نہیں رکھتا۔
 سبق : طالب صادق پر لازم ہے کہ وہ ریاضتوں کی مشق کرے اور شہوات سے اپنے نفس کو پاک
 کرے۔ جہاں تک ہو سکے حلال اشیاء کھائے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء
 کو ذہر قاتل سمجھے۔

روحانی نسخے : نفس اور طبیعت کی اصلاح اگرچہ فضل الہی پر مبنی ہے ، لیکن روزہ اور
 تقیل طعام بھی بہترین اور بڑا مضبوط سبب ہیں۔

حکایت : ایک بزرگ نے نفس کو سخت ریاضتوں میں مبتلا رکھ کر پوچھا۔ اب بتائیں
 کون ہوں اور تو کون۔ نفس نے جواب دیا کہ تو تو اور میں میں۔ پھر دوبارہ اُس کے
 تذکرے میں لگ گیا۔ کئی ج پیدل کئے۔ پھر پوچھا تو وہی پہلا جواب دیا۔ اس کے بعد اور سخت ریاضتیں کیں اور
 کھانے پینے میں بہت کمی کر دی۔ چند روز کے بعد پوچھا تو جواب میں کہا تو قہ ہے ، لیکن میں فنا ہو چکا ہوں۔
 میرے وجود میں سے اب کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ اس طرح سے اس اللہ کے بندے کی جان چھوٹی۔
 نکتہ : حضرت مولوی قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ کیا صوفی بھی گناہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا
 کہ صوفی اس وقت گناہ کرتا ہے جب بلا ضرورت طعام کھائے اس لئے کہ سالک کے لئے طعام
 بیماری بھی ہے اور دوا بھی۔ اے اللہ نفس امارہ کی اصلاح کے لئے ہماری مدد فرما۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ اے ایمان والو! شکار کو قتل نہ کرو۔

تفسیر عالمانہ : حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک الصید، ہر اس وحشی حیوان کو کہا جاتا ہے جس سے نفع اٹھایا جائے۔ وہ ماکول اللحم

ہو یا غیر ماکول اللحم۔ اس سے فواسق کے ماسوا باقی تمام حیوانات مراد ہیں۔ اور فواسق یہ ہیں ہند، بچھو (۲) سانپ (۳) کوا (۴) چوہا (۵) کلب عقور (بھیڑ یا وغیرہ)۔ ان کو حل و حرم ہر جگہ قتل کر دینا جائز ہے۔

وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ حَرَامٌ کی جمع ہے اس سے محرم مراد ہے اگرچہ وہ حل میں ہو۔ اُس کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح جو حرم کے اندر ہو۔ اگرچہ احرام نہ باندھا ہو کہ شکار نہ کریں خواہ حل میں ہو یا حرم میں۔ ہتھیل سے ہو یا ہتھیار کے بغیر شکاری کتے سے ہو یا پرندے سے ہر جگہ اور ہر حال میں محرم اور غیر محرم کو حرم میں شکار کرنا ناجائز ہے۔

مسئلہ : احرام نہ باندھا ہو (جسے حلالی کہتے ہیں) اسے حرم سے باہر ہر جگہ شکار کرنا جائز ہے لیکن مکہ شریف کے حرم کے اندر ناجائز ہے اور حرم مکہ از جانب مشرق چھ میل اور از جانب ثانی بارہ میل اور از جانب ثالث اٹھارہ میل اور از جانب رابع چوبیس میل ہے۔ یہ فقیہ ابو جعفر کا قول ہے۔

(نکتہ) ایسے شکار کے لئے لفظ قتل سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ ایسا شکار بمنزلہ مردار کے ہے۔

مسئلہ : ہزدہ شکاری جانور جسے محرم قتل کر دے تو وہ غیر مذبح کے حکم میں ہے اور ہر غیر مذبح جانور کا کھانا ناجائز ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ تم شکاری جانور نہ کھاؤ؛ حالانکہ تم محرم ہو۔

وَمَنْ يَمْنُ شَرْطِيہ ہے۔ قتلہ اور وہ جو شکار کو قتل کرتا ہے اس سے معبود شکار مراد یعنی جنگل شکار (جانور) ماکول اللحم ہو یا غیر ماکول اللحم۔ درانحالیکہ قاتل "مکمل" تم اہل ایمان میں سے ہو یعنی شکار کو قتل کرنے والا مسلمان ہو۔

(نکتہ) اس مسئلہ کو ایمان کی قید لگانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ منوعات الہیہ سے رُک جائے۔

مَنْعَتًا، یہ بھی قتلہ کے فاعل سے حال ہے۔ یعنی وہ قتل کرتے والا شکار کو جان بوجھ کر قتل نہ کرے یعنی وہ جانتا ہو کہ وہ اس وقت حالت احرام میں ہے۔ اور یہ بھی اسے معلوم ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔

سوال : عمد کی قید لگانا سود ہے اس لئے کہ حالت احرام میں عمد شکار کرے تب بھی مجرم ہے اور اگر خطا کرے تب بھی۔

جواب : اصل حکم تو عمد کے لئے ہے، لیکن خطا کو بھی اس حکم میں شامل کر دیا گیا ہے (ذہباً و تویناً) تاکہ آئندہ اس حکم کی اہمیت معلوم ہو جائے۔

مذہب پر جو کہتے ہیں کہ عطف بیان میں ہر روزوں کا معرّفہ ہونا ضروری نہیں۔ یعنی وہ کفارہ مسکینوں کا طعام مقرر ہے۔ اَوْ عَدْلٌ ذَلِكْ صِيَامًا یا اُس کے برابر روزہ رکھے۔ اس کا عطف طعام پہ ہے۔ اب اس عبارت کا مفہوم یہی ہوا کہ ایسے قتل کئے ہوئے شکار کی جزا میں جانور قربان کرے یا مسکینوں کو طعام دے یا چند گنتی کے دن روزے رکھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مماثلت مذکور جزاء کے لئے وصف لازم ہے کہ جس کے لئے بدی و طعام و صیام مقرر ہے۔ ان میں سے دو پہلے بلا واسطہ ہیں اور تیسرا دوسرے کے واسطہ سے ہے جس نے شکار کو قتل کیا وہ ان میں سے جے پہلے ادا کرے۔

فائدہ : فرامانے فرمایا کہ العدل بالکسر ہر وہ شے جو مجنس کی مثل ہو اور بالفتح ہر وہ شے جو کسی فردی جنس کے مثل ہو۔ نتیجہ نکلا کہ شے کے عدل کا معنی یہ ہے کہ وہ شے اس کی جنس سے اس کے برابر ہو جیسے روزہ اور طعام کھانا اور اسی طرح وہ شے جو اس کے مقدار میں برابر ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگر (العدل) بالفتح ہو تو اسم مصدر کے معنی میں ہوگا اور اگر بالکسر ہو تو مفعول کے معنی میں ہوگا۔ اس کا طعام کی طرف اشارہ ہے۔ صیاماً عدل کی تیسرہ ہے۔

مسئلہ : شکار کو قتل کرنے والے کو اختیار دینا امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے مذہب پر ہے اور دو فیصلہ کنندگان کے سپرد کر کے وہ جو چاہیں یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔

لِيَذُوقَ، یہ جار و مجرور مستقر وغیرہ محذوف ہے کے متعلق ہے یعنی اس پر جزاء اس لئے ہے کہ شکار کا قتل چکے۔ **وَبِالْأَمْوَءِ** اپنے امر کا وبال یعنی اس نے احرام کی حالت میں حرم کی ہتک کی ہے اس کی نزا سے بھگتی چاہیے۔ **وَرَأَصْلُ** و بال مکروہ اور اس ضرر کو کہتے ہیں جو بندے کو شامت اعمال نفس کی وجہ سے پہنچے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفٌ، گذرا ہوا عمل اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا۔ یعنی احرام کھولنے سے پہلے جو اُس نے بسالت احرام شکار کو قتل کیا ہے۔ **وَمَنْ عَادَ** اور نہی کے بعد جو احرام کی حالت میں شکار کو قتل کرے گا اور یہ **مَنْ شَرَطِيهِ**۔ **فَيُتَّقِ اللَّهَ**، پس اُس سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔

سوال : یہ جملہ جزاء واقع ہے لیکن اس سے پہلے حرف شرط نہیں۔

جواب : جب جملہ فعلیہ اسم شرط جزاء واقع ہو تو اس کے لئے حرف شرط کا ہونا ضروری ہے۔

سوال : **فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ** الخ سے پہلے ہو مبتدا مقدر کیوں مانا جاتا ہے۔

جواب : تاکہ فاء لغو نہ جائے۔ اگر مبتدا مقصد نہ ہوتا تو فاء جزائیہ لغو جاتی۔

فائدہ : یہاں پر انتقام بمعنی تعذیب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلہ لینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں عذاب میں مبتلا کرے گا۔

مسئلہ : بعض کے نزدیک اس فعل میں اعادہ سے کفارہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک کفارہ واجب نہیں۔

جیسا کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔ دراصل انتقام یعنی بدلہ لینا اور اپنے حق کا انصاف طلب کرنا اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو یعنی آخرت کی سزا وغیرہ مراد ہوتی ہے۔

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ۝ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے کہ اس کے غلبہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ذُو الْقَبْلِ انتقام یعنی جگہ پر حملہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت گرفت کر لے گا۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے خلیل مجھ سے ایسے خون رکھو جیسے حملہ آور و دہندے سے خوفزدہ ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی تقدیر کا اجراء فرماتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے یا وہ کسی یا دشمن جیسے دہندہ کہ جب حملہ کرتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ وہ اس کا نفع رساں ہے یا ضرر دہندہ۔ غور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت ہے۔ اس سے مجرم کسی طرح نہیں بچ سکتا ہے جبکہ وہ انتقام اور قہر و جلال پر آتا ہے۔

سبق : دانا پر لازم ہے کہ حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے اس لئے کہ انسان وہی اٹھاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے مثنوی میں فرمایا کہ :

جسمہ دانستہ کہ اگر توانگری : ہر چہ می کاریش رونے بد روی

ترجمہ : سب تو معلوم ہے کہ اگر تو تیز بخیزے تو جو کچھ بوسے کا وہی اٹھائے گا ،

تعب ہے کہ ضعیف انسان بہت بڑی قوت والے بت تعالیٰ کی بے فرمانی کر کے کیسے مقابلہ کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ غفلت کا نتیجہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت .... کا خیال نہیں رہتا۔ اور نفس کی شرارت سے شہوات میں پھنس کر فاسد ہونے لگتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۝ يَا أَيُّهَا صَوْفِيَانِہ

نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احرام سے فارغ ہونے والوں کے لئے شکار کی اجازت اس لئے بخشی کہ وہ حرام ہیں۔ انھیں اعمال بدنیہ کی وجہ سے کمالات دینیہ پسند ہیں اس لئے کہ وہ اپنے دینی امور میں اس قدر بہت رکھتے ہیں اور محرم پر اس لئے حرام فرمایا کہ وہ اہل محبت اور قرب وصال کے کعبہ کی زیارت کی وجہ سے دنیا کی لذتوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی جس کے لئے ہم اپنا قرب چاہتے ہیں۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر لالچ و طمع کا مکمل طور پر قلع کر دے۔ وہ ہر حال میں صرف قرب وصال کی طلب میں رہے۔ اسی لئے عارف کو سید الحق کہتے ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ شکار صرف شکاری کو نصیب ہوتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ ۝ اور جو تم میں عاشق ہے اگر وہ دنیا کی کسی شے کی طرف التفات کرے۔ فَبِزَاءٍ مُّثَلٍ مَّا قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ریاضات و مجاہدات میں

لے نہی اور ولی علی نبینا علیہ السلام کے لئے وہ گرفت مجبورانہ ہوتی ہے اور دوسروں کے لئے مجرمانہ ۱۲۔ ایسی غفلت

مبتلا کرے اور اس لذت شہوت کی مقدار نفس کو ملے اور درپہنچا ہے۔

يُحْكَمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ۖ اس سے طلب روح مواد میں کہ جسنا قد یہی دونوں اپنے امان سے
 اُس کے نفس کی سزا مقرر فرمادیں۔ مثلاً ریاضات شاقہ کے لئے یوں حکم کریں کہ نفس کو کھانے پینے سے باز رکھا جائے
 بقدر ضرورت بخور اسادیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی خرچ کرے۔ عیش و عشرت سے محروم رکھا جائے۔ عیش و
 اور خلوت میں بٹھایا جائے۔ جو اس ظاہرہ کی ہر طرح کی ضرورت پر کٹر قبول کیا جائے۔ حُذِّ يَا بَلِغِ الْكُنُفَةِ ۖ یعنی ہر کام
 ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہو یعنی ایسا عمل کرے کہ وہ بلنگاہ حق میں قبول ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو جس سے
 اللہ تعالیٰ کی مخلوق راضی ہو یا ناراض اُس کا اسے کسی قسم کا خیال تک نہ ہو۔ اَوْ كَفَّارًا طَعَامًا مَسْكِينًا ۖ یہاں پر
 مساکین سے عقل و قلب اور سرور روح اور خفی مواد میں کہ انہیں اپنی روحانی غنا سے محروم دکھاتا ہے۔ اُن کو یہ غذائیں
 مطلوب ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توجہ (۲) مخلوق سے پورے طور پر ٹوکر دانی (۳) دیکھو اور تکالیف پر صبر کے گھونٹ
 (۴) طبعی خواہشات سے دور رکھنا (۵) جو کچھ مل جائے شکر کرنا (۶) ہر تقدیر پر راضی ہونا (۷) احکامِ الہی کے سامنے ہر تسلیم
 غم کرنا۔ اَوْ عَدَلٍ ذَٰلِكَ صِيَامًا ۖ صیام سے نفس کو ملاحظہ اختیار اور پیار سے دوستوں کی طلب اور اللہ تعالیٰ مالک کے
 غیر کے جھکاؤ سے روکنا مراد ہے۔ لِيَذُوقَ تَاكُهُ نَفْسِ تَاكِهِ وَبَالَ أَمْرِهِ ۖ ان معامات شاقہ جو اُس کی طبیعت کے
 خلاف ہیں سے درد و الم پا کر اپنے امر کا وبال چکے یہ اس کی وہ سزا اور کفارہ ہے۔ جو اس نے شہوت کی لذت میں اور غفلت ک
 حاصل کیں۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفَ اللہ تعالیٰ نے اُن طالبانِ حق کو معاف کر دیا جنہوں نے طلبِ حق سے پہلے غلطیاں
 کیں۔ وَمَنْ عَادَ اور جو دنیا کے گورکھ و حسدوں سے نکل کر راہِ حق کی طلب میں چل کر پھر دنیا کی لذتوں اور اس کے تعلق
 میں لوٹا فَيَنْفِقْهُ اللَّهُ مِنْهُ ۖ تو اُسے دنیا میں رہا کیے اور آخرت میں خسارہ ڈال کر اُس سے دلی لے گا۔
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ۖ اور اللہ تعالیٰ نایاب قوت ہے اسے ہر گونہ نہیں مل سکے گا۔ جو دنیا و آخرت کے حق میں حکامان
 اُسے نصیب ہوگا جو قلیل و کثیر اور صغیر و کبیر کے فکر سے دور ہو۔

ذَوَاتِ قَامِرٍ ۖ اپنے دوستوں سے بدلہ لیتا ہے کہ جسنا انہوں نے غیر کی طرف التفات کیا یا واسطہ رکھا ہوگا
 اسی قدر کبرائی و عظمت سے پوشیدہ ہو کر حجابات میں رہے گا اور اپنے دشمنوں کو دوسری سزا سے گاہے۔ جو اُس نے خود
 بیان فرمائی۔ یعنی اَنْفَلَتْهُمْ وَاَنْهَارُهُمْ ۖ ہم اُن کے قلوب اور اوصاف بدل دیں گے۔
 (التاویلات النجمیہ) منہوی شریف میں ہے۔

(۱) عاشق منع توام در شکر و صبر ۖ عاشق مصنوعہ کے ہاشم چو گبر ۖ
 (۲) عاشق منع حسد بالسد بود ۖ عاشق مصنوعہ او کافر بود
 ترجمہ: (۱) تمہاری صفت کا عاشق ہوں صبر و شکر میں کافر کی طرح مصنوعہ کا عاشق نہیں ہوں۔

[illegible]

فائدہ : حضرت ابو السعد (مفسر) رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طعام سے وہ طعام مراد ہے جو کھانے کے لائق ہے۔ اس معنی پر یہ آیت تعمیم کے بعد تخصیص کے قبیل سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے لئے جائز ہے کہ دریا سے حلال شکاروں کو حاصل کرو۔ **مَتَاعًا لَّكُمْ**، یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ حضرت مولانا ابو السعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف طعام سے مخصوص ہے اور طعام سے حال ہے جیسے لفظ نافلة آیت **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً** میں صرف یعقوب سے حال اور اس سے مخصوص ہے۔ یعنی تمہارے لئے دریا کا طعام حلال ہے۔ یہ صرف مقیمین کو نفع پہنچانے پر حلال کیا گیا تاکہ وہ تازہ گوشت کھائیں۔

وَاللَّيْثِيَّةَ ۚ اور مسافروں کے لئے تاکہ اسے خشک کر کے جہاں چاہیں لے جائیں **وَحُرْمَةً عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ** اور تمہارے لئے جنگل کا شکار حرام ہے۔ اس سے وہ پرندے مراد ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات وہ پانی میں بھی بسر کرتے ہیں جیسے دریائی پرندے۔ **مَا دُمْتُمْ حُرُمًا** جب تک کہ تم احرام میں ہو۔ یہ مآ مصد یہ ظنیہ ہے۔ یعنی تمہاری وہ مدت جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔

مسئلہ : اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ محرم کو بحالت احرام جنگل کا ہر شکار حرام ہے۔ ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر محرم شکار کرے تو وہ بھی محرم کو نہ کھانا چاہیے۔ اگرچہ اس کا اس شکار میں کسی قسم کا دخل نہ ہو لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر محرم کا شکار محرم کو کھانا حلال ہے۔ اگرچہ اس نے محرم کے لئے ہی کیا ہو۔ بشرطیکہ اس کا اس میں کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ مثلاً اشارہ کنا یہ سے شکار کا حکم نہ دیا نہ اس کی دہری کی نہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ مثلاً احرام باندھنے سے پہلے جو شکار کو ذبح کیا ہو بعد احرام اسے کھانا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ خطاب صرف احرام والوں کو ہے اب معنی یہ ہوا کہ تم پر جنگل کا شکار حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو۔ اس حکم سے غیر محرم کا شکار وغیرہ خارج ہے۔

وَالْقَوْلُ بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ کے تمام منع کردہ جرائم و معاصی سے بچو۔ **بِمَعْلُومَاتِهِ** ان کے احرام کی حالت میں شکار کرنا ہے۔ **الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ** وہ کہ جس کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے۔ اس کے غیر کی طرف نہیں کہ جس سے نہیں پناہ مل سکے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِلَىٰ رَبِّكَ يُوَسِّدُ الْمَسَاقَ**، یعنی تمہارا مرجع اور منتقلی اس کی طرف ہے کہ جہاں اس کا حکم ہوگا۔ فرشتے تمہیں ٹانگ کر لے جائیں گے۔ اگر بہشت کی طرف فرمان ہوگا تو بہشت کی طرف ورنہ جہنم کی طرف۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بہشت کا مشاق ہوتا ہے تو نیک اعمال کی طرف رجوع رکھتا ہے اور جو جہنم سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو محرمات سے بچاتا ہے اور جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے تو اس کے لئے مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔

فسخ روحانی : جو شخص موت کی سہولت چاہے تو اُسے چاہیئے کہ اعمال صالحہ کی

جدوجہد کرے جو شخص ترک شہوات نہ کرے تا تو اس کا رب کریم اس سے

راہنی نہیں۔ خواہ کتنا ہی اطاعت کرے اور جو اللہ تعالیٰ سے غائبانہ نہیں دُرتا تو اسے ظاہری تقویٰ کی علامات فائدہ نہیں دیں گی۔ مشنوی شریف میں ہے۔

(۱) کافر من گزریاں مگر دست کسی * دُورہ ایمان و طاعت یک نفس

(۲) کارِ تقویٰ وارد و دین و صلاح * کہ بداں باشد بدو عالم فلاح

ترجمہ : (۱) میں کافر ہوں اگر کسی کے نقصان کو دیکھوں ایمان و طاعت میں برابر رہنا ضروری ہے۔

(۲) تقویٰ و دین و صلاح لازمی ہے تاکہ دونوں عالم میں صلاح نصیب ہو۔

تفسیر صوفیانہ : اَجَلُ لَكُمْ میں اشارہ ہے کہ اے بحر حقائق میں غوطہ لگانے والو تمہارے

لئے صیدِ البقرہ دیا کا شکار حلال ہے۔ یعنی بحر معرفت سے جتنا مشاہدات

کشوف حاصل کر سکتے ہو و طعمائے متاعاً لکم و لیساراً * اور اس کا طعام تمہارے لئے اور مسافروں کے لئے

حلال ہے کہ تمہارے اوپر جتنا وارداتِ ربانیہ اور تجلیاتِ صفاتیہ وارد ہوں انہیں جی بھر کر حاصل کر لو، چنانچہ حضور

صلیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں بسر کرتا ہوں، پھر جی بھر کر کھاتا پیتا ہوں۔ فلہذا اے رہبرِ راہ

راہ حق تم بھی اس سے جتنا جی چاہے کھا پی لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ

یہ مشائخ اور ان کے تربیت یافتہ علماء راہ حق کے مستحق ہیں۔ وَخُذْ مِنْ عَيْنِكُمْ * اور اے طالبانِ حق تمہارے

کچھ حرام ہے۔ صیدِ البقرہ * اس سے میرا اللہ کے وقت جو دُنیوی و آخروی مطالب درپیش آتے ہیں مراد ہیں اور

وہ دونوں یعنی مطالبِ دُنیوی و آخریہ سالکانِ راہ حق کے لئے حرام ہیں۔ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک کہ تم کعبۂ

وصول کی طرف متوجہ اور حضرت وصال سے تمہارا رابطہ قائم ہو۔ یہ اس لئے کہ عارف و کامل اور راہرو راہ حق کی

توجہ میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ جسے وصال نصیب ہو گیا تو وہ بالکل موحی جاتا ہے۔ جسے دُنیا و آخرت کی کسی شے کی

فہم نہیں ہوتی۔ اور جو ابھی متوجہ ہے اُسے ہوش ہوتا ہے اسی لئے وہ اِدھر اُدھر کے خیال میں گھر جاتا ہے۔

(فلہذا ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے) علاوہ ازیں فانی فی اللہ کے افعال نہ اُس کے اپنے ہیں اور

لہذا نہ اس سے صادر ہوتے ہیں اور جسے ہوش ہے اس کے افعال بھی اپنے ہیں اور اُس سے ہی صادر ہو رہے ہیں۔ اور

المقتل غالب ہے۔ اُس نے فانی فی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے ساتھ سُنتا میرے ساتھ بولتا میرے ساتھ پکرتا

ہے اس بنا پر فرمایا : فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا * یعنی جب تم مناسک و اصول سے فارغ ہو کر مسالکِ اصول پر چلنے

شروع کرو تو تمہارے اہرام والوں کی جملہ مشقات اور مسافروں کی تمام تکالیف ساقط ہو جاتی ہیں۔ پھر تمہارے لئے

لئے ماکھن باب اللہ کے لوازمات اور عقبہ حق کے طواف کرنے والوں کے امور ثابت ہو جاتے ہیں؛ چنانچہ فرمایا: **وَالْقَوْلُ**
اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۵ یعنی اللہ تعالیٰ سے تقویٰ حاصل کرو کہ تم اسی کی طرف جمع ہو گے اور ماسوائے نجات
 پا کر اسی کے ہاں پہنچو گے۔ تاکہ کامیابی کے بعد خسارہ میں نہ پڑو۔ دہم کامیابی کے بعد خسارہ میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ
 چاہتے ہیں ۱۱ **الذات البتہ المسماة ببحر الحقائق** ۱۲

تفسیر عالمانہ ۵: **جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ** اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا۔

حل لغات: کعبہ کو کعبہ یعنی مربع شکل ہونے کی وجہ سے کعبہ کہا
 جاتا ہے اور اہل عرب ہر اس گھر کو مربع شکل ہونے کے کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ کی وجہ سے جو پندلی اور قدم
 کے قلعے کی جگہ ہے اس لئے کہ مربع شکل گھر کو کعبہ سے مربع ہونے کی ہیئت کی وجہ سے مشابہت ہوتی ہے
 بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ زمین سے بلند ہونے کی وجہ سے کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ دیکھئے لغوی لحاظ سے یہ خروج
 ارتفاع سے ہے۔ اسی لئے گھوں کو کعبہ کہتے ہیں کہ قدم کے دونوں جانبوں سے یہ بلند ہو کر اٹھنے کی مشابہت
 جب لڑکی قریب البلوغ ہو اور اس کے پستان ابھرنے میں تواسے کعبہ کہتے ہیں اور کعبہ کو اسی لئے کعبہ کہا جانے لگا
 کہ اس کا ذکر دنیا میں بلند ہوا اور دنیا کے عالم میں شہرت آئی۔ اس بنا پر اس شخص کے لئے قلآن ملا کعبہ کہتے ہیں جس
 کی قدر و منزلت بڑھ جائے اور مشہور زمانہ ہو جائے۔

فائدہ عالمانہ: صاحب مسئلہ الحکم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قدیمی گھر کے چار
 ستون اسی لئے بنائے ہیں (۱) عالمانہ اس کے تین ستون ہوتے تھے

فائدہ صوفیانہ: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کعبہ کو کعبت (کعبہ) سے کہتے ہیں ہونے کی وجہ سے کعبہ کہا
 گیا لیکن واقعہ موجودہ مومن کے قلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے چار خواطر ہیں (۱) الہی (۲) ملکی (۳) نفسانی (۴)
 شیطانی۔ کعبہ کا رکن حجر السود بمنزلہ خاطر الہی کے ہے اور رکن یاقوتی بمنزلہ خاطر ملکی کے ہے اور رکن شامی بمنزلہ خاطر
 کے ہے اور رکن عراقی بمنزلہ خاطر شیطانی کے ہے۔ اسی لئے شریعت کا حکم ہے کہ اس کے قریب جانے پر اکوڑا جائے
 من الشقاق والتفاق بڑھا جائے۔ کعبہ کے ہر رکن کا مذہب و مذہب شروع سے ہوتا ہے۔

فائدہ دیگر: اگر کعبہ کو مثلث شکل مانا جائے تو اس کا اشارہ ہم نے پہلے کیا ہے، اس میں راز یہ ہے
 کہ انبیاء عظیم السلام کے قلوب کی شکل اس طرح ہے اس لئے انبیاء و رسل کی عصمت کا اظہار مطلوب ہے کہ ان کے
 قلوب میں خاطر شیطانی نہیں ہے اور باقی تمام انسانوں میں خاطر شیطانی موجود ہے۔ انبیاء و رسل عظیم السلام میں خاطر
 ثلاثہ یہ ہیں (۱) خاطر الہی (۲) خاطر ملکی (۳) خاطر نفسانی۔ عام خلق پر جب اس خاطر شیطانی کا حملہ ہو جائے تو اس
 اثر طیار ہوتا ہے جسے ہر خاص و عام محسوس کرتا ہے۔ اولیاء حضرات میں یہ خاطر شیطانی ہوتی تو ہے لیکن ان پر

سانپوں کو نہ کھایا۔

قیماً للناس ، یہ جعل کا مفعول ثانی ہے۔ قیام للناس کا معنی یہ ہے کہ بندوں کے دینی و دنیوی بائو کے قیام کا مدار یہی ہیں۔ کعبہ معظمہ اس لئے کہ وہاں لوگ حج و عمرہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں مناسک عظیمہ طاعات شریفہ بجالاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ان کے گناہ بھڑتے اور ان کے مراتب بلند ہوتے اور انہیں بہت بڑی کرامات نصیب ہوتی ہیں اور حرم محترم اس لئے کہ وہاں ہر قسم کے ثمرات سمٹ کر جمع ہو جاتے ہیں جن سے تجارت نفع پاتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہاں نہ لوٹ کھسوٹ کا خطرہ ہے نہ ہی حرم میں کسی کے درپے آزار ہونا پڑتا ہے۔ جاہلیت اور اسلام ہر دونوں میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی غلطی کرے یا کسی کو ناحق قتل کر کے حرم محترم میں پناہ لے تو وہ جب تک حرم کے اندر پناہ گزیں ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت محی فتوح الحرمین میں کعبہ معظمہ کی مدح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(۱) بیچ بنی بیچ ولی ہم نبود کہ او نہ بری دورخ اید سود

(۲) ہادی رہ نیت بجز لطف دوست آمدت را طلب از نزد دوست

(۳) تا نزد سر ز نہ چمن نو گل فغمہ سرائے نکند بلبیلے

ترجمہ : (۱) ہر نبی ولی اس دروازہ پر سر جھکا تب

(۲) رہبر صرف لطف دوست ہے۔ ترا آنا اور طلب ری سے ہے۔

(۳) چمن سے اگر گل ظاہر نہ ہوتا تو بیل کبھی نغمہ سرائی نہ کرتی۔

وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ، اور مہینہ محترم کہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے یعنی ذوالحجہ کو بھی لوگوں کے لئے قیام

مقرر فرمایا۔ یہاں مفعول ثانی یعنی قیاماً للناس محذوف (ما قبل میں مذکور ہونے کی وجہ سے) اس مہینہ کو قیام للناس

اس لئے بنایا کہ اہل عرب ہمیشہ ایک دوسرے کے قتل و قمار کے درپے رہتے تھے، لیکن جب یہ مہینہ تشریف لاتا

تو ایک دوسرے کے خوف و خطر سے محفوظ ہو جاتے۔ اسی لئے حج و تجارت کے لئے اس ماہ کا انتظار کرتے اور مہینہ

حرام میں نہایت اطمینان و سکون سے تجارت اور حج کے لئے چلتے پھرتے رہتے۔ اس بنا پر ان کے منافع دین و

دنیا اور معاش و معاد کے مصالح کا یہی مہینہ سبب بنا۔

نکتہ : بعض مہینوں اور دنوں اور اوقات کو بعض دوسروں پر انبیاء و اولیاء کی طرح ایک دوسرے

پر فضیلت بخشی تاکہ نفوس و قلوب کو ان کی عزت و احترام کا شوق پیدا ہو اور سعادتمند لوگ اس میں عبادت کیگیں

اور ان کے فضائل میں رغبت رکھیں۔

عشرہ ذوالحجہ کے فضائل : تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ ذوالحجہ کے دس دن بعد رمضان اللہ تعالیٰ

کے ہاں بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور یہ اس کے محبوب دن ہیں اس لئے

کہ ان دنوں میں مومن علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ ان دنوں میں لوگ حج کے لئے احرام باندھتے ہیں۔ ان ایام میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ان ایام میں اسماعیل علیہ السلام کے لئے دنبہ (ضبیہ) قبول ہوا۔ ان دنوں میں محمد علیہ السلام کو نجات ملی۔ ان دنوں میں فوج عظیم السلام کی کشتی طوفان سے کنارہ لگی۔ ان ایام میں حضور مسیح بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے اظہار کا حکم ہوا۔ ان ایام میں صحابہ کرام کو بیعت امان کا شرف و فتح خیر کا مژدہ بہار نصیب ہوا۔ ان دنوں میں فتح مدینہ کی خوشخبری ملی۔ ان دنوں میں انیس حضرت کا پیام ملا: چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَقْرَأُ مَا قَدْ قَدِمَ وَرَمَّا تَاَخَّرَ "ان کے علاوہ اہل آیات و اہل کتاب کے لئے کتب سیر و تاریخ و تقاسیم میں ہے) ان دنوں کا ایک روزہ ہزاروں کے برابر ہے۔ اس کی ایک رات کی عبادت زندگی بھر کے حج و عمرہ کے برابر ہے۔

مسئلہ : ذوالحجہ کے عشرہ ٹوٹی میں روزہ رکھنا افضل ترین مستحب ہے۔ بالخصوص نویں کا روزہ۔ یعنی عوفہ کے دن لیکن حج کے مناسک ادا کر رہا ہو وہ اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ حج کے مناسک کی ادائیگی میں نقص واقع نہ ہو بلکہ اُن کے لئے اس دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ اہلین و سکون و حضور قلب سے حج کے مناسک ادا کرے۔

حدیث شریف : عوفہ کی بہترین دعا وہ ہے جو محمد سے پہلے انبیاء عظیم السلام نے پڑھی۔ وہ یہ ہے: **وَاللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَلْقُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْهُدَى** "اللہ ہی کو بھی لوگوں کے لئے قیام بنایا اور ہدی وہ قربانی ہے جو بیت اللہ شریف صبح کو ذبح کی جاتی ہے اس کا گوشت بہت فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ حاجی کے مناسک حج میں سے ہے۔ فقراء کی وجہ معاش اسی پر ہے۔ یہ بھی دینی و دنیوی امور کے قیام کا سبب ہے۔

فائدہ : صاحب دوع البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا کہ قربانی کا اصل مقصد غریب کی ضروریات پھلے کرنے کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ گوشت کا اکثر حصہ بکھرے تمام گوشت فقراء کو دیدے۔

(۱) از ہمت والا نے خویش : سود برد اور درخور کا لے خویش

ترجمہ : اپنی ہمت کی بکندی سے ہی اپنے سامان سے منافع پاتا ہے۔

نکتہ : حجاج کو عید قربان کے دن حکم ہے کہ وہ منیٰ سے مسجد حرام کی طرف جائیں اور دوسروں کو

لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد لا شریک ہے اسی کا ملک اسی کے لئے خد ہے اور وہ ہر شئی پر قادر ہے ۱۲۔

کو حکم ہے کہ حجاج کی منافقت کہتے ہوئے گھر سے عید گاہ کو جائیں۔ حجاج کو حکم ہے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔
 دوسروں کو حکم ہے کہ اس دن عید گاہ کا دو گانہ پڑھیں۔
حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی لازم ہے۔ حاجیوں کو حکم ہے کہ اُس دن سر منڈائیں۔ ناخن ترشائیں وغیرہ۔ دوسروں کو حکم ہے کہ برائیوں اور بدعات وغیرہ سے ہٹ کر طاعات (سُنن) بجالائیں۔ حاجیوں اور دوسروں کو حکم ہے کہ اس دن قربانی کریں لیکن ہر ایک کو نہیں بلکہ جو صاحبِ مال کی لطفہ : اللہ تعالیٰ کے خزانے کے لائق ہو۔ مال سے جو حلال طیب ہے۔ اسی طرح دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ ہر نفس اللہ تعالیٰ کی خدمت (عبادت) کر سکتی ہے۔ بلکہ جسے سعادت نصیب ہو۔ مشنوی شریف میں ہے :-

(۱) اَنْ تَوَكَّلَ كَوْنِ خَلِيلٍ لِّرَبِّكَ تَانِيْرًا تَغِيْثًا اِيْمًا حَمِيْلًا مَّائِيْنًا
 (۲) اَنْ كَرَامَتِمْ حُوْنُ كَلِمَتِ اِيْذِكُمْ تَاكُنِيْ شِهْرًا لَّهٗ وَقَعْرًا نِيْلًا رَّحِيْمًا
 ترجمہ : (۱) جب تک خلیل (علیہ السلام) کا توکل اور اسماعیل (علیہ السلام) کی قربانی نصیب نہ ہو
 (۲) تو تجھے کلیم علیہ السلام جیسی کرامت کب نصیب ہو سکتی ہے جو کہ اخوانِ دینائے نل میں ہرگز خلیفہ بنال
وَالْقَلَائِدُ ط اور قلائد کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے قیامِ عید کے لئے
حل لغات : القلائد قلاوہ کی جمع ہے۔ ہر وہ شے جو قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالی جائے اور جانور
 کا ٹکڑا۔ یا درخت کی چھال تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تاکہ اس پر نہ کوئی سوار سوار ہو اور نہ ہی اس پر کوئی بوجھ
 لادیں۔ یہاں پر ذوات القلائد یعنی قلاوہ والے جانور مراد ہیں۔ یعنی اونٹنی اور گائے وغیرہ یعنی وہ جانور جو ہدیہ اور
 قربانیوں میں ذبح کئے جاسکتے ہیں۔

فائدہ : اُن کا خصوصیت ہے کہ اس لئے ہوا کہ انہیں میں زیادہ ثواب ہے اور حج کی قدر و قیمت
 انہی سے نکھرتی ہے۔ اسی لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قیمتی اونٹنی قربان فرمائی۔ اس وقت اس کی قیمت سو دینار
 قیمت تھی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا : **وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ** اور قلائد لوگوں کی دینی
 و دنیوی امور کے قیام کے مدار اس لئے ہیں کہ جو اپنی قربانی کے گلے میں قلاوہ باندھے گا تو اسے حج کی قربانی سمجھ کر
 کوئی بھی اس کے درپے نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنی ساریوں کے گلے میں حرم شریف کے درخت کی چھال ڈال کر
 گھر کو روانہ ہوتے تو اطمینان و سکون ہے یا امن و سلامت گھر واپس پہنچ جاتے اس لئے کہ اہل جاہلیت بھی ان کے لئے
 درخت کے پتے اور ٹہنیاں کھا لیتے لیکن اس قلاوہ دار حج کی قربانی کی عزت و احترام کے پیش نظر اس کے درپے
 آزار نہ ہوتے۔ **ذَلِكَ**، یہ اشارہ جعل کی طرف اور فعل مقدر سے منسوب ہے۔ **لَا يَسْخَرُ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ**

[illegible]

۳۔ کہ نوح بنو زخمی النجس کے امور کے قیام کا طرہ و مدار اس پر ہے۔ وہ حضرات دوام الذکر و نفعی الخواطر اور

ربوبیت کے اثبات حق کا کرتے ہوئے کہتے ہیں لَا مَوْجُودَ إِلَّا هُوَ وَلَا وَجُودَ إِلَّا لَهُ، إِلَّا هُوَ وَلَا مَطْلُوبَ إِلَّا هُوَ
مَحْجُوبٌ إِلَّا هُوَ سے پناہ ڈھونڈتے ہیں

فائدہ : اس کا نام بیت اللہ اس لئے ہے کہ بندوں کو یقین ہو کہ واقعی یہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی گھر ہے اور اسے الحرام اس لئے کہا تا کہ معلوم ہو کہ یہاں غیر کا لانا بلکہ غیریت کا تصور بھی حرام ہے اور اس پر ایسا تصور باندھے اور محبت و عشق اور اس کی طلب میں ایسا محو ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کا دروازہ کھول دے۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ، سے طلب اور سیرالی اللہ کے ایام مراد ہیں کہ ان دنوں میں طالب حق پر لازم ہوتا ہے کہ اس وقت خلق اور ہا سوئی اللہ کے تصور کو گھٹنے نہ دے۔ اور الہدیٰ سے نفس بہیمیہ مراد ہے کہ جسے کعبہ طیبہ کی طرف چلایا جاتا ہے اور قلائد سے مراد ارکان شریعت ہیں اور الہدیٰ یعنی نفس کو آداب طریقت کی چھری سے قلب کے دروازہ پر شہوات و لذات حیوانیہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ **ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا**، میں اشارہ ہے کہ سالک جب کعبہ قلب تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے تو اسے انوار جمال و جلال کا مشاہدہ ہوتا ہے پھر اس مشاہدہ سے آسمان و زمین کے اندر والی تمام اشیاء کو دیکھ اور جان لیتا ہے اس لئے کہ وہ اس وقت اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اُسے علی التحقیق ہر شے کا علم ہوتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ**، سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مشاہدہ سے غیروں کے لئے پردے لٹکا دیتا ہے۔ اور غیروں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو جھانک کر دیکھا تو اس کی زینت و شہوات میں پھنس گئے۔ **وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** اور طالبان حق اور عاشقانِ حضرتہ خاص کے لئے غفور رحیم ہے کہ اُن کے لئے اپنے گھر کے دروازے کھول کر اپنے تمام حجابات ہٹا دیتا ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ رسول علیہ السلام پر تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ قال و حال دونوں طریقوں سے پیغاماتِ الہیہ پہنچائیں۔ **وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ**، ظاہر کرنے سے ایمان باقرار اللسان و عمل بالارکان مراد ہے **وَمَا تَكْتُمُونَ**، اس سے تصدیق بالجنان یا تکذیب اور سچی توجہ اور طلب حق میں خلوص نیت مراد ہے **{لَا تَنفِرُوا}** **تفسير عامرہ** **قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ** (شان نزول) یہ آیت

حجاج الہمامہ کے حق میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اُن میں ایک عظیم نامی شخص تھا جو گزشتہ سال مدینہ طیبہ میں لاٹک کر لے گیا تھا۔ پھر اس سال حج کے لئے اپنی قوم کے ساتھ جا رہا تھا یہی عمرہ اقتضا کا سال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم عظیم کو پکڑ کر اپنے مال کا بدلہ لیں۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اس لئے کہ اُس نے قربانی کے جانور کو قلاوہ پہنایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سہو دیا کہ قربانیوں کو قلاوہ پہنانے والے امن کے مستحق ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت گھڑی گزرا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حجاج کے درپے آزار ہونے سے روکا۔ اگرچہ وہ

طیب اور خبیث کے اقسام : طیب اور خبیث کثیر امور کو شامل ہے (۱) حلال و حرام - حلال اگرچہ رائی کے دانہ کے برابر ہو۔ دنیا بھر کی حرام چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ اس لئے کہ حرام خبیث مردود ہے اور حلال طیب مقبول اسی لئے دونوں تا ابد برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ان کے دونوں کے مرتکب بھی خدا طالب الخبیث خبیث ہوگا اور طالب الطیب طیب۔ اللہ تعالیٰ طیب کو طیب سے ملاتے اور خبیث کو خبیث سے؛ چنانچہ فرمایا: **الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ**،

نجیث و طیب کا صوفیانہ فرق : سادات صوفیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک طیب وہ ہے جو بلا فکر اور بلا حرکت نفسانیہ حاصل ہو۔ خدادادہ

صالح سے ہو یا فاسق سے ہو۔ اس لئے کہ وہ عطا ہے جو بلا سبب منجانب اللہ نصیب ہوئی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور اس کا برعکس مردود ہے اور یہ مفہوم حق بھی ہے۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ عَنَّا تِ الْاَبْرَارِ سَيَّاتِ الْمُقْرِئِ
اور ابراہیم و مقربین کے مراتب میں بہت فرق ہے۔

(۲) مال کے لئے خبیث اسے کہا جاتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے اور طیب جس سے حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کئے جائیں نیز خبیث مال وہ ہے جسے وجوہ فساد میں خرچ کیا جائے اور طیب وہ ہے جو وجوہ طاعات میں خرچ کیا جائے نیز طیب مال وہ ہے جو فقراء کی ضروریات کے وقت کام آئے اور خبیث وہ ہے جو بلا ضرورت حاصل ہو وہ اُن اُن کے لئے بایہ خاطر ہو گا۔

(۲) مومن طیب ہے اور کافر خبیث عادل طیب ہے اور فاسق خبیث۔ مومن شہید ہے اور کافر ذہر۔ عادل ثر دار درخت ہے اور فاسق کانٹے دار۔ یہ تمام کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

۲۴۔ اچھے اخلاق طیب ہیں اور بُری عادات خبیث۔ اچھے اخلاق یہ ہیں (۱) تواضع (۲) قناعت (۳) تسلیم و شکر۔ یہ سب کے سب مقبول ہیں اور بُری کمالات یہ ہیں (۱) کبر (۲) حرص (۳) جزع فزع (۴) کفران نعمت۔

یہ سب مردود ہیں۔ اس لئے کہ پہلے امور و موضوع کی صفات ملے ہیں اور دوسرے غلطی کی اور موضوع طیب اور
علوی ہے اور نفس خبیث اور عقلی مشنوی شریف میں ہے۔

(۱) عین مردود ہے نفس جو نوافل کے لئے کو ہنگامہ نکالیں اور وہ نہ طاری نہ ہنگامہ

(۲) نفس اگرچہ زیر کیت و خردہ والی ہے۔ قبلہ اشل کو نیا احتیاج مردہ وال

ترجمہ :- (۱) کوئے کی طرح نفس کے پیچھے نہ چلے۔ وہ تجھے ہمارے میں نہیں گزرتا میں نے جانتے گا۔

(۲) نفس کتنا ہی دانا ہو اسے بے عقل سمجھو کیونکہ اس کا قبیلہ دنیا اور وہ خود بھی مردہ ہے۔

نفس کی بیماریوں میں سے خبیث مال بھی ہے۔ بزرگوں نے طیب

مال کو بھی حجاب کہا ہے پھر مال جیت کو خود سمجھئے۔ اس کا علاج

اور ان کا علاج

اور ماسوی اللہ کی محبت سے کنارہ کشی ایسا ہے کہ یہ مال دنیا کا ہے اور نہ مال دنیا کا ہے۔

۵) علوم نافعہ طیب اور علوم غیر نافعہ خبیث ہیں۔ علوم نافعہ شریعت اور غیر نافعہ علوم فلاسفہ کو کہتے ہیں۔

جاتا ہے۔ مشنوی میں ہے۔

علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث ہر کہ بخواند غیر انہیں اگر دین خبیث

ترجمہ :- علم دین فقہ اور تفسیر و حدیث ہے جو ان کے ماسوا پر حق ہے وہ جیت ہو جاتا ہے۔

(۶) اعمال خاصہ طیب اور اعمال غیر صالحہ خبیث ہیں جن میں عمل میں رضا کے مطالب ہو وہ طیب ہے اور جن میں

میں ریاء و شہرت مطالب ہو وہ خبیث ہیں۔

عبادت باخلاص نیکو ست و اگر نہ چہ آید تو بے سحر و کجاست

ترجمہ :- عبادت میں اخلاص بہتر ہے ورنہ بے سحر و کجاست ہے کیا حاصل ہوگا۔

صوفیہ تفسیر

تفسیر عالمانہ

الحیث و لو ان مختلف

برابر نہیں ہو سکتے۔ خواہ فرض طور بھی ہو اور لو کا جواب محذوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ حیث اگرچہ کتنا ہی غیر نفعی

کے برابر کسی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ جید اور رومی ہونے کا اعتبار ہے نہ کہ کثرت و قلت کا اس لئے کہ اچھی شے اگرچہ مختصر ہو گندی شے (خواہ کتنی ہی بہت ہو) سے بہتر و برتر ہوتی ہے بلکہ خبیث کی جتنی کثرت بڑھے گی اسی قدر اس کی خباثت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اجماع بھنے فحش بات سے مرد پانا۔ مثلاً کہا جاتا ہے: یُعْبِیْنُ کَذَا اَیُّ یُسْرِفُ ۝ اجماع کا خطاب ہر اس شخص کو ہے جس کے حضور نبی علیہ السلام مامورین اللہ ہیں۔ کَالْقَوَامَةِ ۝ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر جمیٹ سے بچو۔ اگرچہ کثیر ہو اور طیب کو حاصل کرو اگرچہ قلیل ہو۔ یَا دُلِیُّ الْاَلْبَابِ ۝ اسے عقل والو! یعنی وہ لوگ کہ جن کے عقل خرابیوں سے صاف و شفاف ہیں۔ یہ وہ حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب وارواح، ابدان و نفوس کی آلائش سے صاف ہیں۔

اَعْلَمُکُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝ تاکہ تم امید رکھ سکو کہ تم فلاح پاسکو گے۔ یہاں پر فلاح سے سعادت اخذ کیے

تفسیر صوفیانہ : تقویٰ کے چند مراتب ہیں؛ چنانچہ حضرت ابن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ علم ظاہر میں حدود اللہ کی مخالفت سے بچنا اور علم باطن میں

نیت و اخلاص کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اتقوا اللہ حق تقاہ ۝ حق تقویٰ کا یہی ہے لا الہ الا اللہ میں غلوں صدق پیدا کرنا اور قلب میں ماسوائے حق کے اور کچھ نہ رہنے دینا

فائدہ : حضرت مولوی قدس سرہ نے اپنے وصال (موت) سے پہلے مندرجہ ذیل وصیتیں فرمائیں۔

۱) ظہر اور بطن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ۲) قلت طعام ۳) قلت منام ۴) قلت کلام ۵) ترک معاصی و آثام ۶) ہمیشہ کے لئے ترک شہوات ۷) تمام لوگوں کے جفا پر علم اور حوصلہ ۸) سفہاء و عوام کی صحبت سے بُدوری ۹)

نیک بخت لوگوں کی صحبت یا کرامت اختیار کرنا ۱۰) نفع رسانی۔ اس لئے کہ تمام لوگوں سے بہتر وہ ہے جو دُوروں کو نفع پہنچائے ۱۱) کلام مختصر اور جامع؛ چنانچہ مشہور ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل۔

فائدہ : تمام اعمال سے بہتر اور نفع رساں عمل تقویٰ ہے اور نجات دہندہ ایمان و اعمال صالحہ ہیں۔

سبق : کسی کو کثرت مال اور اولاد سے دھوکہ نہ ہو کہ یہی چیزیں آخرت میں نجات کا سبب بنیں گی

اور نہ ہی اپنے آباد احماد کی زندگی سے فخر ہو کہ چونکہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں۔ فلہذا ہم یقیناً بخشے ہوئے ہیں۔ دیکھئے پیشاب تو دراصل ناپاک اور صاف ستھرا پانی تھا۔ لیکن غلاظت سے مل کر غلیظ اور پلید

ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے مُردوں کو زندوں سے اور زندوں کو مردوں سے پیدا کرے۔

۱۰۔ یہ مرض ہمارے دہریہ و بانی طور پھیلا ہوا کسی کو کسی شیخ کامل سے عمری طور کچھ نسبت ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب بہت

لاماک بھی وہی ہے۔ اب وہ ایسا پاک ہو گیا کہ اگر شب در روزہ گناہ میں غل فرمائے تب بھی پاک اور وہ پہنچے ہوئے بزرگوں سے ہے اور عوام کی جہالت بھی قابلِ رحم ہے کہ اُن کے نزدیک بھی ولی ایسے لوگ ہیں اور بس " (اویسی معنی معنی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَلْكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا

اسے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو نہیں پری گئیں اور اگر انہیں اس

عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝۱۱

وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کردی جائیں گی اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان والا

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝۱۲

ہے تم سے انہی ایک قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے منکر ہو بیٹھے اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے

بَحِيرَةً وَلَا سَائِبَةً وَلَا وَصِيلَةً وَلَا حَامِرَةً وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقْتُلُونَ عَلَى

کان چرا ہوا اور نہ بھار اور نہ وصیلہ اور نہ حامی ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا القرا باندھتے

اللَّهُ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝۱۳

ہیں اور ان میں اکثر نے بے عقل ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ اس طرف جو اللہ نے اتارا

وَالِی الرُّسُولِ قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور رسول کی طرف کہیں ہیں وہ بہت سے جس پر ہم نے اپنے باپ دلو کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ

شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝۱۴

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلُّ

جائیں نہ راہ پر ہوں اسے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ

إِذَا هُدِيتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرُجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۵

تم راہ پر ہو تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے پھر وہ تمہیں بتا دیگا جو تم کرتے تھے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ

اسے ایمان والو تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت تم

اِثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

میں کے دو معتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے دو جب تم ملک میں سفر کو جاؤ

فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُونَ بِاللَّهِ

پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے ان دونوں کو نماز کے بعد دو کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر

إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَإِنَّا

تمہیں کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو اور اللہ کی گواہی

إِذَا لِمِنَ الْأَشْيَاءِ ۝۱۶

فَإِنْ عَرَّ عَلَىٰ أَكْثَرُهَا اسْتَحْقَاقًا لِّهَا فَأَخَرْنَ يَقُولُنَّ

نہ جیسا میں گے ایسا کریں تو ہم ضرور گنہگاروں میں ہیں پھر اگر پتہ پلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دوا کر دیں

مَكَامِهِ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولٰٓئِينَ فَيُقْسِمْنَ بِآلِهِ لَشَهَادَتُنَا
 أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدُوا إِلَّا ذُكْرًا لِلنَّاسِ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ
 يَّاتُوا بِالْبَهَادَةِ عَلٰی وُجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تَكُوْنُ اٰیٰتَانِ بِخَدَائِمِهِمْ ۚ وَالْقَوَالِیُّ
 تَسْجَاسٌ سِیَّاسٌ مِّنْ دُوْنِ الْغَوَامِ ۚ وَاسْتَعْوَا لِلّٰهِ الْفُجُورَ الْفٰسِقِیْنَ ۝
 اَللّٰهُمَّ سَوِّدْ لِّهٖ عَمَلًا نَّهَىٰ عَنْهُ نَبِیُّہٗ ۝

تفسیر عالمائے : یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْیَآءٍ اِنْ تُبَدِّلَ لَکُمْ
 قَسُوْکُمْ ۚ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِیْنَ یُنْزِلُ الْقُرْاٰنَ تُبَدِّلَ لَکُمْ

اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بُری لگیں گی اور اگر انہیں اُس وقت پوچھو گے
 کہ قرآن پاک اُتر رہا ہے تو تم پر جب ظاہر کر دی جائیں گی تو تمہیں دکھ ہوگا۔

شان نزول : مروی ہے کہ جب آیت (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) نازل ہوئی

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس
 پر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے۔ حضور نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی
 تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں نہ بیان کروں اُس کے درپے نہ ہو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور
 تم نہ کر سکتے۔ مجھے اس وقت کچھ نہ کہا کرو جب تک کہ میں تمہیں خود نہ کہوں۔ پہلے لوگ بھی اسی لئے ہلاک ہوئے کہ وہ
 اپنے انبیاء علیہم السلام سے سوال کی کثرت اور ہر بات میں خواہ مخواہ اختلاف کرتے۔ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم
 دوں تو اُس پر فوراً عمل کرو! جس قدر تم میں استطاعت ہے اور جن باتوں سے میں تمہیں روکوں تو اُن سے رُک جاؤ
 اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

شان نزول : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگ حضور سرورِ عالم

صلی اللہ علیہ وسلم سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے۔ یہ خاطرِ مبارک پر گراں ہوتا تھا۔
 ایک روز فرمایا کہ جو دریافت کرنا ہو دریافت کرو۔ میں ہر بات کا جواب دُئی گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا
 باپ کون ہے آپ نے اُس کے اصل باپ کا نام بتا دیا۔ جس کے لطف سے وہ تقایعِ حذافہ۔ باوجودیکہ اس کی

ماں کا شوہر اس وقت اور تھا۔ جس کا یہ شخص بیٹا کہلا تا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی

فائدہ : یہ مافی الارحام میں سے ہے جو خاصہ خدا ہے، لیکن ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص

علم اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے

اِنْ تَبَدَّلْكُمُ، یہ جملہ شرطیہ ہے یہ اور اس کا معطوف علیہ آپس میں مل کر اشیاء کی صفت ہونگے

اُن کا سوا ہونا اشیاء کے ظہور سے منطقی ہے اور ظہور اشیاء اُن کے سوال پر موقوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان اشیاء کے متعلق سوال مت کرو۔ اگر وحی کے نزول کے دوران کچھ سوال کرو گے تو وہ اشیاء تمہارے لئے ظاہر ہو جائیں گی اگر ظاہر ہو گئیں تو تمہیں غم دالم اور صدمہ پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گی۔

سبق : دانا وہ ہے جو ایسا عمل نہیں کرتا۔ جس سے صدمہ پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑے۔

فائدہ : امام بغوی نے فرمایا کہ جس نے حج کے متعلق سوال کیا تو اس پر اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو بھی شرمسار ہوتا اگر وہ اپنی نسبت کے متعلق پوچھتا ہے اگر اسے اپنے والد کے سوا دوسرے کسی سے لاحق کیا جائے تو بھی ذلت و خواری میں بھی مبتلا ہوگا۔

عَفَاَ اللّٰهُ عَنْہَا ط اللہ تعالیٰ نے ان سے معاف فرمایا۔ یہ جملہ مستانفہ اس لئے لایا گیا ہے کہ وہ رکاوٹ اُن کی بُرائی سے بچنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان اشیاء سے اس لئے روکا گیا کہ وہ خود ذاتی طور معصیت اور ممانعہ کے لائق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اُس نے معاف فرمادیا۔

مسئلہ : ان امور سے رک جانے کی پورے طور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

فائدہ : عَنہَا کی ضمیر (المسلہ) کی طرف لوٹتی ہے جو مضمون سابق کے لفظ لَا تُسْأَلُوْا سے مفہوم ہوتا

ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سابق سوال کو (کہ تم نے حج وغیرہ کے بارے میں کیا تھا) معاف کر دیا کہ تمہارے اوپر ہر سال حج فرض نہ کیا ورنہ تمہیں سوال کی سزا ملتی لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ دنیوی معافی کے علاوہ آخرت کی سزا بھی تمہیں

لے اس آیت کے اور بھی شان نزول میں جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ ایک روز یہ عالم علی علیہ السلام نے خطبہ فرماتے ہوئے فرمایا جس کو حدیثیات

کرنا ہو دریافت کرے۔ عبد اللہ بن حذافہ سہمی نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے فرمایا حذافہ پھر فرمایا

اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُٹھ کر اقرار ایمان و رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت

ہے کہ عبد اللہ بن حذافہ کی والدہ نے اُن سے شکایت کی اور کہا تو بیت نالائق بیٹا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ نانا نہ باہت کی

عورتوں کا کیا حال تھا۔ خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی تصویر ہوتا تو آج وہ کسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبد اللہ بن حذافہ نے کہا

کہ اگر حضور کسی جشی غلام کو میرا باپ بنا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا تیسیر القاری، حدیث میں ہے کہ لوگ استہزاء

اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے کوئی کہتا میرا باپ کون ہے۔ کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی۔ وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل

ہوئی دسلم شریف، مزید تفصیل فقیر کی کتاب "شان نزول فی فضیل الرسول فی اسباب النزول میں دیکھئے۔ داولی غفرلہ، لے اضافہ از لوسی غفرلہ

معاف فرمادی جہاں تم نے بحث سوالات کے اس کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں آخرت میں سخت سزا ملتی لیکن وہ بھی معاف ہوئی۔ اب تمہیں لازم ہے کہ آئندہ ایسے بحث سوالات نہ کرنا۔

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اور اللہ تعالیٰ غفور اور علیم ہے یعنی گناہوں کی بہت بڑی مغفرت اور بے اوقاف ہوں سے چشم پوشی کرتا ہے اب کی بار تمہارے سے بہت سخت غلطی ہوئی تو بھی ہم نے معاف فرمادیا البتہ بڑی کوتاہی سے۔ تمہارے سے مواخذہ نہیں فرمایا۔ یہ جملہ معترضہ تزیلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معافی کے معنوں کی تقریر و تائید ہے۔ **قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ** اُس کے متعلق پہلے ہی ایک قوم نے سوال کیا تھا۔ اگرچہ بعینہ یہی سوال نہ تھا بلکہ اس کی مانند تھا جس سے وہ مستحق سزا ہوئے اور انہیں ایسے سوال سے ممانعت بھی تھی۔ لفظ مثل کی تصریح نہیں کی گئی تاکہ تحذیریں مبالغہ نہ ہو۔ **مِنْ قَبْلِكُمْ** تمہارے پہلے۔ یہ سألہا کے متعلق ہے۔

ثُمَّ اصْبَحُوا فِيْهَا كَافِرِيْنَ ۝ پھر اس سبب لے وہ کافر ہوئے۔ بنو اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ اپنے پیغمبر علیہم السلام سے سوالات کرتے۔ جب انہیں روکا جاتا تو چھوڑ دیتے۔ اس بنا پر وہ ہلاک و برباد ہوئے جیسے قوم ثمود نے اونٹنی کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے نصاریٰ نے مائدہ کا سوال کیا۔ **فَاَنْذَرَهُ** : ابو ثعلبہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر فرمائے۔ انہیں ضائع نہ کرو اور جن اشیاء سے روکا ہے۔ اُن کی خلاف ورزی نہ کرو۔ چند حدود متعین فرمائے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو! بہت سے امور بھول کر نہیں بلکہ عمدًا بیان فرمائے ہیں۔ ان سے بحث نہ کرو۔

فَاَنْذَرَهُ : حضرت حسین واعظ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر (حسینی) میں لکھا ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے اور فضول قول و فعل و عمل میں مشغول نہ ہو؛ چنانچہ کسی نے فرمایا ہے

(۱) بگو آخریہ گفتن ضرورت شود ذکر گفتہ مارا فرو بند در لے

(۲) بجائے آں فیصلے کہ لازم بود ز افعال بے حاصل اندر گزر

ترجمہ : (۱) وہ بول جس کی ضرورت ہے جو کہ چکا ہے اسے دوبارہ نہ کہہ

(۲) وہ کام کر جو ضروری ہے بے حاصل افعال کو چھوڑ

ایک شخص قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوا، لیکن خاموش حکایت : بیٹھا رہتا اور عرض کے بغیر چلا جاتا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ تم آتے ہو لیکن نہ کوئی بات کرتے ہو نہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہو۔ اُس کی کیا وجہ ہے۔ اُس نے عرض کی اب پوچھتا ہوں وہ یہ کہ روزہ دار کس وقت روزہ کھولتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سورج چھپتا ہے۔ اُس نے عرض کی اگر سورج آدمی رات تک نہ چھپے تو بھی روزہ نہ کھولا جائے۔ یہ کہہ کر ہنسا اور جریر کا شعر مثال کے طور پر پڑھا وہ شعر یہ ہے

وفي الصمت زين للخل وانما صحيفة لب المرء ان يتكلمها
(ترجمہ) خاموشی بیوقوف کی زینت ہے۔ جب وہ زبان کھولتا ہے تو اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ
اس کا مبلغ فہم کتنا ہے۔

قدسی حدیث شریف : اللہ نے فرمایا مجھے بنو آدم سے تعجب ہے کہ اس کے منہ کے دونوں کناروں
پر دو فرشتے ہر وقت بیٹھے ہیں (ان کی لکھائی کئے لئے)، انسان کی زبان
ان کا قلم ہے اور اس کی نفوک اُن کی سیاہی۔ پھر وہ لایعنی (فضول) باتیں کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : دونوں آیتوں میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روکا ہے کہ وہ
علوم لدنیہ و حقائق اشیاء کا سوال کر کے رسوائی حاصل نہ کریں اس لئے کہ یہ
علوم قال سے نہیں حال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لئے کہ **اِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ**، اگر وہ بطریق قال اُن کا بیان ظاہر ہو جائے
تو **تَسْؤُكُمْ** تمہیں دکھ پہنچے گا۔ جبکہ تم بطریق قال حقائق کو نہ پہنچ سکو گے۔ بانی وجہ کہ تمہارے عقول (جو آفات ہوا و ہرے
اور وہم و خیال سے ملاوٹ رکھتے ہیں) شبہات میں پڑ جائیں گے جس سے تم ان تباہیوں و بربادیوں میں ہلاک و تباہ
ہو جاؤ گے۔ جیسے فلاسفہ کے بعض فرقے تباہ و برباد ہوئے۔ جبکہ اُنھوں نے حقائق اشیاء کو طریق قال اور براہین عقلیہ
سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں جب اُن کے عقول شوائب و ہم و خیال سے پاک ہوں تو وہ حقائق اشیاء کو
حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ عقول سے اور اک حقائق اشیاء محال ہے۔ بلکہ عقول کو ایسی بحثوں
میں پھنسا کر صراطِ مستقیم سے پھیر لیتا ہے اور ان بحثوں کے ذریعے شبہات کی وادیوں اور ہلاکتوں کے جنگلوں
میں لے جاتا ہے۔ جس سے وہ خود بھی علوم الہیہ میں کتابیں لکھ کر خود بھی اور دوسروں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔
ان میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے حقائق اشیاء کو علم اصول سے حاصل کرنا چاہا تو اس میں کئی طرح کے شبہات پیدا
کئے۔ جس سے وہ خود بھی جادہ حق سے بھٹکے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ اُنھوں نے یہ نہ سمجھا کہ حقائق اشیاء
کے علوم کا حصول قال سے محال ہے۔ وہ اگر حاصل ہوتے ہیں تو محال سے جیسے حضراتِ انبیاء علیہم السلام کو حال سے
حاصل ہوا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حقائق اشیاء کا نہ صرف علم سکھایا بلکہ اُنھوں سے مشاہدہ بھی کرا دیا، چنانچہ فرمایا **وَلَدَلَّا**
نَرَىٰ اٰتِیٰہُمْ مَلٰکُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: **لِنُؤَيِّنَ**
مِنْ اٰیَاتِنَا اور فرمایا **لَقَدْ دَاٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی** اور حضور علیہ السلام بھی اپنی دعائیں یوں عرض
کرتے **اَرِنَا الْاَشْیَاءَ کَمَا هِیَ**۔ یا جیسے اس امت کا حال ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام
نے انہیں کتاب سکھائی قال سے حکمت سکھائی حال سے، یعنی اُن کی اصلاح و تربیت کر کے کہ اُن کے نفوس کو
آفات نفسانیہ اور گندے اور غلیظ اخلاق و عادات کی ملاوٹوں سے پاک و صاف کر دیا جسے تزکیہ نفس کہا جاتا

ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَتْلُوا عَلَيَّكُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جس لوگوں کو اصلاح و تربیت سے نیک نصیب ہوا اور نبی علیہ السلام کی تابعداری سے اُن کی تکمیل ہوئی اُن کے پاس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سَتَرْيَاهُمْ اِيْتَانِي الْاَوْفَاتِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّ الْحَقَّ اس کے بعد فرمایا: وَ اَنْ تَسْأَلُوْا عَنْهُمْ حَتَّى يَنْزَلَ الْقُرْآنُ ثُبُوْلًا لَّكُمْ، یعنی اگر تمہیں حقائق الاشیاء کے متعلق سوال کرنا بھی ہے تو نزولِ قرآن کے بعد کر سکتے ہو یعنی قرآن مجید کے مسامین سے ہی حاصل کرنا ہی قرآن تمہیں تمہارے عقول کے مطابق حقائق الاشیاء کی خبر دے گا۔ پھر عوام کو تو چاہیے کہ وہ قرآن کے مشابہات کے متعلق کہیں کہ یہی حقائق الاشیاء ہیں اور اُن کے متعلق وہ کہیں جو کچھ انہیں قرآن مجید نے کہا کہ وہ یوں عرض کریں کُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا، مشابہات میں کسی قسم کا تصرف نہ کریں۔ مثلاً کہیں کہ ہم اُن کی تاویل کے طالب ہیں۔ اس لئے کہ اُن کی تاویل تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور راسخ فی العلم بھی جانتے ہیں اور راسخ فی العلم سے خواص مراد ہیں۔ پھر حالِ اخس الخواص تو حقائق الاشیاء کو قرآن پاک کے اشاروں سے جان لیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے ان دوز و مشابہات کو جس طرح بیان فرمایا ہے وہ حضرات اُن سے بخوبی واقف ہیں، لیکن دوسرے ان اشاروں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں موسیٰ و خضر علیہما السلام کے قصے میں بتایا ہے کہ علم لدنی صرف سال سے حاصل ہوتا ہے اور حالِ صحبت و متابعت و تسلیم اور اپنے معلم پر ترکِ اعتراض کا نام ہے اور یہ باتیں قال سے تعلق نہیں رکھیں اور نہ ہی سوال سے، چنانچہ فرمایا: هَلْ اَتَّبَعَكَ عَلٰی اَنْ تَعْلَمَنْ مِمَّا عَلِمْتَ رَشْدًا۔ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ میری متابعت اور ترکِ اعتراض پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا۔ قَالَ فَاَنْ اَتَّبَعْنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ، یعنی متابعت کی پہلی شرط یہی ہے کہ معلم کے افعال پر سوال وغیرہ ترک کر دیئے جائیں لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا کہ اس طرح سے وہ حال سے علم لدنی حاصل کرتے۔ بلکہ اُنہوں نے قال اور سوال کا دروازہ کھول دیا، چنانچہ کہا کہ اے خضر علیہ السلام تم نے کشتی کو کیوں چیرا تم نے ایک بے گناہ بچے کو کیوں قتل کر دیا وغیرہ وغیرہ تو حضرت خضر علیہ السلام سے رہا نہ گیا آخر فرمایا: اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَآ فَلَآ نَصَاحَتِيْ، یعنی اس کے بعد بھی اگر میں آپ سے سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ علم لدنی کا حصول حال پر مبنی ہے نہ قال پر اور حال یہی ہے کہ متابعت و تسلیم و صحبت حاصل ہو اور ظاہر ہے کہ قال و سوال سے صحبت کا انقطاع ہو جاتا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے جب بارِ ثالث سوال کیا کہ لَوْ شِئْتُ لَا تَخُذْتُ خَلِيْلِيْ اَبْوًا، یعنی اگر میں چاہتا

آپ ان لوگوں سے مزدوری تولیتے، اب خضر علیہ السلام نے فیصلہ کن بات کہی کہ **هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ**، یہاں سے اُن کی آپس میں جدائی ہوگئی۔ پھر فرمایا: **عَفَا اللَّهُ عَنْهَا**، اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ غلطیاں معاف کیں جو تم نے اس آیت کے نزول سے پہلے حقائقِ اشیاء کے علومِ قال کے ذریعے طلب کئے اور اللہ تعالیٰ غفور ہے **حَلِيمٌ** ۵ ان کے لئے علیم ہے جنہوں نے حقائقِ اشیاء کے علومِ حال سے طلب کئے۔ لیکن اثنائے حصول میں کچھ کوتاہیاں ہوئیں تو اُن سے چشم پوشی کی اگرچہ ان کے وہ امور طلب کے منافی تھے لیکن باوجود ایں ہمہ انہیں حصولِ طلب کے لئے توفیق عطا فرمائی۔ پھر فرمایا **قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ**، تم سے پہلے یعنی متعین فلاسفہ نے علومِ حقائقِ اشیاء کو قال کے طور سوال کیا اور عقل کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی تو شبہات کی وادیوں میں گر کر ہلاک و تباہ ہوئے۔ **ثُمَّ أَصْبَحُوا مِنْهَا كَافِرِينَ**، یعنی قیل و قال اور کثرتِ سوال و ترکِ متابعتِ الانبیاء سے شبہات پیدا کر کے ہلاکت کے گڑھے میں تباہ و برباد ہوئے (التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ ۵: **مَا جَعَلَ اللَّهُ**، یہ جعل تشریحی ہے اسی لئے متعین بیک مفعول ہے یعنی مشروع نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کی اجازت دی۔ اور نہ یہ طریقہ بتایا ہے

مِنْ، زائدہ محض تاکید کے لئے ہے۔

بَحِيرَةٌ، اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب اونٹنی پانچ بچے جنقی اس کا آخری بچہ نہ ہوتا تو اس کا کان چیر کر چھوڑ دیتے۔ نہ اُس پر سوار ہوتے اور نہ اُس کا دودھ دیتے۔ نہ اسے پانی سے روکتے اور نہ چراگاہ سے دیکھ برونِ فعیلۃ۔ البحر سے مشتق ہے بمعنی الشق (چیرنا) فعیلۃ بمعنی مفعولتہ ہے۔ یعنی کان کٹی ہوئی۔

وَلَا سَائِبَةَ، زمانہ جاہلیت میں منت مانتے کہ اگر میں سفر سے سلامت لوٹا یا بیمار ہوں۔ اگر تعدیت ہو تو میری اونٹنی سائبہ ہوگی۔ یعنی بتوں کے لئے مفت چھوڑ دی جائے گی۔ یہ بھی بکیرہ کی طرح معنی کہ اس سے ہرقم کا انتفاع حرام سمجھتے۔ سائبہ، بروزن فاعلہ ہے۔ ساب الماد یسب سببا، سے ہے۔ درپانی زمین پر پھیل گیا، اور سائبہ بھی چونکہ زمین پر جہاں چاہتی ہے چلتی پھرتی گزرتی ہے اسی لئے اسے نام سے موسوم کیا گیا۔

وَلَا وَحِیْلَةَ، زمانہ جاہلیت کی رسم معنی کہ اگر بکری مادہ جنقی تو اس سے خود نفع اٹھائے۔ اگر زہنی تو وہ بتوں کے لئے ہوتا۔ اگر زہادہ ہر دوز کو بیک وقت جنقی تو کہتے **وَصَلْتُ أَخَاَهَا**، مادہ اپنے بھائی سے مل گئی، اسی وجہ سے نہ کو مادہ کی وجہ سے زندہ چھوڑ کر بتوں کی نذر کر دیتے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مادی کو حرام نہ کو حلال نہیں بنایا یعنی وہ جب اکیلا تھا تو حرام تھا اب مادی ساتھ ہوئی تو کیسے حلال ہو گیا۔ یہاں پر فعیلۃ فاعلہ کے وزن پر ہے۔

وَلَا حَامٍ زمانہ جاہلیت کی عادت تھی کہ جب اونٹ اونٹنی کو دس بار گاجن کر دیتا تو کہتے۔ **قَدْ حَامَ الْوَحْشُ**

و اُس کی بیٹھ (مضطر ہو گئی) پھر اس پر نہ سوار ہوتے اور نہ اُس پر بوجھ لاتے اور نہ ہی اسے پانی اور چارہ سے روکتے۔ یہ بھی اسم فاعل ہے۔ یعنی ٹنگی سے مشق ہے بمعنی منع کہا جاتا ہے۔ حماہ یحییہ "جبکہ اس کو بچا لیا جائے۔ وَلَٰكِنَّ الْاَوَّلٰی كَفَرُوْا یَكْفُرُوْنَ عَلٰی اَللّٰهِ الْكُذِبُ ط لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر عتدا افتراء کر کے جو چاہتے بکتے۔ مثلاً اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے تو کہتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ (فائدہ) عمرو بن لُحی غزالی انہیں باتوں کا سبب سے پہلا مفتری تھا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بگاڑا۔ اسی نے ہی بہت بُت گھڑے اور اوثان گھڑے کئے۔ اسی نے ہی بحیرہ اور سائبہ اور وسیدہ عامی کے رسوم جاری کئے۔

(حدیث شریف) حضور سرورِ عالم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لُحی الغزالی کو اپنی آنتیناں کھینچتے ہوئے جہنم میں دیکھا اور وہ اپنی آنتینیوں سے جہنمیوں کو ایذا دیتا ہے۔

فائدہ : القصب یعنی المٹی یعنی آنت۔

وَ اَكْثَرُهُمْ، اُن سے وہ ذیل ترین لوگ مُراد ہیں۔ جو انہیں رُسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے فرمانی پہا کرتے تھے۔ لَا یَعْقِلُوْنَ اور اُن کے اکثر نہیں سمجھتے کہ واقعی یہ فعل افتراء اور باطل ہے اسی لئے وہ اُن کی مخالفت نہیں کر سکتے کہ اس باطل عمل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حق کی طرف لاسکیں۔ بلکہ مرتے دم تک وہ اس تقیہ بدکی قید میں پھنسے رہتے ہیں۔

وَ اِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب اُن کے اکثر کو از روئے ہدایت و رہبری کہا جاتا ہے۔ قَالُوْا اِلٰی مَا اُنْزِلَ، آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو کتاب میں میں نازل فرمایا ہے۔ وَ اِلٰی التَّوْسُوْلِ اور اس رُسُول علیہ السلام کی طرف جس پر یہ احکام نازل ہوئے ہیں تاکہ تمہیں حقیقت حال معلوم ہو اور حلال و حرام کی تمیز کر سکو۔ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ اَبَآءُنَا ط تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہادی حق سے کتنا عناد رکھتے ہیں اور اُن کی بے فرمانی میں کتنی حد تک منہمک ہیں اور اپنے گمراہ کنندگان لیڈروں سے کیسے وابستہ ہیں۔

فائدہ : حَسْبُنَا مُقتدا ہے اور مَا وَجَدْنَا نا کی خبر ہے اور حَسْبُنَا در اصل مصدر ہے یہاں پر بمعنی اسم فاعل (کافینا) ہے۔ یعنی ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے۔

اَوْ لَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلَا یَحْتَسِبُوْنَ ۝ وادعاطفہ اس جملہ شرطیہ پر اُس کا عطف ہے جو اس سے قبل محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے اِیْحَسِبُهُمْ ذٰلِكَ الْخُفٰی اِنھیں کافی ہے اُن کے آباء کا اس قول پر پایا جانا، یا عبارت یوں ہے اِیْقُوْلُوْنَ هٰذَا الْقَوْلُ وَلَوْ كَانَ الْخُفٰی یہ

یوں کہتے ہیں اگرچہ اُن کے آباء دین کی کسی بات کو نہ جانتے اور نہ ہی انہیں راہ صواب معلوم تھا۔
خلاصہ یہ کہ اقتداء اُس کی ہونی چاہیے جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اہل علم اور ہدایت پر ہے اور یہ حجت اور دلیل کے بغیر معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

فائدہ : حضرت حسین واعظ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر (حسینی) میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ اور جاہل تھے اسی لئے اُن کی تقلید سودمند نہیں بلکہ تقلید عالم دین کی ضروری ہے تاکہ انجام بتحقیق ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین دہلوی قدس سرہ نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے

۱، از مقلد تا محقق فرق ہوا است   ایں یکے کو ہست و ایں دیگر صداست

۲، در در بینا زنی آئی براہ   دست در کورے زنی افتی بچاہ

ترجمہ : ۱، مقلد و محقق میں بڑا فرق ہے یہ پہاڑ وہ صدا ہے۔

۲، اگر بینا کا ہاتھ پکڑے گا تو راہ پاٹے گا اگر نابینا کے پیچھے چلے گا تو کنوئیں میں گرے گا۔

نقطہ کار صوفی : حضرت شیخ دودہ اسئلہ الحکم میں لکھتے ہیں کہ احادیث نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں دجالوں کے متعلق پیش گوئی فرمائی گئی ہے کہ اس امت میں کئی دجال پیدا ہوں گے تو ان دجالوں سے مراد وہ پیشوایان قوم ہیں جو خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بالخصوص وہ مکار صوفی خصوصاً ہمارے زمانہ کے عیار مشائخ کہ صوفیت کا دم بھرتے ہیں ہم نے آنکھوں سے انہیں دیکھا کہ خلق خدا کو فریب میں پھنسانے کے بڑے مشاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے۔ وہ جہاں بھی ہوں۔

حکایت : بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے مکاری اور فریبی پیر کو کہا (اے معلوم تھا کہ میں اس کے مکر و فریب کو جانتا ہوں) اپنا یہی پیری مریدی والا جتہ مجھے قیمت

دے دو۔ اُس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اگر شکاری اپنا جال بیچ ڈالے تو پھر وہ شکار خاک کرے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتہ میرا جال ہے کہ جس سے لوگوں کو پھنسا یا جاتا ہے۔

۱، بروئے ریا حسرتہ سہلست دوخت   گردش با خدا در توانی فروخت

۲، بنزدیک من شبرو راہزن   بہ از فاسق پارسا و پیرہن

ترجمہ : ۱، ریا کی گدڑی پہننا آسان ہے اگر اس سے تیرا مقصود صرف کار و بار ہے۔

۲، میرے نزدیک قورات کو ڈاکو رہزنی کرنے والا پارسا ریاکار سے بہتر ہے۔

سہ ہمارے زمانے کے بعض پیری مریدی کا دھندا کرنے والے ان کچھ کم نہیں بلکہ آجکل یہ مکار اُن سے کوسوں آگے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے امین (اویسی غفرلہ)

تفسیر صوفیانہ : آنت میں اشارہ ہے کہ جب شیطان کسی پر قبضہ جمالتا ہے تو اس کو نئے نئے تقرقات پر اُکساتا ہے وہ کسی کی اتباع کو غلط کاری سمجھتا ہوا دل میں گھنڈ ڈالتا ہے کہ میرے

م اور منجانب اللہ اور اس کی خاطر ہو رہے ہیں۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيِّنَةٍ ، میں اشارہ ہے کہ صوفیت کے رنگ کے لیے طریقے گھڑائے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم نہیں دیا۔ مثلاً صوفیت کا ڈھونگ رچا کر کان چیر دینا یا ان میں سوراخ کے لیے کے بالے ڈال دینا یا سینہ کو سوراخ کر دینا یا ذکر کو سوراخ کر کے اس پر تالہ باندھ دینا یا گردن میں لپے لے کر زنجیر ڈالنا۔ یا وارسی منہ ہوا کر قلندرانہ لباس پہن لینا وغیرہ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) قلندی نہ بریشیت و موی یا ابرو حساب راہ قلندر بدانکہ موی بموت

(۲) گذشتن از سر مرور قلندی سہلست چو حافظ آنکہ ز سر بگذرد قلندر اوست

ترجمہ : (۱) قلندی دائری بال اور ابرو کا نام نہیں راہ قلندر کا حساب بال بال صحیح ہوتا ہے۔

(۲) سر کے بال سے قلندی آسان ہے حافظ کی طرح جو سر سے بے خبر ہو وہی قلندر ہے

وَلَا مَسَابِيَةَ ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو جرائم و معاصی کی خاطر نئے رُوپ دھا کر شہروں میں گھومتے ہیں۔ ہر جائز و ناجائز فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حیوانوں اور جانوروں کی طرح ہر شئی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ نہ اُن کے منہ میں

رحمت کی لکام نہ اُن کے گلے میں طریقت کا طوق نہایت ہی آوارہ اور اوباش اور لہنگے ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی اہل حق ہیں۔ ان کو شیطان نے گیند کی طرح اپنا کھلونا بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہی لوگ میں جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔

وَلَا وَحِيلَةَ ، اس سے وہ فقیری کا دم بھرنے والے لوگ مراد ہیں جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام

جانتے ہیں۔ وہ بیگانہ عورتوں سے میل جول روا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری مائی بہنیں ہیں اور ہم اُن کے باپ

مائی۔ جیسے جاہل صوفیوں کا ایک فرقہ اباحیہ اور زندقیوں کا ایک ٹولہ کہتا ہے اور عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے

ہیں کہ وہ خدا رسیدہ ہیں اور مقام وحدۃ تک پہنچے ہوئے ہیں اور ہم ہر حالت میں نقصان سے پاک ہیں اور نہ ہی ہمیں

شریعت کی مخالفت مضر ہے؛ کیونکہ ہم مقام حقیقت تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کا دھوکہ اور دجل و فریب ہے

شیطان نے اُن کے دل میں ڈالا ہے اور نفس نے انہیں اس دھوکہ دہی و ابلہ فریبی پہ ابھارا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ

ان کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت ہے مذکورہ بالا طریقہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے (جو انہوں نے اپنے

نفس کو خوش کرنے کے لئے وضع کیا ہے، نہ ایسوں کو شریعت کی خبر ہوتی ہے نہ طریقت کی اور حقیقت سے تو کوسوں دور ہوتے ہیں بلکہ یہ اہل طبیعت ہیں کہ جو جی آیا وہ کر لیا، بلکہ انہیں یوں کہوں کہ وہ دھوکہ سازی کے استاذ ہیں۔ عالم دنیا میں ایسے کمینوں کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پر ہی دھوکہ بازی کا فن ختم ہے نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی ان کی بھگنی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی جال میں پھنسنے کے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے اتنا وسیع جال پھیلا ہے کہ اُلٹا انہیں غلط کار کھنے والا بدنامی اور رسوائی مول لیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

اری الف بان لا یقوم بحدام فکیف بنیان خلفہ الف هادم

ترجمہ : جس عمارت کی ہزاروں بنیاد ڈالیں اُسے کون ہلا سکتا ہے۔ مثلاً وہ بنا بھی باقی رہ سکتی ہے جس کا بنانے والا تو ایک ہے لیکن اُس کے ڈھانپنے والے ہزاروں ہیں۔

تفسیر عالمانہ : یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا عَلَیْكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ
اپنے نفسوں کی اصلاح کو لازم پکڑو اور انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ۔ لَا یَضُرُّكُمْ تَمَیْنُ نَقْصَانِہِمْ یَنْجَیْہِمْ لَیْسَ لَہُمْ مَنِّ ضَلَّ اُس کی گمراہی یعنی گمراہ کی گمراہی و بے راہروی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اِذْ هُتَدِیْتُمْ جَبْتُمْ ہدایت پا جاؤ یعنی جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔

بعض اہل ایمان کو کافروں کے کفہ پر رہنے اور اسلام نہ قبول کرنے سے بہت صدمہ ہوتا تھا اور آرزو کرتے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ان میں بعض ایسے کہیں بے دین بھی تھے کہ اُن پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اثر انداز نہ ہوتا تھا۔ اہل ایمان کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔

لے ہمارے دور میں ایسے پیروں، فقیروں، درویشوں کی بہتات ہے۔ انہوں نے ہی پیری مہدی جیسے مقدس طریقہ کو بدنام کیا ہے ۱۲۔ اولیسی غفرلہ
ابھی حالت آجکل کے بہت سے غلط کار پیروں، فقیروں، درویشوں کی ہے کہ جن کے کروڑوں جاگیر ہیں۔ پھر فقیر اولیسی جیسوں کو کون پوچھتا ہے۔ فانی المشتکی وحوالستان - ۱۲ اولیسی غفرلہ

إِلَى اللَّهِ، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مَرْجِعُكُمْ، قیامت میں تمہارا لوٹنا ہوگا۔ جَمِيعًا، تم سب کو گراہ
 اور ہدایت یافتہ کو بھی فِیْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ پس اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ یعنی وہ
 تمہارے وہ اعمال جو تم نے دُنیا میں کئے تھے بُرے یا اچھے۔ تمہیں اُن کی جزاء و سزا دے گا۔ اس آیت میں ہر دونوں
 گناہ اور ہدایت یافتہ کو وعید بھی ہے اور وعدہ کرمیہ بھی اور اس میں تنبیہ ہے کہ کسی دوسرے کے سبب سے کسی کی گرفت
 نہیں ہوگی۔ (مَقَال): آیت کے ظاہرے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر استطاعت کے باوجود
 ترک کر دے تو جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔

جواب : اس آیت سے ہی اُمْلَا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تائید ہو رہی ہے جیسا کہ فرمایا کہ اپنے
 نفس کو ان موجبات سے بچاؤ جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور آخرت کے عذاب کا سبب ہیں تو پھر اس میں وہ حکم شامل
 نہیں کہ بُرے کو بُرائی سے حسب استطاعت بچائے کیونکہ یہ

اگر مینی کہ نابینا و حیاہ است : اگر خاموش بنشینی گناہ است
 ترجمہ : اگر دیکھو کہ نابینا اور کتواں ہے اس وقت خاموش بیٹھنا گناہ ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تم میں اگر کوئی کسی بُرائی کو دیکھے
 تو حسب استطاعت اُسے روکے مانتھ سے یعنی ڈنڈے کے زور سے بُرائی

کا خاتمہ کرے۔ ورنہ زبان سے تبلیغ کرے ورنہ دل سے (بُرانائے یا دُعائے)

تفسیر صدیقی : ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممبر پر تقریر فرما رہے تھے کہ
 اے لوگو! تم اس آیت کو پڑھتے تو ہو لیکن عمل نہیں کرتے تمہیں اس کا مفہوم
 معلوم نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جب لوگ برائیوں کو دیکھ کر نہیں
 روکیں گے تو وہ بُرائی عام پھیل جائے گی۔ اُس کی غصہ سے ان سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا
 امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر سختی سے عمل کرو۔ یہیں آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخَيْرُ سے دھوکا نہ ہو کہ تم کہو ہم خود
 گویا بندہ امراہلی میں یہیں دوسرے سے کیا عرض بخدا تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے
 کو پر شریر حاکم مستط کر دے گا جن سے تمہیں سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اُس وقت نیک لوگ دُعائیں
 مانگیں گے لیکن اُن کی دُعائیں قبول نہیں ہوں گی لے

ایک خطرناک کفر یہ کلمہ : اگر کوئی کسی کو کہے کہ تم امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے۔ وہ جواب دے:

۱۔ یہ کیفیت آج ہمارے دور میں عام ہو گئی ہے ۱۲۔ اویسی غفرلہ

امراؤ چہ کردہ است، مجھے اُس نے کیا فائدہ دیا ہے یا جواب دے کہ مَن عافیت گزیدہ ام، میں تو گوشہ نشین ہو چکا ہوں مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں یا کہے کہ مرا بای فضولی چہ کار، مجھے اس الجواہر سے کیا کام۔ ایسی باتوں سے خطرہ ہے کہ قاتل کافر ہو جائے۔ ایسی باتوں کے متعلق حضرت رومی قدس سرہ نے مشہور شریف میں فرمایا

(۱) تو ز گفتار تعالو! کم کن + کیلئے بس شگرفت این سخن

(۲) گر کسی گردد ز گفتارت نفیر + کیلئے راسخ از دے و انگیر

ترجمہ (۱) تعالو! کے فرمان سے بے توجہی نہ کر۔ یہ سخن بہترین اور زریں ہے

(۲) اگر نصیحت سے تیرا کوئی مددگاری ہو اس سے بڑھ کر اور کسی کیلئے تلاش نہ کر

مسئلہ : امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ البتہ وقت عجز ساقط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ پر ایسے دور بھی گزرے ہیں کہ وہ ڈنڈے اور زبان سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کر سکے تو وہ معذور تھے۔

چو دست و زبان را نساند مجال + بہمت نساند مردی رحبال

ترجمہ : جب زبان اور ہاتھ کو طاقت نہ رہے دعا سے اہل اللہ بہمت دکھاتے ہیں۔

مسئلہ : مختلف اشخاص و مختلف احوال و اوقات کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم مختلف ہوتا رہتا ہے۔

سبق : عاشق پر لازم ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے بلکہ وہ وقت کے حکم کا پابند رہے۔ اس لئے کہ ہر زمانہ کی اپنی دولت ہوتی ہے اور ہر زمانہ کے اپنے مردانِ خدا ہوتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : اے ایمان کے طالبو! یقین کرو کہ وجدان صرف طلب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خبردار جس نے مجھے طلب کیا۔ وہ مجھے پالے گا۔ عَلَیْكُمْ أَنْفُسُكُمْ

نفس کے تزکیہ میں مشغول ہو جاؤ۔ اس لئے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا اور وہ خارہ میں پڑا جس نے نفس کو گناہوں میں چھپایا۔ جب تک پہلے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر لو اس وقت تک دوسروں کے نفسوں پر...

اسی طرح ان کا نہیں اچھا کہنا یا نیک گمان رہنا اور ان کا نزدیک تلاش کرنا بھی تمہارے لئے مضر ہے اس لئے کہ اے طالبانِ راہِ ہدیٰ یہ امور تمہارے لئے ذہرِ قاتل ہیں وہ سالک جب خود بھی سلوک میں ادھورا ہے تو دوسروں کو مرید

۱۲ آج کل یہ بیماری بھی عام ہے۔ ۱۲ اویسی غفرلہ

کوں بنانا ہے جب خود اپنی اصلاح سے غافل ہے اُس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو دوسرا
 بھائی پتا ماتر دیدے اب دونوں ڈوب کر مر جائیں گے اس لئے کہ دوسرا بھی پہلے کی طرح تیراک نہیں تھا۔ اسی
 لئے کہ کسی کامل کا دامن پکڑے جو اُسے منزل مقصود تک پہنچا دے اور سالک پر لازم ہے کہ اس جائگاہ راہ
 تک ہونے والوں کو دیکھ کر گھبرا کر بہت نہ ڈاسے۔ اس لئے کہ اگر تم نے اپنی طلب میں صداقت اور خلوص کا
 حسن نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ خود بہتر اسباب بنائے گا۔ ”لَا يَخْزِيكَ“ اے طالبانِ راہ حق تم دوسرے غرق ہونے
 والوں سے نہ گھراؤ۔ اس لئے کہ وہ تہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ”مَنْ خَضَلَ“ وہ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسا۔
 ”كَاهْتَدِيكُمْ“ جب تم راہ حق نصیب ہوگا۔ ”إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ سَجِيْعًا“ اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کا رجوع
 ہے۔ یہ خطاب ان حضرات کو ہے جو جذباتِ حیاتِ اپنی سے راہ حق پر ہیں اور اُن کو بھی ہے جو مکرو فریب کے
 راہ پر قبر و عیاں کے سلسلے سے پا بجولاں ہو کر گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔

فَيَتَبَكَّرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پس اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی تہیں خبر دے گا۔ یعنی اعمال کے ثواب
 تہیں لہتیں چکائے گا اور بُرے اعمال والوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

سبق : اثنائے سلوک میں سالک پر لازم ہے کہ وہ کسی کے مرید ہو جانے پر خوش نہ ہو جائے نہ

اُس کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے اور اپنی تربیت چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح میں لگ جائے اور
 اس کے لئے دھوکا اور مکرو فریب ہوگا کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو ایک شیخ کامل تصور کر کے مقتدا بن
 بیٹھے۔ جب تک شیخ کامل کی نگرانی میں اپنی منازل کو پورا نہ کرے۔ کسی دوسرے کی رہبری میں مشغول نہ ہو۔ مان جب
 شیخ کامل اُس کی اہمیت و صلاحیت دیکھے کہ واقعی یہ راہ سلوک میں ثابت ہو چکا ہے اور اس لائق ہے کہ وہ
 عسروں کی تربیت کر سکے گا اور یہ نفس و شیطان کے کسی قسم کے دھوکا اور فریب میں نہیں پڑے گا تو پھر اس کے
 اجازت ہے کہ وہ یہ سلسلہ جاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ“ اب رہا ہمارے دور کا
 ہادیہ (الاماں والحنیظہ) کہ یہ سلسلہ پیری و مریدی ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ وہ خود بھی کسی کامل شیخ کے
 مرید ہیں، لیکن دعویٰ دیکھو تو بایزید و جنید (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے دو قدم آگے نظر آتے ہیں اور پھر جاپوں اور
 قادریہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی جاہلیت و گمراہی سے اپنی بزرگی کے کمالات کے لئے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے
 ہیں۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اُن کی پیری و مریدی کی دکان چمکے اور اس کی بزرگی کا شہرہ دور دور
 تک پھیل جائے اور ان گنت مریدین ہاتھ لگ جائیں۔ پیری و مریدی جو ایک مقدس اور اعلیٰ عہدہ تھا۔ اب
 میں کا کھیل بن گیا ہے بلکہ یوں کہو کہ شیطان کی گمراہی کا جال اگر ہے تو یہی دھند ہے۔ ستم کی بات تو یہ ہے
 کہ اسے ایک وراثت خاندانی بنا لیا گیا ہے کہ جب ان میں سے ایک مرے گا تو پھر اُس کا بیٹا ہی سجادہ نشین ہوگا

خواہ وہ اہل ہرانا اہل۔ وہ بڑا ہوا چھوٹا۔ پھر خدا ہی رحم کرے کہ اس (سجادہ نشین) پر دستار پیری مریدی پہنچا دی گئی تو پھر وہ تبرک ہی بن گئے۔ خواہ اُس کے کارنامے ابلیس سے کم نہ ہوں اور اس کے لئے وہ درجات بنائیں گے جو حضرت جنید و شبلی کو حاصل ہوئے تھے اور یہ بیماری بھی عام پھیلی گئی ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ اب حقیقی پیری مریدی ختم ہو گئی (الآ ماشاء اللہ) واللہ اعلم! دیکھتے ہیں تو اولیاتِ نجمیہ سے لی گئی ہے یہ

تفسیر عالمانہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اس مضمون کو حرفِ ندا سے شروع کرنے میں اس کی اہمیت پر دلالت ہوتی ہے۔

شان نزول: مہاجرین میں سے بدیل بن ابی مریم جو حضرت عمرو بن عاص کے موالی میں سے تھے بقصد تجارت ملک شام کی طرف دو نصرانیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اُن میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا۔ اور دوسرے کا عدی بن بداء شام پہنچتے ہی بدیل بیمار ہو گئے اور انھوں نے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کو اُس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرنے کی شدت ہوئی تو بدیل نے تمیم و عدی دونوں کو وصیت کی کہ اُن کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر اُن کے اہل کو دیدیں اور بدیل کی وفات ہو گئی۔ اُن دونوں نے اُن کا سامان دیکھا تو اُس میں ایک چاندی کا جام تھا۔ جس پر ہونے کا کام تھا۔ اس میں تین ہشتال چاندی تھی بدیل یہ جام بادشاہ کو نذر کرنے کے قصد سے لائے تھے۔ اُن کی وفات کے بعد اُن کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انھوں نے بدیل کا سامان اُن کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست اُن کے ہاتھ آگئی۔ جس میں تمام متاع کی تفصیل تھی۔ سامان کو اُس کے مطابق کیا تو جام نہ پایا۔ اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا۔ انھوں نے کہا نہیں۔ پھر دریافت کیا بدیل بہت عرصہ بیمار رہے انھوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا۔ انھوں نے کہا نہیں وہ تو شام پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلدی ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر انھوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے۔ اس میں چاندی کا ایک جام (سوسنٹے سے منقش) جس میں تین سو ہشتال چاندی ہے نہیں ہے۔ تمیم و عدی نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہمیں تو جو وصیت تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دیدیا۔ جام کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ تمیم و عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منبر کے نزدیک قسم اٹھوائی کہ کہو کہ اللہ کی قسم

اے اگر فقیر ایسی غفرلہ اپنے دور کے متعلق یہ فتویٰ صادر کرے تو بہت سے پیر بارِ خاطر تو ہوں گے، لیکن جہانکدہ دیکھیں تو سہی کہ کیا یہ خامی آپ میں تو نہیں۔ اگر ہے تو اصلاح کیجئے۔ ورنہ اس دھندلے تو بہ کیجئے۔ فقط ۱۲ ایسی غفرلہ

ہم نے نہ مال کی خیانت کی ہے اور نہ ہی اس سے کچھ چھپایا ہے۔ وہ دونوں قسم کھا گئے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابوباسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے یہ جام تمیم و مدی سے خریدا ہے۔ مالک جام کے وراثہ میں سے وہ شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت اُن کی شہادت سے زیادہ احق ہے۔ یہ جام ہمارے مود شکا ہے۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ایک روایت میں ہے کہ بڑی مدت کے بعد تمیم اور مدی نے وہی جام ظاہر کیا تو اُن سے بدیل کے وراثہ نے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بدیل سے خریدا تھا۔ بدیل کے وارثوں نے کہا کہ پہلے تو خود تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے اس سے کچھ نہیں خریدا۔

انہوں نے کہا چونکہ اس خریداری پر ہمارے پاس گواہ نہ تھے اس لئے ہم نے دیے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں خریدا۔ یہ مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آیت فَاِنْ عَشِرْتُمْ اُتْرٰی۔ اس پر عمرو بن عاص اور مطلب بن ابی وداحہ سہمی نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ وہ دونوں تمیم اور مدی سفید جھوٹ بولتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ اس بنا پر وہ جام اُن سے لے کر بدیل کے وراثہ کو دیا گیا۔

قائدہ : علماء کرام میں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ باعتبار اعراب و الفاظ اور حکم کے بھی آیت طویل ہے۔

شَہَادَةُ بَيْنَكُمُ ”خصومات جو جاری ہوتے ہیں اُن کے متعلق تمہاری آپس کی گواہیاں میں ظرف اور شہادۃ کا مضاف الیہ ہے اور ظروف میں وسعت ہوتی ہے کہ انہیں ہر حیثیت سے معمول بنایا جاسکتا ہے گویا اس وقت یہ فعل کا مفعول ہے۔ پھر وہی فعل یا سَارِقُ فِي اللَّيْلَةِ تھا اور شہادۃ اس لئے کہ مرفوع اور مبتدأ۔ **اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** ”جب تمہارے ایک کو موت واقع ہو یعنی تمہارے لئے موت کا وقت قریب اور اس کے آثار نمودار ہو جائیں۔ یہ جملہ شہادت کے لئے ظرف ہے۔

حِينَ الْوَحْيَةِ ”یہ ظرف سے بدل ہے اسے ظرف سے بدل بنانے میں تنبیہ ہے کہ وصیت ایسے اہم مسائل سے ہے کہ مسلمان کو اس میں سستی اور غفلت نہ کرنی چاہیے۔

اِشْنٰی ”یہ مبتدأ کی خبر ہے، لیکن یہاں مضاف مقدر مانا جائے گا تا کہ صحن کو مجاز پر محمول نہ کرنا پڑے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کسی کی موت کے وقت وصیت کرنا بھی دو گواہوں کی طرح ہے گویا اس کی وصیت ہی دو گواہ ہیں۔ یا یوں ہو کہ اِشْنَانِ شہادۃ مصدر کا فاعل ہے۔ اس معنی ابتداء کی خبر محذوف ہے وہ خبر فِتْنًا نَزَلَ عَلَيْكُمْ اَنْ اِشْتَدَّ بَيْنَكُمْ اِشْتَانٌ ہے پھر لفظ اِشْنَانِ کے متعلق اختلاف ہے کہ اس سے کون مراد ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ وہ دو

گواہ جو وصیت کرنے والے کی وصیت کی گواہی دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ وصی مراد ہیں جو میت کے مرنے موجود تھے اس لئے کہ یہ اُن کے حق میں اُتری اور پھر اُن کے متعلق فرمایا گیا وَتُحْبِطُونَهُمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَيَقْبِلَانِ
مسئلہ : یہ ضروری نہیں کہ وصیت کے وقت دو گواہ ہوں۔ ایک کو گواہ بنانا بھی کافی ہے۔ اگرچہ آیت میں دو کا ذکر ہے اور موزوں اور پختہ تر بھی یہی ہے کہ گواہ دو ہوں اس لئے کہ آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ مضبوط کر لیں گے، لیکن ایک گواہ ہو تو بھی حرج نہیں۔

فائدہ : اس معنی پر لفظ شہادت بمعنی الحضور ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے : شَهِدَتْ وَصِيَّةٌ فَلَانٌ
 بمعنی حضرت الخ یعنی میں فلاں کی وصیت کے وقت حاضر تھا اور "الشہید" وہ ہے جسے
 جنگ میں موت حاضر ہو جائے۔

مسئلہ : جس پر نماز کا وقت گزر جائے اور وہ بعد کو فوت ہو اُسے شرعاً شہید نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ اسے جنگ میں موت حاضر نہیں ہوئی۔

ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، یہ اشخاص کی صفت ہے۔ یعنی وہ گواہ تمہارے رشتہ داروں میں سے اور صاحبِ امانت اور ذی عقل ہوں۔ اس لئے کہ انہیں میت کی مصلحتوں کی زیادہ سوچ بچار ہوگی۔ یا مِنْكُمْ کے خطاب سے رشتہ دار مراد نہ ہوں۔ بلکہ قرابت دینی مراد ہے۔ یعنی وہ گواہ تمہارے دین کے بھائی ہوں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے مسلمانو! وہ گواہ بناؤ جو تمہارے دین سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ جملہ تامہ ہے اور شہادت کا حکم ہر وصیت کو شامل ہوگا۔ مضر ہو یا حمز میں۔

أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، یا دو دوسرے وہ گواہ جو تمہارے غیر میں سے یعنی وہ تمہارے قریبی رشتہ دار نہیں یا وہ تمہارے دین پر نہیں جیسے ذمی۔

قاعدہ : ذمی کا گواہ بننا ابتداء اسلام میں جائز تھا۔ اس لئے کہ اہل اسلام کا امام اور ہر جگہ پایا جانا ممکن نہ تھا۔ بالخصوص حالت سفر میں۔ پھر قَاتِلُكُمْ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ سے یہ منسوخ ہو گیا۔

مسئلہ : مسلم پر ذمی کا گواہ بننا جائز نہیں۔ اس لئے کہ گواہ صاحبِ ولایت ہوتا ہے اور ذمی کو مسلمان پر ولایت نہیں۔

مسئلہ : ذمی کی ذمی پر گواہی جائز ہے۔ اس لئے کہ ذمی ایک دوسرے کے ولی ہو سکتے ہیں۔
إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم زمین کا سفر کرو۔ **فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ**
 الموت تو تمہیں موت کی نصیبت گھیرے۔ اس کا شرط پر عطف ہے۔ مَا قَبْلُ کی وجہ سے اُس کا جواب مَرَدٌ

ہے۔ یعنی اگر تم سفر میں ہو اور موت قریب ہو جائے اور اس وقت تمہارا کوئی رشتہ دار ساتھ نہ ہو اور نہ
 بنی کوئی اسوی بھائی (جو تمہارے معاملات کو درست کر سکے) جیسا کہ عموماً سفروں میں ہو جاتا ہے تو پھر تمہارے
 لئے جائز ہے کہ تم غیر مسلموں کو اپنے لئے وصیت کے گواہ بنا لو۔

قائدہ : **وَإِنْ أَكَلْتُمْ مِمَّا زَكَاةً وَأَخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كُفُّوا عَنْهُ** کو مقید کرنے کے لئے ہے۔ یعنی بوجہ
 مجبوری قندسوں کو گواہ بنانا اور بلا وصیت جائز نہیں۔

تَحْصُونَهُمَا : یہ جملہ مستانفس ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر ہمیں ذوالعدل گواہ نہ ملیں
 یا ہمیں ان کی گواہی میں شک ہو تو پھر ہم کیا کریں تو اس کے جواب میں فرمایا : **تَحْصُونَهُمَا** یعنی اُن سے قسمیں لے
 کر : گواہیں لو۔ **فِي بَعْدِ الصَّلَاةِ** : نماز کے بعد۔ یہ من صلا کا ہے اور الصلا کا الف لام جہد
 خارجی ہے۔ اس سے عصر کی نماز مراد ہے۔ وہ اس لئے کہ قسم کے لئے اُن کے ہاں یہی وقت مقرر تھا، کیونکہ عموماً
 وہ اُس وقت جمع ہوتے تھے اور سات اور دن کے فرشتوں کی تبدیلی کا بھی یہی وقت ہے۔ علاوہ ازیں اہل
 ایمان اس وقت کو بہت بڑا معظم سمجھتے ہیں۔ اسی لئے اس وقت قسم کھانے سے اجتناب کرتے ہیں لے
حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی سے قسم لیتے
 تو اسی وقت۔

مسئلہ : امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خون، طلاق، آزادی غلام اور دوسو درہم مال کی گواہی
 میں اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی معظم وقت اور کسی معزز جگہ میں قسم لی جائے۔ جیسے نماز عصر کے بعد اور
 کہ معظمہ میں دکن یمانی اور حجاز سود کے درمیان اور مدینہ طیبہ میں منبر نبوی کے پاس اور بیت المقدس میں محرو کے
 پاس۔ اسی طرح دہاں کے حوام جس وقت اور جس جگہ کو مقدس و معزز سمجھتے ہوں وہاں اُن سے قسم لی جائے
 جیسے تمام مقامات کی اشرف المساجد۔

مسئلہ : سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کو کسی زمان و مکان سے مخصوص نہیں فرماتے۔
 اُن کے نزدیک ہر جگہ اور ہر زمانہ میں قسم لی جاسکتی ہے اس لئے کہ قسم ایمان والے کے لئے معزز و مکرم ہے لہذا
 کسی زمان و مکان کی ضرورت نہیں۔

لے چاہے عرف میں قرآن سر پر رکھا کر قسم لے جاتی ہے اس کا استنباط اسی آیت سے ہو سکتا ہے اس لئے
 کہ چاہے حوام قرآن مجید کو معزز و معظم سمجھ کر جھوٹی قسم سے کتراتے ہیں لیکن سچی قسم قرآن مجید سر پر رکھنے سے
 انکار نہیں کرتے ۱۲۔ اویسی عفرہ۔

فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ اس کا عطف تَحْبِثُ عَلَیْہَا ہے۔

إِنْ اِذْ تُبْتَغُوں، یہ مجملہ شرطیہ ہے۔ اس کا جواب محذوف ہے جس پر ماضی دلائل کرتا ہے یعنی قسموں کے لئے مجبوس کرنا اور اس پر قسم لینا (جو کہ صرف اللہ کی ذات کے لئے لی جاتی ہے) اور یہ مجملہ قسم اور جواب قسم کے درمیان معترضہ واقع ہوا ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ گواہوں کا جس اور قسم لینا صرف بوقت شک کے ہوتا ہے۔ یعنی اگر میت کے ورثہ کو گواہوں پر خیانت یا ترکہ میں کسی شے کے خورد و برد کا شک ہو تو ان سے حاکم کے سامنے کھڑا کر کے قسمیں اٹھوائیں۔

لَا تَشْتَرِيْ بِہٖ ثَمَنًا، یہ قسم کا جواب ہے۔ اس لئے کہ فَيُقْسِمُ ایسی قسم کو قسمین ہے جو اس میں منہر ہے۔ الاِشْتِرَاءُ یعنی استبدال السلعة بالثمن، یعنی ثمن کو بطور بدل دے کر سامان لینا پھر استعارہ کے طور پر ماخوذ (جس شے کو لیا جا رہا ہو) میں رغبت کی وجہ سے اپنے پاس سے کوئی شے دے کر اس ماخوذ کو لینا اور اپنی دی ہوئی شے روگردانی پر بھی مستعمل ہوتا ہے (جیسا کہ استعارات میں ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بدل بنا کر اپنے نفسوں کے لئے نہیں لے رہے کہ اس کی بے حرمتی کر کے دنیا کا کوئی سامان لے لیں۔ یعنی جھوٹی قسم کھا کر ہم اس کی ہتک نہیں کر رہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مال یا لالچ دنیوی کے پیش نظر جھوٹی قسم نہیں کھا رہے وَلَوْ كَانَتْ

(سوال) کان کی ضمیر کس طرف راجع ہے۔

(جواب) مقسم لہ کی طرف۔ یعنی جس کے لئے قسم کھائی جا رہی ہے یعنی میت۔

(سوال) یہ کس طرح معلوم ہوا۔

(جواب) فوائے کلام دلائل کرتا ہے کہ یہاں مقسم لہ یعنی میت مراد ہے۔

ذَاقُوْہِیْ، اگرچہ وہ میت رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو یعنی وہ ہمارے رشتہ کے لحاظ سے بہت قریب ہو تب بھی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ اس میں تاکید ہے کہ ہم جھوٹی قسم سے بالکل بُری ہیں۔ گویا تاکید کر کے اپنا تنزہ بتانا چاہتے ہیں۔ گویا وہ گواہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حرمت کو بدل بنا کر مال نہیں لینا چاہتے۔ اگرچہ اس میں ہمارے قریبی رشتہ داروں کی بات بھی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ رشتہ داروں کی رعایت سے ہمیں اپنی زیادہ رعایت ہے کہ ہم رشتہ داروں کا فائدہ کر کے جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے۔ اپنی رعایت رشتہ داروں کی رعایت سے عزیز تر ہے۔

(سوال) جھوٹی قسم کھانے سے انہیں خطرہ مذکور سامنے ہوگا تو پھر انہیں بار بار جھوٹی قسم کھانے سے

روکنے میں کیا حکمت ہے۔

(جواب) واقعی جھوٹی قسم کھانے میں جہنم کا خوف ہوگا، لیکن ہر ایک کو نہیں بلکہ بعض کو۔ ورنہ اکثر دنیا کی

داروغہ میں جہنم کا خوف کئے بغیر جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں اس لئے بار بار تاکید کی گئی۔

وَلَا تَكُنْ مِّنْ شَٰهَدَةِ اللَّهِ ۖ اس کا حلف لائشتری پر ہے اور اس کے حکم میں داخل ہے
شہادتۃ اللہ لا تکتہ کا مفعول یہ ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے۔

(سوال) شہادت کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں مضاف کیا گیا ہے۔ حالانکہ گواہی تو بندوں کے لئے ہے۔
(جواب) امر شہادت کا اللہ تعالیٰ ہے کہ اُس نے اس کی حفاظت اور عدم کتمان اور ضائع نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

إِنَّا إِذَا ۖ بے شک ہم اس وقت یعنی گواہی کو چھپانے کے وقت لَمِنَ الْأَثَمِينَ ۖ گنہگاروں
اور تافرانوں سے ہوں گے ۖ فَإِنْ عَقِبُوا ۖ اگر ان قسموں کے بعد اطلاع دی جائے۔ عَلٰی أَثَمًا اسْتَحَقَّ
إِثْمًا ۖ اوپر اُس کے کہ بیشک وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے۔ یعنی اُن سے ایسا فعل سرزد ہوا جو اُن کے گناہ
کا موجب بنا کہ گواہی میں تحریم کی یا اسے چھپایا۔ مثلاً ان سے چوری شدہ مال مل گیا یا اس مال کے استحقاق کا
دعویٰ کرتے ہیں۔ فَأَخْرَان ۖ یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر یَقُومُونَ مَقَامَهُمَا ۖ ہے یعنی پس ان دو
کے قائم مقام دو دوا گواہ اور کھڑے کئے جائیں۔ یعنی جن کی خیانت پر اطلاع ملی ہے تو اُن کے بجائے دوسروں کو مقرر
کیا جائے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ شہادت سے انکار کرتے ہیں تو شہادت کی ادائیگی کے لئے دوسرے مقرر کئے
جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے متعلق نہیں خیانت کا علم ہوا ہے اُن کے بجائے دوسرے ایسے آدمی لئے
جائیں جو حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھا کر اظہار حق کریں۔ مِنَ الَّذِينَ ۖ یہ یَقُومُونَ کے فاعل کی ضمیر سے حال
ہے۔ اس سے میت کے متعلقین مراد ہیں۔ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلٰئِیْنَ ۖ جھوٹی گواہی نے ان کا حق چھین کر
ان کو نقصان پہنچایا جو میت سے قریب تر ہیں۔ الْأَوْلٰئِیْنَ سے میت کے وہ ورثہ جو اسے زیادہ قریب ہیں مراد ہیں
اب وہی گواہی دینے والے کے زیادہ حق دار ہیں۔ یعنی وہ قسم کھا کر گواہی دیں (جیسے بدیل کے رشتہ داروں نے کیا)
استحقاق کا مفعول محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں بھی کہ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ أَنْ یَجْرُدُوا عَنْهَا لِلْقِیَامِ بِالشَّہَادَةِ الخ یعنی
اب صرف یہی میت کے رشتہ دار گواہی کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ قسم کھا کر گواہی دیں اور بتائیں کہ پہلے گواہوں نے
جھوٹی گواہی دی تھی۔ درحقیقت الاخران یہی ہیں کہ جنہیں پہلے گواہوں کے بعد گواہی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے جو عبارت
میں مضمون کے بجائے مظهر لایا گیا ہے۔ اس معنی پر استحقاق مبنی للمفعول (بصیغہ ماضی مجہول) بھی پڑھا گیا ہے اور یہی
محذوف ہے مِنَ الَّذِينَ ۖ استحقاق یعنی وہ لوگ جن کا حق چھینا گیا یعنی میت کے ورثہ اور اس کے قبیلہ والے
اس تقریر پر الْأَوْلٰئِیْنَ مرفوع اور مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ گویا یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوا کہ جن کا حق چھینا
گیا۔ وہ کون لوگ ہیں تو اُس کے جواب میں فرمایا: الْأَوْلٰئِیْنَ ۖ یعنی میت کے ورثہ۔

فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ، اس کا عطف یقوٰن پر ہے۔ لَشَهَادَتُنَّآیہاں شہادت یعنی میں ہے۔ جیسے آیت فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ میں شہادت یعنی میں ہے یعنی میت کے حقدار گواہی کے وقت کہیں کہ بخدا ان دونوں نے جو ہمارے پہلے گواہی دی وہ جھوٹے ہیں۔ نہ ہی اُن کا کوئی حق بنتا ہے بلکہ جو کچھ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اسحق قبول ہونے کے لئے زیادہ لائق ہے۔ مِّنْ شَهَادَاتِهِمَا، بہ نسبت ان کی جھوٹی گواہی کے ساتھ قسم کھا جانے کے واضح ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا چکے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا اور بحمدہ تعالیٰ ہم نے سچ کہا ہماری قسم اور گواہی میں کسی قسم کا جھوٹ اور تردید نہیں۔

سوال : جب واضح ہے کہ واقعی اُن کی گواہی سچی ہے تو پھر اُسے صیغۃ افضل التفضیل سے کیوں لایا گیا اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بالمقابل (دوسروں) کی گواہی بھی قابل قبول ہو حالانکہ اُن کی گواہی بالکل مسترد ہو چکی ہے (جواب) ان کے مقابل (لوگوں) کی بات میں میں وجہ صدق کا احتمال باقی تھا اس لئے کہ مال سرفہ اُن کے قبضہ میں تھا اور وہ اس کی ملکیت کے مدعی بھی تھے۔ بنا بریں انہوں نے اپنی گواہی اور قسم کو اسحق "افضل التفضیل سے بیان کیا۔

وَمَا اَعْتَدْنَا صِلَ، اس کا عطف جواب قسم پر ہے۔ یعنی ہم نے نہ تو گواہی میں حق سے تجاوز کیا اور نہ ہی اُن کے استحقاق پر حملہ کر کے اُن کا حق باطل کیا۔ اِنَّا اِذَا، اگر ہم ہیں اور گواہی میں تجاوز کریں تو اُس وقت لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ ۵ تو ہم اللہ تعالیٰ کی حرمت کی ہتک سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے پیش کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے یا حق کو غیر حق میں رکھنے والے ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر : جس پر موت جہانکے اس پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں یا اسلام کے نام لیواؤں میں سے دو نیک انسانوں کو اپنی وصیت پر گواہ بنائے۔ اگر ایسے دو گواہ نہ ملیں۔ مثلاً سفر میں ہے تو اُن کے غیروں سے دو اور گواہ بنالے پھر بوقت گواہی اُن پر کسی قسم کا شک شبہ پڑ جائے تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے نہ تو گواہی میں کسی قسم کی کمی بیشی کی ہے اور نہ ہی ہم نے میت کے مال متروکہ میں سے کچھ چرایا ہے لیکن اُن سے یہ قسم ایسے زمانہ اور مکان میں لی جائے کہ وقت اور مکان ان کے نزدیک معزز و مکرم ہو تاکہ انہیں جھوٹی قسم کھانے پر جرات نہ ہو۔ اُن کی قسم کھانے کے بعد اگرچہ فیصلہ بھی ہو چکا ہو لیکن معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں؛ حالانکہ میت کا مال واقعی انہوں نے چرایا یا وہ مال اُن کے ہاں مل جائے۔ اگرچہ وہ دعویٰ کریں کہ ہم نے میت سے قیثا خریدا تھا تو میت کے ورثہ قسم کھاؤں کہ پہلے گواہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ درحقیقت یہ مال ہمارے مرنے والے رشتہ دار کا ہے۔

سوال : جب پہلے گواہوں کی قسم جھوٹی ثابت ہو چکی ہے تو پھر میت کے ورثہ سے قیث لینے کا کیا معنی

(جواب) یہ قصہ ہے کہ جب وقتی میت کے مال میں دعویٰ کرے کہ میں نے اسے خرید لیا ہے یا کہے کہ میت نے خود مجھے عنایت فرمائی تھی۔ ورنہ گواہ اگر انکار ہو تو وہ قسمیں کھائیں اس لئے کہ یہ دعویٰ کے شکرین ہیں۔ مگر دعویٰ میں قسم کھانا پڑتی ہے اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو۔ اگرچہ یہ آیت بعض اعتبار سے منسوخ ہے لیکن اس سے قسم لینے کا مسئلہ منسوخ نہیں۔

ذَلِكَ ۞ وہ تفصیل جو ابھی مذکور ہوئی۔ اَذْنِيْ اَنْ يَّا قَوْمًا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ۞ زیادہ قریب ہے کہ گواہ گواہی کو اس طریق سے ادا کریں کہ جس طرح انہیں معلوم ہے ذرہ بھر بھی کی بیشی نہ کریں اور نہ ہی قسم کی خیانت کریں اور آخری عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہیں۔ یہی نکتہ اس میں ہے کہ قسم معزز و مکرم وقت اور مکان میں شعبائے اَوْيْحَاوَا اَنْ تُوْذَ اِيْمَانُۙ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ۞ یا انہیں خوف ہو کہ ہماری قسمیں دوسروں کی قسموں کا وجہ سے رد کر دی جائیں۔ اس میں یہ حکمت بتائی گئی ہے کہ پہلے گواہوں کی گواہی شرعاً کیوں مسترد ہوئی۔ اس کا مکتوب علیہ محذوف ہے جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے۔ گویا اصل عبارت یوں تھی ذٰلِكَ اَذْنِيْ اَنْ يَّا قَوْمًا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۞ بسبب الیمین الکاذبۃ اَوْ يَخَافُوا الْاِفْتِصَاحَ عَلَىٰ اَوْسَالِ الشَّهَادَةِ ۞ یعنی مذکورہ بالا تدابیر اس لئے کی گئیں تاکہ وہ اپنی گواہی صحیح طریق سے ادا کریں اور آخرت کے عذاب سے ڈر کر جھوٹی قسم سے بچ جائیں یا انہیں یہ خطرہ ہو کہ برابر مجلس ہماری گواہی ٹھکرا دی جائے گی۔ جس سے ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا۔ مینطور کہ میت کے ورثہ سے ہمارے خلاف قسم لے کر گواہی لے جائے گی۔ مذکورہ بالا طریقوں سے غلط کار گواہوں کو خیانت سے بچانا مطلوب ہے۔ ان دو مذکورہ طریقوں میں سے کسی ایک کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا یعنی صحیح طریق سے گواہی دیں گے۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۞ گواہی دینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گواہی کو نہ بدلو اور قسم کھانے میں جھوٹی قسموں سے بھی بچو اور امانت میں خیانت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ تمام احکام کے خلاف بھی نہ کرو! وَاسْمَعُوْا ۞ جتنی باتیں نصیحتیں دی جاتی ہیں انہیں سن کر قبول کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۞ اور اللہ تعالیٰ طاعت سے خارج ہونے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرو گے اور اس کا حکم سن کر مخالفت کر دو گے تو تم فاسق ہو جاؤ گے اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی انہیں راہ جنت نہیں ملتا یا انہیں ہر طرح کے نفع سے محروم رکھا جاتا ہے۔

مسئلہ : شرعاً گواہی ہر اس فعل کی خبر دینے کو کہتے ہیں۔ جیسے گواہی دینے والے نے واقعہ پر وجود ہو کر اپنی آنکھوں سے معائنہ یا مشاہدہ کیا ہو۔ افعال میں جیسے قتل زنا یا سمن کر گواہی دے جیسے حقوق اور اقرار میں۔ اسی معنی کو سامنے رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شاہد یعنی گواہ مان لیا جائے تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا (سوچئے) ایسی غفرلہ

مسئلہ : یہی وجہ ہے کہ گواہی اس وقت قابل قبول نہیں جب تک یہ نہ کہے کہ میں واقعہ پر خود موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں اُسے بلا واسطہ خود جانتا ہوں اور ظاہر فلال سے بلا واسطہ سنا۔

مسئلہ : اس لئے گواہی دیتے وقت واقعہ کو بیان کرنا ضروری ہے۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے یقین ہو جائے جیسے شمع کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرتے ہو اس وقت گواہی دو۔ ورنہ گواہی سے بچو۔

نکتہ : گواہی دینے میں چند فوائد ہیں (۱) حقوق الناس کی حفاظت (۲) عقود میں بائع مشتری کے انکار کا انکسار (۳) صاحب اموال کے مال کا تحفظ۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہوں کی عزت کرو۔ اس لئے کہ انہی پر حدیث شریف تمہارے حقوق کا دار و مدار ہے۔

مسئلہ : جب گواہی کے لئے کسی کو گواہ کی حیثیت سے بلایا جائے تو اُسے انکار کرنا ناجائز ہے اس لئے کہ یہ گواہی کے لئے نہ جائیگا تو حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ اس کا وبال اُس پر ہوگا۔

مسئلہ : یہ اس وقت ہے جبکہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی دوسرا اُس کے سوا گواہی کے لئے موجود ہو تو یہ گواہی کے لئے حاضر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ اس وقت صاحب حق کے حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں۔

مسئلہ : حدود میں مختار ہے چاہے گواہی دے یا مجرم کے جرم پر پردہ ڈالے اس لئے کہ گواہی دینا ہی ثواب ہے اور مسلمان کی عیب پوشی بھی ثواب بلکہ مسلم بھائی کی پردہ پوشی افضل ہے۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مسلم بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔

اعجوبہ : جھوٹی قسمیں ہنستے طلاقیں کو اجاڑ کر کے رکھ دیتی ہیں۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ دنیا کی لالچ میں پھنس کر جھوٹ سے بچے اور ہر قول و فعل میں سچائی کو اختیار کرے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

طریق صدق بیا سوز از آب صسانی دل : راستی طلب آزادگی چو سروچمن

ترجمہ : سچائی پانی صاف دل سے سیکھ سروچمن کی طرح آزادگی طلب کر

مسئلہ : امانت بہت بڑے بہترین اوصاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ امانتوں کی ادائیگی کا حکم فرماتا ہے

لیکن افسوس کہ دُور حاضرہ میں ایسا شخص کالعدم ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

يَعْرِضُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ الرُّسُلُ قِيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ

میں وہاں اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں

قَالَ الْوَالِدُ عَلِمْنَا أَنَّكَ أَنتَ عَلَامَةُ الْيُتُوبِ ۖ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي

کیا جواب ملا عرض کریں گے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ تیری ہی ہے سب فیہوں کا جلنے والا جب اللہ

يُعِيسِيكَ بِرُوحِهِ الْقُدُسِ ۖ وَإِذَا أُنذِرَكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلِّمْ

تو اسے کہہ دے کہ میں نے اپنے رب سے اسرار حسن اپنے اور اپنے مال پر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی تو لوگوں

النَّاسِ فِي الْمَقْبُورَاتِ ۖ وَإِذَا عَلِمْتَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالنُّورِ وَالْإِيمَانِ

سے باتیں کرتا ہوں میں اور یہی امر ہو کر اور جہد میں نے جتنے سکھائی کتاب اور حکمت اور نوریت اور ایمان اور جب

وَإِذَا مَخْلُوقٌ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الظِّلِّ بِأَذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

تو مٹی سے ہند کی سی صورت میرے حکم سے بناتا ہوں اس میں چھوٹک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی اور تو

بِأَذْنِي وَتَكُونُ الْأَكْثَرُ وَالْأَبْصَرُ بِأَذْنِي وَإِذَا تَخَوَّمَ الْمَوْتَ بِأَذْنِي وَلَئِنْ كَفَفْتُ

میرے ہاتھ سے اور سفید داغ دلے کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو مڑوں تو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں

يَقِي اسْرُكْرِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ إِنْ هَذَا

نے عن اسرائیل کو جو سے روکا جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر

الْأَسْخَرُفِيُّونَ ۚ وَإِذَا وَحِیْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا

کنو جاؤ اور جب میں نے خوارجوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ بولے ہم ایمان

أَعْمَا وَالْمُهْدُ بِأَكْنَفَسِلُونِ ۚ إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُ يُعِيسِي ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ

ہم نے ہر گواہ رکھ ہم مسلمان ہیں جب خوارجوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا

يَسْكُنُ فِيكَ أَنْ نُنْزِلَ عَلَيْكَ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالُوا نَحْنُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ

کب کرب ایسا کہے مگر ہم پر آسمان سے ایک ٹوان اتارے کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان

مُؤْمِنِينَ ۚ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنُظْمِينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْنَا

کہتے ہو ہمے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں ہمارے دل بھریں اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے

وَنَكُونُ عَلَيْهِمُ الشَّاهِدِينَ ۚ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ

ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ رب ہمارے ہم پر

عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۚ

آسمان سے ایک ٹوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے انگوٹھوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق

وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۵۳﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَنَنْنَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ

دے اور تو سب سے بہتر ریزی دینے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں سے تم پر اتارنا ہوں پہلے جو تم میں کفر کرے گا

بُكُمْ فَإِنِّي أَعَذُّبُ عَذَابًا لَّا أَعَذُّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

تو بے شک میں اُسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا

بقیہ صفحہ ۴۰۸ سے خیانتہائے پنہاں میکشد آئندہ بر سوائی : کہ درذ خانگی راضحنہ در بازار میگردد

ترجمہ : پرشید خیانتیں بالآخر سوائی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں جیسے گھر میں بیٹھے چوکو تو وال بازار میں کھینچ لاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : سالک کو تقویٰ لازمی ہے۔ اور احکام ازلیہ کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ اس لئے

کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو اپنی درگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں بخشتا اور فاسق سے وہ لوگ

مراد ہیں جن پر ازل میں نور کا چھینٹا نہ پڑا اور وہ اس ازلی نور سے محروم رہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے ازلی نور نصیب ہوا وہ ہدایت پاگیا اور جو اس سے محروم ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لئے بدبخت رہا۔ واللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کی مخالفت سے بچائے اور ان لوگوں سے دور رکھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقدس انفاس ضائع کر دے (حوالہ الحق المرشد للہدایہ)

تفسیر عالمانہ ﴿۲۷﴾ یَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ،، یاد کرو اُس دن کو جب اللہ تعالیٰ رسل کرام کو

جمع فرمائے گا۔ اس سے قیامت کا دن اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جمع کرنے سے

اُن کی اُمتوں کو جمع کرنا مراد ہے۔ اُمم کا علیحدہ ذکر اس لئے نہیں ہوا کہ وہ اپنے اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع میں مذکور ہو گئے

فَيَقُولُ ،، تو اللہ تعالیٰ رسل کرام علیہم السلام سے فرمائے گا۔ مَاذَا أَجَبْتُمْ ،، تم نے جب اپنی اُمتوں

کو توحید کی دعوت دی تو اُنہوں نے کیا جواب دیا۔ اقرار و تصدیق کی یا انکار و تکذیب۔ یہ ماذا عمل نصب میں ہے

اور اس فعل کا مفعول مطلق ہے جو اس کے بعد مذکور ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے عہدہ پیغام

رسانی سے پورے طور سے سبکدوش ہو گئے۔ ورنہ انہیں یوں خطاب ہوتا ہَلْ بَلَّغْتُمْ رِسَالَتِي۔

سوال : کلام کا تقاضا تھا کہ عبارت یوں ہو۔ مَاذَا أَجَابُوا ،،

جواب : اس سے اُن کی اُمتوں کو زبردستی تو بیخ مطلب ہے۔ جیسے وَإِذَا الْمَوْءُذَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ

قَتَلْتُ ،، زندہ در گور ہوا کی کے سوال سے اس عمل کے مرتکب کو زبردستی تو بیخ مقصود ہے۔

قَالُوا ،، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : مَاذَا أَجَبْتُمْ

انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا تو جواباً فرمایا: **وَكَا لَآءِ**۔ انبیاء علیہم السلام عرض کریں گے۔ **لَا عِلْمَ لَنَا**، جو علم ہے ہم نہیں جانتے۔ **إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ** ۵ تو ہی تمام غیب کو جانتا ہے۔ اس سے **لَا عِلْمَ لَنَا** کتنا بڑا ہے۔ یعنی ان کا علم تو یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے ظاہر یا چھپ کر کیا تو انہیں پتہ سے طور پر جانتا ہے۔ ہم تو ان کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ **فَلْيُذْهِبْ عَنَّا كَلِمَاتُكَ** ۶ اے اللہ! ہم کو علم کے سامنے کالعدم ہے۔

قائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی لاعلمی کے ضمن میں اپنی امتوں کی شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ! تیرے علم میں بے مثل شے ہے۔ تیرے علم سے کہہ انہوں نے جس کتنا سنا یا اور کتنا سخت سے سخت اذیتیں پہنچائیں۔ اب ہم سے اٹھا کرتے ہیں کہ تو ان سے ہمارا بدلہ لے اور سخت سے سخت عذاب میں مبتلا فرما۔

قائدہ : سیدنا محمد بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ سوال و جواب اُس وقت ہوگا جب جہنم کو جوش ہوگا اور لوگ خون کے مارے گھٹنوں کے بل پڑے آہ و زاری میں ہوں گے۔ ہر نبی مرسل ایک مقرب نفسی نفسی پکارتا ہوگا اور ہر ایک کے حواس باختہ اور دل گھبراتے ہوئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ ساداتِ کرام علیہم السلام بھی اسی گھبراہٹ اور اس خوفناک منظر سے کہیں گے۔ **لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ** جب تھکنا سا افادہ پائیں گے تو پھر اپنی رسالت کے متعلق گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے امتوں کو احکامات دیے ہیں لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ مانی۔

سوال : انبیاء علیہم السلام کے لئے یہ کیسے مانا جائے کہ انہیں گھبراہٹ ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرمایا: **لَا يَخْذُ كَهُمُ الْعَرْشُ الْأَكْبَرُ**،

جواب : یہاں فزع اکبر سے جہنم مراد ہے اور یہ صحیح ہے کہ انہیں نہ جہنم میں جانا ہوگا اور نہ گھبراہٹ۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے:

۱۰، **أَدُلُّوا الْعِزَّمَ رَاتِقِ طَبْعِ زَهْوٍ** ۱۱ : **هَذَا رُؤُوسُ فَعْلٍ يَرْسُدُ وَقَوْلُ**

یعنی **لَا عِلْمَ لَنَا** پڑھ کر نبی اکرم و دیگر انبیاء علیہم السلام کے علم غیب کی نفی پر بغلیں بجاتے ہیں جوابات تو ہم نے کبھی ایسی اردو میں لکھ دیئے مختصراً چند عرض کئے دیتا ہوں۔ اگرچہ کچھ جوابات تفسیر روح البیان بھی ہیں۔

۱۲، یہ واقعہ قیامت میں ہوگا لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتا رہے ہیں اگر اسی کا نام لاعلمی ہے تو پھر علم کس چیز کا نام ہے۔

آیت کے جوابات | ۱۳، سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **مَاذَا اجبْتُمْ**، ہم کہتے ہیں کہ کیا سوال کرنے والے کو علم ہے کہ یہ حضرات لاعلم ہیں پھر وہ علم سے سوال کرنا محبت ہے (دعویٰ اکبر) ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا انبیاء علیہم السلام کا علم ہے کیونکہ **وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ۱۴ کیا جانتا ہے جسے علم ہو۔

(باقی حاشیہ صفحہ ۴۱۲ پر)

- (۲) بجائیکہ وحشت خورد انبیاءؑ تو عذرگناہ را چہ داری بیا
- (۳) برادر زکار بدان شرم داد : کہ در روی نیکاں شوی شرمسار
- (۴) سراز جیب غفلت برآور کنوں : کہ فردا نماند بجلت نگوں
- ترجمہ (۱) پیغمبر علیہم السلام خون سے لرزاں ہوں گے جبکہ قوی و فعلی کی پرستش ہوگی۔
- (۲) جہاں انبیاء علیہم السلام کو وحشت ہوگی تو اپنے گناہوں کا کیا عذر کرے گا۔
- (۳) گناہوں سے شرم کر تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمساری نہ ہو۔
- (۴) ابھی غفلت کے گریباں سے سر باہر کرتا کہ کل شرمساری سے سر نیچا نہ ہو۔

ولایت دیوبندیت کے وہم کا ازالہ

اس سے انبیاء علیہم السلام کے علم کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ انھوں نے اپنی ظاہری زندگی میں جو کچھ دیکھا سنا وہ تو بیان کریں گے۔ البتہ بعد از وفات سے لاعلمی کا اظہار فرمایا جو کہ اُن کے موضوع بحث سے نہیں اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ انھوں نے کافروں کے انجام اور اپنی وفات کے بعد کے احوال سے لاعلمی کا اظہار فرمایا اور انھیں بکار کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرم کو ثرپر تشریف فرما ہوں گا تو لوگ میرے ہاں حاضر ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ یہ میرے نہیں کہ میرے بعد انھوں نے کیا کیا ہمیشہ یہ دین سے پیچھے ہٹتے رہے یعنی مُرتد ہو گئے تھے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۷۱) (۳) (معاذ اللہ) اگر انبیاء علیہم السلام کو نہ تھا تو اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا جہالت کی دلیل ہے اور وہ ایسے قلع سے منزہ و مقدس ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا سوال اگر جہنی برحمت ہے تو انبیاء علیہم السلام کا جواب لاعلمی بھی جہنی برحمت ہے۔

(۴) سب کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنی امتوں کا جواب معلوم تھا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولیٰ علیہ السلام سے فریادِ امان و قارون نے جو کچھ کیا وہ انہیں نہیں جانتے تھے کیا ابراہیم علیہ السلام نمرود کی کاروائیوں سے بے خبر تھے وغیرہ تو کیا علم کے لیے لاعلمی نہ کہہ کر معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام مجھوٹ بول رہے ہیں اور وہ حضرات مجھوٹ سے بالاتفاق معصوم ہیں اس کا علم کے پاس کیا جواب ہے۔ ماہو جواب ہم نہ ہو جوابنا "لا محالہ کہنا پڑے گا کہ علم تھا لیکن لاعلمی نہ کہنا جہنی برحمت تھا۔

(۵) عام مفسرین نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام نے "لا علم لنا" تو اضعا و ادباً کہا کہ یا اللہ تیرے سامنے ہم کیا عرض کریں انکست علام الغیوب ہے۔ (۶) میں کہتا ہوں انبیاء علیہم السلام استغراق دیدار میں ایسے محو ہوں گے کہ عرض کریں گے یا اللہ اب تیرے دیدار کے بعد ہم سب کچھ مجھوٹ گئے ہیں۔ تیرے دیدار کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔

فائدہ : یہ حدیث عام ہے اس میں نہ وہ لوگ مراد نہیں جو عقائد اسلام سے منحرف ہوئے یا بدعات سیئہ میں مبتلا ہوئے۔

اقبیت مصطفویہ کی جہاد کا واقعہ { حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے میدان میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا کر فرمائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہ۔ عرض کریں گے یا اللہ تعالیٰ میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے نوح! میں نے میرے پیغام پہنچانے میں تم کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے دعویٰ میں کوئی گواہ نہ ہو۔ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں باوجودیکہ امت مصطفویہ عرصہ دراز کے بعد پیدا ہوئی لیکن چونکہ انھوں نے قرآن مجید میں پڑھا تھا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی امت کو پیمائش الہیہ پہنچائے تھے اسی لئے گواہی دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضور ﷺ عالم کو اللہ تعالیٰ حکم تشریف لائیں گے تو آپ سے اپنی امت کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ ان کے متعلق صفائی پیش کریں گے کہ یہ جو کچھ حضرات انبیاء علیہم السلام کے متعلق عرض کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَكُونُ الْاَوَّلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا**۔

سبق : دانا کو لازم ہے کہ وہ دعوت حق اور ناصح کی نصیحت کو بدل و جان قبول کرے ۛ

امروز قدر پند عزیزاں شناتم ۛ یارب رواں ناصح ما از تو شاد باد

ترجمہ : آج ہم نے بزرگوں کی نصیحت قبول کی۔ بے جا بے بہ نصیحت کرنے والوں کی روح کو خوش رکھو

تفسیر صوفیانہ : قیامت میں اللہ تعالیٰ بصفۃ قہار یہ تمجلی ہوگا، چنانچہ فرمایا **الملك اليوم بئذ الواحد القهار**، ہمارے شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ ترتیب نہایت ہی عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات احدی کی وحدت سے کثرت لاتا ہے۔ پھر اپنے قہر و جلال سے کثرت کے آثار ایسے مٹاتا ہے کہ سوائے اپنے سب کو فنا ہی فنا کرے گا، لیکن یاد رہے کہ عارفین کے نزدیک ہر وقت قیامت قائم ہے۔ اس لئے کہ ان کو ہر وقت مکاشفہ و مشاہدہ ہوتا ہے اور ہر جگہ اُس کے جلوے دیکھتے ہیں۔ حقیقی قیامت کبریٰ یہی ہے۔ خواص بلکہ اخص کا میدان محشر اس کا نام ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنا کہ جو موت اضطراری سے پہلے موت اختیاری سے فوت ہوں

تفسیر عالمانہ : اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ اے مومنو! وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام۔ اس سے قیامت

کابن مریم ہے۔ اِذْ كُرِّعَ نَعْمَتِي ۖ میرا انعام یاد کرو عَلَيْنَكَ وَعَلٰى وَاٰلِكَ ۖ، جو کہ تمہارے اور تمہاری والدہ محترمہ پر ہوا۔ اس امر سے وہ امر مراد نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے بطور وجوب حکم فرمایا ہو اس لئے

چمگادڑ کے عجائبات کا بیان : بنی اسرائیل نے آپ سے چمگادڑ کی ساخت اور پیر

عجیب الخلق پرندہ ہے۔ مثلاً وہ ازسرتا پامرن گوشت یا خون ہے۔ اس میں ہڈیاں نہیں۔ اُڈتا ہے تو پروں کے بغیر۔ حیوانوں کی طرح بچے جنتا ہے پرندوں کی طرح اندھے نہیں دیتا۔ اس کی مادہ کا پستان ہوتا ہے جس سے دودھ نکلتا ہے۔ نہ وہ دن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی رات کی تاریکی میں صرف ہدایت دیکھتا ہے (۱) بعد غروبِ شمس ایک گھنٹہ (۲) بعد طلوعِ فجر صبح کی سفیدی تیز ہونے تک۔ وہ انسان کی طرح ہنستا ہے اور اسے عورتوں کی طرح حیض بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب عیسیٰ علیہ السلام کا چمگادڑ اُڑتا ہوا دیکھا تو انھیں لگے اور کہا یہ تو جادو ہے۔ وَتَبَوُّی الْأُكْمَةَ وَالْاُبْرَصَ بِاِذْنِی ۚ لَعَلَّكُمْ مَادَرِزَادِ اَنْدَے اور برص والے کو میرے حکم سے تندرست بنا دیتے تھے۔

فائدہ : الْأُكْمَةُ : مادر زاد اندھے کو کہتے ہیں۔ الْاُبْرَصَ : وہ شخص جسے برص کی بیماری ہو۔ برص جسم پر سفید داغ ہوتے ہیں کہ جن پر سوئی میبھٹی جائے تو بھی خون نہیں نکلتا۔ یہ دونوں مصلحتیں مرض ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا کہ کیونکہ ہر دونوں بیماریوں کے علاج سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

منہوی شریف میں ہے :

- (۱) صومعہ عیسیٰ است خان اہل دل : ہاں ہاں اے مبتلا میں درمہل
  - (۲) جمع گشتندے زہر اطرافِ حسیق : از ضریر و شل و لنگ و اہلِ دلق
  - (۳) او چو گشتی فارغ ز اورا خویش : چاکستکہ بیرون شدی آں خوب کیش
  - (۴) پس دُعا کر دے و گفتی از حُدا : حاجت و مقصود جملہ شد روا
  - (۵) بے توقف جملہ شاداں و داماں : از دُعاے او شدندے بار دواں
  - (۶) آزمودی تو بے آفاتِ خویش : یافتی صحت ازیں شاداں کیش
  - (۷) چنداں کنگے تو را حوار شد : چند جانت بے غم و آزار شد
- ترجمہ : (۱) عیسیٰ علیہ السلام کا جبرہ اہل دل کا خانِ فیض ہے اے آزمائش والے نہ چھوڑو
(۲) ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے۔ اندھے، لنگے، ٹکڑے اور گڈی والے
(۳) جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے تو پھر وہ اچھی عادت والے اپنی جگہ پر آتے
(۴) پھر دعا کرتے اور کہتے۔ سب کی حاجت اور مقصود پورا ہو۔
(۵) بلا تاخیر سب خوش ہو کر امان میں رہتے۔ آپ کی دعا سے صبح سالم تھے۔
(۶) تو نے بہت سی آفات دیکھی لیکن ایسے شاہوں سے صحت پائی
(۷) تیرا ٹکڑا گھوڑا راہوار ہوا۔ ان کے طفیل بے غم اور تکلیف سے آزاد ہوئے۔

وَإِذْ أَخْرَجَ الْمُوتَىٰ بِإِذْنِي ۖ «اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبروں والوں کو زندہ کر دیتے تھے اور انہیں زندہ کرتے وقت پڑھتے یا مَحْیٰ یَا قِیُّوْمُ
مُحْتَقِنِ عِلْمَ کَرَامِ کے نزدیک ہی اہم علم ہے۔ «وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَنْكَ ۖ «اور جب ہم نے
آپ سے بنی اسرائیل یعنی یہود کو روکا جبکہ وہ تہارے نقصان کے دہانے پر تھے۔
إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ «جب تم ان کے ہاں معجزات لائے۔ یہ کَفَفْتُ کا ظن ہے۔ فَقَالَ الَّذِیْنَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۚ «پس کافروں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ یعنی اسے عیسیٰ علیہ السلام
جو تم لائے ہو یہ واضح طور جادو ہے۔ یہ انہوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی تردید اور انکار کے طور کہا اور وہ اس مرض کفر
میں مبتلا ہے اور ایسے حکیم حاذق بے نظیر عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے علاج نہ کرایا۔

حضرت شبلی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو انہیں شاہی ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ علی بن عیسیٰ
حکایت وزیر خلیفہ نے بادشاہ وقت کو خط لکھا کہ اُن کے علاج کے لئے کسی حاذق حکیم (ڈاکٹر) کو بھیجئے
بادشاہ نے چوٹی کا سول سرجن (داعی) سے اعلیٰ حکیم (شاہی طبیب) بھیجا لیکن اس کے علاج سے حضرت شبلی کو کچھ افادہ نہ ہوا
ڈاکٹر صاحب نے کہا بخدا اگر مجھے آپ کی صحت کے لئے اپنے جسم سے گوشت کا ٹکڑا دینا پڑے تو بھی گریز نہ کر سکوں۔
حضرت شبلی نے فرمایا کفر کا زنا رکھا ڈالو مجھے صحت و عافیت حاصل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر
اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ وقت سُن کر پہلے تو رو یا پھر کہا کہ ہم نے تو طبیب بنا کر مریض کے ہاں بھیجا حالانکہ دراصل
مریض کو ہم نے طبیب کے ہاں بھیجا تھا۔

فائدہ : حضرت امام یافعی قدس برہ نے فرمایا کہ حقیقی اطباء ہی اللہ والے ہوتے ہیں اُن کی حکمت کا مرکز
وہ حکمت الہی ہے کہ جس سے دل کے بیمار صحت و عافیت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے اطباء کے

ہاں سے میں میرا ایک شعر ہے۔

اِذَا مَا طِیْبَ الْقَلْبِ اِصْبَحَ جَسْمَهُ   قَلِیلاً مِّنْ ذَالِطِیْبِ طِیْبِ
فَقُلْ هُمُ اُولُو اَہْلِ لَدُنِی وَحِکْمَتِہُ   اَللّٰہِہُ یَشْفِیْ بَذَاکَ قُلُوْبَ

ترجمہ : جب قلب کے طبیب کا جسم بیمار پڑ جائے تو پھر ایسے طبیب کا اور طبیب کون ہو۔ کہہ دو کہ یہی حقیقی اہل علم
اور صاحب حکمت ہیں۔ انہی سے ہی قلوب شفا پاتے ہیں۔

فائدہ : ہر مرشدِ کامل اپنے وقت کا مسیح زمان ہوتا ہے

سوال : اگر یہی اولیاء اللہ حکیم اور حقیقی طبیب ہوتے ہیں تو چاہیے کہ اُن سے شفا حاصل ہونے کے اُلٹا دوسروں
کو بیمار کر ڈالیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب ایک چور نے سارا دہ کیا کہ وہ آپ کے

کپڑے چرانے تو آپ نے اس کی آنکھ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ جس سے وہ اندھا ہو گیا اس کے برعکس حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کو کسی نے مارا تو آپ نے اس کے لئے بہشت کی دعا مانگی۔ ان دونوں حکایتوں میں تناقض ہے وجہ کیا ہے۔

جواب : حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ نے چور کے لئے بددعا فرمائی جس سے وہ نابینا ہو گیا۔ اس کے انجام پر نگاہ کر کے اس لئے کہ حضرت کو معلوم ہو گیا کہ اس چور کو توبہ نصیب ہونے والی نہیں اس کے لئے یہی سزا موزوں ترقی اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے ماننے والے کے انجام کو دیکھا کہ وہ دعا سے اپنی غلط کاری سے تائب ہو جائے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی تو وہ وہی ظالم تھوڑی دیر کے بعد آپ کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگی آپ نے اس ظالم سے فرمایا کہ جو سر جھک جائے وہ ضائع چھوڑنے کے لائق نہیں اس لئے کہ اس کے لئے بہشت ہی مناسب ہے۔
فائدہ : حضرت انبیاء علیہم السلام مطلقاً دعاء کے مامور ہوتے ہیں جیسے مصلحت ہوتی ہے ویسے ہی دعا فرماتے ہیں۔ اور اُن سب کا ہر کام اذن الہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ انانیت سے پاک اور خالق فیئانہ ہوتے ہیں۔ ان سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ حق اور پُر از حکمت ہوتا ہے اور اولیاء کرام چونکہ اُن کے تابع ہوتے ہیں اس لئے اُن سے بھی اُن کی طرح حکمت الہیہ کا صدور ہوتا ہے لیکن لوگ اُن کے معاملات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ فتویٰ شریف میں۔

- ۱) چوں بباطن بگری دعویٰ کجا است   ردو دعویٰ پیش آن سلطان فنا است
 ۲) مات زید زید اگر فاعلست   لیکن فاعل نیست او عاقل است
 ۳) او ز روئے لفظ سخوی فاعلست   ورنہ او مفعول و متوش فاعلست

ترجمہ : (۱) جب تو باطن کو دیکھے گا تو صرف دعویٰ نہیں دعویٰ سے بادشاہ کے آگے تو فنا چاہیے

(۲) کہتے ہو کہ زید مر گیا اگر زید فاعل ہے تو غلط ہے بلکہ کہو وہ عاقل ہے

(۳) اُن سخویوں کے نزدیک تو وہ فاعل ہے ورنہ وہ تو مفعول اور اس کی قاتل موت ہے۔

تفسیر عالمانہ : وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْخَوَارِقِ، یہ حواری کی جمع ہے کہا جاتا ہے فلاں حواری فلاں ای صفتہ وغالغہ۔ فلاں فلاں کا حواری۔ یعنی اُس کا منتخب اور

اُس کا اپنا ہے۔ یہ الحور سے ہے معنی البیاض الخالص۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اس نام سے اس لئے موسوم کیا گیا کہ وہ اُن کی نیت خالص اور ارادے نہایت پاکیزہ تھے۔ اُن میں بعض بادشاہ اور بعض پھل کے شہابی اور بعض دھوبی اور بعض رنگریز اب جملہ کا معنی یہ ہوا کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب میں نے انبیاء و رسل کی زبانوں کے مطابق انہیں منہ مایا اُن۔ یہ اُن تفسیر یہ ہے۔ اس لئے کہ اُوْحِيتُ میں قول کا معنی پایا جاتا ہے۔ اَمِنُوا پائی یہ میر نے ساتھ ایمان لاؤ یعنی واحدانیت اور ربوبیت میں مجھے واحد مانو و پو سوئی اور میرے رسولوں اور اُن کی رسالت کو مانو کہ نہ انہیں بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ۔ فَقَالُوا، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اُن کی طرف دی گئی

۱۹
 پھر انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے کہا اَمَنَّا وَاشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ ہم ایمان لائے اللہ کو اور ہر جاؤ کہ ہم ایمان لانے میں مخلص ہیں۔ یہ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ سے ہے۔ یعنی بالکل خالص و مخلص ہیں۔ اِنْ قَالَ الْخَوَّارِيُّونَ «یہ منسوب ہے اُدھر سے» یعنی یا دکر وجہ خواریوں نے کہا یَعِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّكَ اَنْ یُنْزِلَ عَلَیْنَا مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ اِیَّیْہِ عِیْسٰی بن مریم کیا تمہارا رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے۔ یہ سوال انہوں نے اُس وقت کیا جبکہ ابھی وہ معرفت الہی میں مستحکم اور پختہ نہیں ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ اس سوال کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادب ملحوظ نہ رکھا۔ ورنہ یا عیسیٰ ابن مریم نہ کہتے بلکہ عرض کرتے یا رسول اللہ یا روح اللہ کہتے چونکہ انہیں ادب نہیں تھا اس لئے عیسیٰ علیہ السلام کا سادہ نام اور انہیں ابن مریم کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اگر انہیں ادب ہوتا تو یا روح اللہ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر کے منسوب کرتے۔ اسی لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ادب بھی ترک کر کے محلِ استطیع و محکم الخ کہہ کر ایسے شخص کی طرح کلام کیا جسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک ہو ورنہ انہیں یقین کرنا چاہیے تھا کہ وہ کمالِ قدرت کا مالک ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اپنی خواست طبع کے موافق اللہ تعالیٰ سے مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ کا مطالبہ کیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ لَیْزِدْهُ لَہٗ فِیْ حَرْثِہٖ وَ مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا فَاُوْتِیْہِ مِنْهَا وَّمَا لَہٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ شَیْءٍ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے اُسے ہم آخرت کی کھیتی میں برکت دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے۔ ہم اسے دنیا میں وہی دیں گے جو وہ چاہتا ہے لیکن اُسے آخرت میں کچھ نصیب نہ ہوگا۔

فائدہ : المائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر طعام رکھا جائے۔ مَادَّة سے مشتق ہے یعنی اعطاء و فہدہ گویا وہ دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ اس شخص کے سامنے جس کے آگے طعام رکھا جا رہا ہے اس کی نظر عرب کا وہ قول ہے جو کہتے ہیں شجرۃ مُطعمۃ (یہ درخت طعام کھلانے والا ہے)

مسئلہ : شریعت الاسلام میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو وہ طعام محبوب تر تھا جو دسترخوان زمین پر رکھ کر کھایا جاتا۔

فائدہ : میز پر طعام رکھ کر کھانا بادشاہوں کا طریقہ اور متکبرین کا کام ہے کہ وہ تکبر کی بنا پر سر جھکا کر طعام کھانے کو کسیر شان سمجھتے ہیں یہ

فائدہ : اسی طرح اہلِ خدس کے عجیوں کا کام ہے کہ وہ رُومال پر رکھ کر طعام کھاتے ہیں۔ یہ بھی اُن کی متکبرانہ عادت تھی۔

فائدہ : دسترخوان پر طعام رکھ کر کھانا اہلِ عرب کا کام ہے۔ دراصل یہ مسافروں کا طریقہ تھا کہ سفر کے لئے اس قسم کا دسترخوان بناتے تھے۔ پھر اُس دسترخوان کو کھانے لگا جو طعام کے لئے تیار کیا جائے۔ (قَالَ) یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کے سوال پر کیا فرمایا تو اُس کے جواب میں فرمایا قَالَ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نَہِیْہُ : اِنَّکُمْ اِلَیَّ

لے معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے ادب سے محروم ہے وہ عرفانِ الہی سے بھی محروم ہے ۱۷۔

یہ بھی بیماری انگریزوں سے ہیں۔ ورنہ کوئی ہے۔ جسے آج بطور فخر و ناز سے اپنایا جا رہا ہے۔ ۱۲۔ اویسی غفرلہ

سوالات سے اللہ سے ڈرو۔ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ اگر تم مؤمن ہو یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میری نبوت پر ایمان ہے تو ایسے سوالات سے بچو۔

﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَمْلِكَ مِنْهَا﴾ اُنہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس مائدہ سے کھائیں۔

ربط : یہ اُن کے عُذر کی تمہید ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اس سوال پر کس بات نے اُکسایا، چنانچہ اُنہوں نے کہا کہ ہم نے اس لئے سوال نہیں کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ پر شک و شبہ ہے یا آپ کی نبوت پر ہمیں گمان ہے تاکہ ہمارا سوال ہمیں نقصان دے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں بلکہ ہم اس سے کھانے کا تبرک کے حصول کے لئے کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ وہ مائدہ نصیب ہو جس سے ہمارے بیمار شفایاب ہو جائیں اور ہمارے نذرستوں کو قوت حاصل ہو جائے اور ہمارے فقراء کو استغناء نصیب ہو۔

فائدہ : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا سوال بوجہ محتاجی کے تھا۔ اس وقت انہیں تنگدستی نے پریشان کر رکھا تھا اور قحط کا دور دورہ تھا اس لئے عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کے نزول کا سوال کر دیا۔

﴿وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُنَا﴾ اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ پر مشاہدہ ہو گا اور اس سے ہمیں اپنے عقیدہ پر استدلالی علم بھی حاصل ہو گا۔ وَنَعْلَمَ اور ہم یقینی طور جانیں اُن یہ اُن محققہ ہے۔ قَدْ صَدَّقْنَا کہ بیشک آپ اپنی نبوت میں سچے ہیں اور یہ یقین کریں کہ ہمارا رب ہماری بات مانتا ہے۔ اگرچہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی بات مانتا ہے۔ وَنَكُونُ عَلَيْهِم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۝ اور ہم ان لوگوں کو بتائیں جو اس وقت موجود نہیں تاکہ ہماری گواہی سے دوسرے اہل ایمان کے دل مضبوط ہو جائیں اور ہماری طرح وہ بھی یقین کر لیں۔ پھر کفار بھی ایمان لائیں یا یہ معنی ہے کہ ہم مشاہدہ کرنے والوں سے ہو جائیں۔ نہ کہ صرف سُننے والوں سے اس لئے کہ شہیدہ کے بود مانسند دیدہ (سنی بات دیکھی کے برابر کیے ہو سکتی)

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کی نیت صحیح دیکھی اور سمجھا کہ یہ بطور اعتراض نہیں کہہ رہے اور نہ ہی استہزاء کرتے ہیں۔ بلکہ اُن کی غرض و غایت جی بر مقصد صحیح ہے اس لئے اتمام حجت کے طور فرمایا اَللّٰهُمَّ ذَرِّئْنَا فِيْہِمْ سِمْۢ حَرَفٍ نِّدَاكَ عِوَسٌ ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس نے اُسے پڑھا گویا اُس نے اللہ تعالیٰ کے جمیع اسماء کو یاد کیا اس لئے کہ سیم میں اللہ تعالیٰ کے ستر اسماء مندرج ہیں۔ رَبَّنَا (اے ہمارے رب) دوبارہ اس لئے نداء دی کہ نضر و زاری کا انتہائی طور اظہار اور دُعا مانگنے میں مبالغہ ہو۔ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا مِّنَ السَّمَآءِ ۝ ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ نازل فرما مِّنَ السَّمَآءِ اَنْزِلْ سے متعلق ہے تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا ۝ یہ مائدہ کی صفت ہے اور تَكُوْنُ کا اسم اُس کی وہ ضمیر ہے جو مائدہ کے نزول کے دن ہمارے لئے عید ہوگی۔ اس لئے کہ وہ ہمارے لئے بہت بڑا دین ہو گا۔

فائدہ : عظمت کا مائدہ کی طرف اسناد اس لئے ہے کہ اُس دن کی بزرگی مائدہ کی وجہ سے ہوئی۔

فائدہ : عید کو اس لئے عید کہتے ہیں کہ اس میں خوشی بار بار لوٹتی ہے لِاْوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا ۝ یہ لٹا سے بدل ہے

اور عامل کو دوبارہ لایا گیا ہے۔ یعنی یہ ہمارے مقتدین و متاخرین کے لئے عید ہوگی۔

فائدہ : مروی ہے کہ عائشہ کا نزول اتوار کے دن ہوا اسی لئے نصاریٰ اتوار کو معظم سمجھتے ہیں۔ **وَاٰیۃٌ مِّنْکَ**

اور وہ تیری قدرت کمال اور میری نبوت کی بہت بڑی علامت ہوگی۔ **وَ اَرْزُقْنَا**، اور ہمیں مائدہ عطا فرما اور اُس کے شکر کی ادائیگی کی توفیق دے **وَ اَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِیْنَ** ۵ اور تو خیر الرازقین ہے۔ یہ جملہ تعلیل کے قلم مقام ہے یعنی تو دیگر تمام دینے والوں سے افضل و برتر ہے۔ کیونکہ ہر ایک کا رزق پیدا کرتا اور ہر ایک کو بلا عموماً عطا فرماتا ہے۔

قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ کَفَّرْتُ عَنْکُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے سوال پر تمہارے لئے مائدہ نازل فرماتا ہوں۔

فَمَنْ یَّکْفُرْ بَعْدَ مِنْکُمْ، اس کے بعد جو بھی تم میں سے کوئی ناشکری کرے گا۔ **مِنْکُمْ یَّکْفُرْ** سے

مال ہے **فَاِنِّیْ اَعَدَّ لَهُ**، تو میں کفر کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ **عَذَابًا**، یہ اسم مصدر ہے

یعنی عذاب کرنا۔ **لَا اَعَدَّ لَهُ**، یہ عذاب کی صفت ہے اور ضمیر بھی اس کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی میں اُسے عذاب

میں مبتلا کروں گا کہ اس جیسا عذاب دوسرے کو نہ ہوگا۔ **اَحَدٌ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ** ۵ اُن کے ہم زمان لوگوں میں سے

یا تمام جہانوں میں سے کسی کو (اس لئے کہ اُن میں بعض بند بن گئے اور بعض خنزیر ہو گئے) اُس جیسا عذاب تمام جہانوں میں سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کو نہ ہوا۔

نزولِ مائدہ کی کہانی

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کے نزول کے لئے پہلے غسل فرما کر ٹاٹ کا لباس پہنا اور دو گانے پڑھ کر سر جھکایا اور آنکھیں بند کیں اور روتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے شکر گزار بندوں سے اور مائدہ کو دنیا والوں کے لئے رحمت بنا۔ اُسے نہ تو عذاب کا سبب بنا اور نہ ہی میری امت کے لئے عبرت اس کے بعد اُٹھے اور نیا وضو فرما کر دو گانے پڑھا اور خوب روتے اور اپنے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور کہا **بِسْمِ اللّٰهِ خَیْرُ الرَّازِقِیْنَ**، جو نئی رومال ہٹایا تو دیکھا کہ دسترخوان پر مچھلی بھنی ہوئی تھی۔ جس میں نہ کانٹے تھے نہ ہڈیاں اور اُس سے گھی بہہ رہا تھا اور سر کی طرف نمک اور دُم کی طرف سرکہ اور دسترخوان کے ارد گرد گونا گوں سبزیاں اور ساتھ پانچ روٹیاں بھی تھیں۔ ایک پر زیتون دوسری پر شہد۔ تیسری پر گھی۔ چوتھی پر پنیر۔ پانچویں پر گوشت تھا۔ حواریوں کے سردار سمعون نے کہا یا روح اللہ یہ دنیوی طعام ہے نہ اخروی بلکہ اُسے اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا فرمایا ہے۔ کھاؤ یہ وہی مائدہ ہے۔ جس کا تم نے سوال کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور اس میں مزید برکت نازل ہوگی۔ اُنھوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ اس میں کوئی اور نئی بات دکھائیں تو زہر ہے کرم۔ آپ نے مچھلی سے فرمایا اُٹھ کھڑی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے فرمان

پر پھلی فوراً زندہ ہو کر دسترخوان پر ٹپنے لگی۔ آپ نے فرمایا پہلے کی طرح پھر بھنی ہوئی ہو جا، چنانچہ وہ پہلے کی طرح ہو گئی۔ دسترخوان کامل ایک دن وہاں پڑا رہا۔ جس نے کھایا کھا لیا۔ شام کو وہ اٹھایا گیا۔ بعد کو پھر کبھی نہ اُترا۔

فائدہ : بعض روایات میں ہے کہ اسی طرح اُن پر چالیس دن تک ایسا دسترخوان اُترتا رہا لیکن ایک روز ناعذہ کے ساتھ۔ یعنی ایک دن اُترتا دوسرے دن ناعذہ ہوتا تو تیسرے دن نازل ہوتا۔ جب مائدہ

اُترتا تو تمام فقراء، اُمراء، چھوٹے اور بڑے سب جمع ہو جاتے اور اسے کھاتے رہتے۔ یہاں تک کہ وہ آسمان پر واپس لوٹا تو وہ آنکھوں سے دیکھتے رہے۔

اس مائدہ کی برکت یہ تھی کہ فقیر نے کھایا تو زندگی بھر دولت مند رہا۔ مریض نے کھایا تو زیت تندرست رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب اُس کا نزول صرف فقیروں کے لئے ہوگا۔ دولت مندوں کو نہ دیا جائے گا۔

اسی طرح تندرستوں کو نہ ملے گا۔ بیماروں کو ملے گا۔ اس پر لوگوں نے شور مچایا۔ دولت مندوں اور تندرستوں کو یہ بات شوق گذری تو مائدہ کے متعلق شک کرنے لگے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈال دیا کہ نامعلوم یہ مائدہ آسمان سے بھی نازل ہوتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نے ہم پر جادو کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اُن کی شکلیں تبدیل ہو گئیں اور خنزیر ہو کر گھروں سے باہر نکل کر گلیوں کو چوں میں گھومتے اور بجائے طعام کے گندگیاں کھانے لگے۔ دوسرے لوگوں نے اُن کی حالت دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور مسخ شدہ لوگوں کے لئے پناہ چاہی۔ اُدھر مسخ شدہ لوگوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اُن کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت عجز و انکسار سے ان کا طواف کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی جب وہ کسی کا نام لیتے تو وہ چیختے چلاتے عاجزانہ و منکسرانہ طور سر جھکاتے لیکن بول نہ سکتے تھے۔ تین دن تک اُن کی یہ حالت رہی پھر وہ سب کے سب مر گئے اور ان سے توالد و تناسل کا سلسلہ نہ چلا۔ اور یہی ہر مسخ شدہ انسان کا حکم ہے کہ اس کا توالد و تناسل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے صفات حیوانیہ کے حقائق سے صورتِ انسانیہ چھین کر اُن کو صورتِ حیوانیہ کا لباس پہنا دیا اور خنزیر کی شکل میں

ظاہر ہوئے تاکہ باقی ماندہ لوگ عبرت حاصل کریں اور انہیں معلوم ہو کہ اس دن جب دل پوشیدہ راز کھل جائیں گے ان میں بعض کے سفید چہرے اور بعض کے سیاہ ہوں گے تو ہر ایک اپنی صفاتی صورتوں میں اُٹھے گا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے معاشرے پر مرتے ہیں اور جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں قیامت کے دن اُٹھیں گے یعنی قیامت کے دن اپنی صورتوں کی صفات پر اُٹھیں گے۔ جن پر اُن کی موت آئے گی۔ یقینی شریف میں ہے۔

(۱) ہر خیلے کو کسندن در دل وطن روز عشر صورتے خواہد بدن

(۲) و آنکہ حشر حاسداں روز گزند بے گماں بر صدمت گرگاں کشد

- (۳) حشر بر حوص و خس و مردار خوار
(۴) زانیان را گندہ اندام ہنساں
(۵) سیرتے کاندو جودت غالبست
صورتِ خوکاں بد روز شمار
خمر خواراں را ہمہ گندہ دہاں
ہم براں تصویرِ حشرت واجبست

- (۱) وہ خیال جو صرف دل میں ہے کل قیامت میں ایک شکل میں ہوگا !
(۲) حاسدوں کا حشر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی شکل بھیڑیے کی ہوگی۔
(۳) حرص و ہوا والوں کی شکل خنزیر سی ہوگی۔ روز قیامت خنزیروں میں ہوں گے۔
(۴) زانیوں کے جسم سے گندگی نکلے گی شرابخوروں کا منہ بدبودار ہوگا۔
(۵) غرضیکہ جو خصلت کسی میں زائد ہے اسی صورت میں حشر میں ہونا لازم ہے۔

تفسیر صوفیانہ : بعض صوفیاء کرام کا قول ہے کہ مائدہ سے معارف حقائق مراد ہیں۔ اس لئے کہ جیسے بدن کی غذا اطعام ہے ایسے ہی روح کی غذا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اُن حقائق کا مطالبہ تو کر دیا لیکن چونکہ وہ اُن کی گہرائی سے ناواقف تھے اسی لئے پورے نہ اُتر سکے۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان کے بعد تقویٰ کا دامن پکڑو تو پھر تمہیں اُن کی گہرائی سے اطلاع نصیب ہو جائے گی لیکن وہ تقویٰ کے بغیر ہی ان گہرائیوں کے درپے سوال جواب کرنے لگے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام : ”بھی اُن کی طلب پر اللہ تعالیٰ سے سوال کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزال حقائق آسان تو ہے لیکن اُس کا نتیجہ اور انجام اُن کے لئے بُرا نکلے گا۔ اس لئے کہ جس سالک کی استعداد کم ہو اور وہ اپنی استعداد کے خلاف اعلیٰ مقام کا مطالبہ کرے حالانکہ وہ اُس کا حامل نہ ہو تو وہ گمراہ ہو کر ہلاکت و تباہی کے گھاٹ اُترتا ہے۔“

مجموعۃ القوائد : (۱) حضرت الشیخ الشہیر بافادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے مائدہ اُٹھالیا گیا۔ تو کہا کہ ہمارے سے ہر وقت تو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نصیب ہوتی رہتی ہیں اور نزول مائدہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس سے ہماری نافرمانی ہوئی تو کیا ہوا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ نزول مائدہ اللہ تعالیٰ کو صفات کی نعمتوں سے تعلق ہے اور دوسری نعمتوں کا نزول ذات سے ہے اور قاعدہ ہے کہ ذات میں تغیر و تبدل نہیں۔ البتہ صفات میں تغیر و تبدل ہوتا ہے کہ کبھی جمال کا ظہور ہو گیا تو کبھی جلال کا۔

فائدہ : چار عیدیں چار قوموں کو نصیب ہوئیں (۱) ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید کہ جب وہ عید کے لئے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اُن کے بت توڑ ڈالے۔

(۲) الزینۃ حتیٰ اُن کی عید کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ میں فرمایا: قَالَ مُوعِدٌ كُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ۔

(۳) عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا: وَتَبْنَا نُزُلًا عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ الْاُكْحَىٰ
(۴) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی تین عیدیں ہیں: ۱: ہر ہفتہ میں ایک عید یعنی یوم الجمعہ ۲: سال میں دو دفعہ عید آتی ہے یعنی عید الفطر ۳: عید الاضحیٰ اور ہر ہفتہ کی عید یعنی یوم الجمعہ میں نماز و عبادات ادا کی جاتی ہیں۔ اس لئے کہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اور دُنیا کا چکر بھی ہفتہ پر گھومتا ہے۔ جب لوگ اپنے چکر کو پُورا کر لیتے ہیں تو اُس پر اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے ایک عید کا دن مقرر فرمایا جسے یوم جمعہ کہتے ہیں اس میں ہفتہ کی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے اور اس روز ہی تمام مخلوق کی تکمیل ہوئی تو پھر آدم علیہ السلام جمعہ کے دن بیدار نش ہوئی اور اس روز ہی انہیں بہشت میں داخل فرمایا جائے گا اور اس دن ہی وہ بہشت سے نکلے گئے اور اسی پر ہی دُنیا کی انتہا ہوگی اور اس روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ اسی لئے اس دن کو سماع (ذکر قرآن) اور وعظ اور نماز کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس لئے ہی عید کا دن مقرر ہوا۔ مسئلہ: صرف جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

فضائل جمعہ

(۱) جمعہ کی حاضری کوچ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اس کے چند وجوہ ہیں۔ مروی ہے کہ الجمعۃ حج المسکین (جمعہ مسکینوں کا حج ہے) حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا مجھے تو جمعہ کی نماز کی حاضری نفلی حج سے محبوب تر ہے (۲) جس قدر نماز جمعہ کے لئے پہلے پہنچے گا اسی قدر قربانی کا ثواب ملے گا (چنانچہ حدیث شریف میں ہے) (۳) ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ دُھل جاتے ہیں۔ نماز جمعہ پر حاضر ہونا حج میرور کی طرح ہے اس کے انسان کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۴) جس کا جمعہ کا دن سلامتی سے گزر گیا تو ہفتہ بھر اُسے سلامتی و عافیت نصیب ہوگی۔ دو عیدیں سال بھر میں دو دفعہ تشریف لاتی ہیں۔

(۱) یعنی عید الفطر جو کہ روزہ کی تکمیل کے بعد منائی جاتی ہے اور روزہ اسلام کے ارکان سے تیسرا رکن ہے اور جب اہل اسلام اپنے روزوں کو مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بنتے ہیں اور ان کے لئے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں دوزخ سے آزاد کیا جائے اور روزے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے سابقہ گناہ دُھل جائیں اور جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے۔

(۲) عید الاضحیٰ اسے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ تمام عیدوں سے افضل ہے اور یہ حج کی تکمیل کے بعد نصیب ہوتی ہے اور حج ارکان اسلام سے چوتھا رکن ہے۔ جب اہل اسلام حج کی تکمیل کر لیتے ہیں تو انہیں مغفرت کا پیام نصیب ہوتا ہے اور حج کی تکمیل نویں ذوالحجہ کو ہوتی ہے اور نویں کے دن عرفات میں ٹھہرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور حج کا یہی سب سے بڑا رکن ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ والوں کے دو بہت بڑے عید کے دن ہوتے ہیں جس میں وہ کھیتے کو دتے خوشیاں مناتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دو بہت بڑے دن عطا فرمائے ہیں۔ جن کا مقابلہ اور کوئی دن نہیں ہے۔ (۱) یوم الفطر (۲) یوم الاضحیٰ۔ انہی ایام کو حضور سرور عالم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک عید کا دن منانے کا رواج ہے اس سے نہ کسی نے انکار کیا اور نہ انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہی عید کے دن آسمان کی حاضری یاد دہانی کرتے ہیں۔

فائدہ : بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کا ہر وہ دن جو یوم عید تھا۔ آخرت میں بھی وہی دن اہل اسلام کے لئے عید کا دن مقرر کیا جائے گا اس لئے کہ اسی دن اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے جمع ہوں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے جلوہ خاص سے نوازے گا۔ بہشت میں جمعہ کو یوم المزیہ کہا جائیگا۔ ہر وہ اہل جمعہ یوم الفطر والاضحیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے حاضر ہوں گے۔ یہ عوام کے عیدوں کے ایام ہوں گے۔ اس کا ترجمہ دن عید کا دن ہوگا۔ وہ ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی زیارت سے سرشار ہوں گے اس لئے کہ ایام دنیا کا دن ان کے لئے یوم عید تھا تو آخرت میں بھی ان کا ہر دن یوم عید ہوگا اور انھیں انھوں کا تو ہر لمحہ عید ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : تلاوتِ نجمہ میں ہے کہ **اَنْزَلْ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ الْوَحْيِ** مائدہ سے مراد وحائق مراد ہیں جو آسمان عنایت سے علمہ ہدایت لے کر اترتے ہیں وہ اہل حق اور سچ صدق کے لئے عید بنتے ہیں۔ پھر اہل حق کہتے ہیں کہ ان امرار و حقائق سے ہم پہلے اور پچھلے نفوس کے لئے خوشیاں منائیں گے اس لئے کہ اہل حق اپنے ہر سانس کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہر سانس یلہ میں نکلے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جائے تو یادِ خدا سے ہی حاضر ہو۔ ان کے نزدیک یہی عید ہے اس طرح سے انہیں ہوتی ہے اور یہی وہ بلند مرتبہ ہے جو کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر کہیں نہ وہ اسے عید سے تعبیر کریں۔

صوفیاں درود دے دو عید کنند (صوفیہ ایک لمحہ میں دو عیدیں کرتے ہیں)

یوم عید الدینی یوم عید میدانی کو عید کہنا نہ بنائے عرف ہے شرعی اصطلاح مراد نہیں اور عرف میں خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی صحت عرصہ کے بعد ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آج عید ہوگئی۔ قرآن مجید کی آیت ہذا میں علی علیہ السلام کے دسترخوان کو عید کہا گیا ہے۔ (۱) یوم الجمعہ کو عید کہا گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ جب ان اشیاء کو شرعاً بنائے عرف عید کہنا جائز ہے تو میدانی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنا بطریق اولیٰ جائز۔ لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ نہیں مانے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ** (۱)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَآلِيَّ الْمَلِكِينَ مِنْ دُونِي

اور جب اللہ فرمایا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا عرض کرے گا پاک ہے جتنے مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی اگر میں نے ایسا کہا ہوتا

فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا

معلوم تھے معلوم ہو گا تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بیشک تو ہی ہے قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا إِلَهًا رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا ہی سب اور تمہارا ہی سب قَادِمَتْ قِيَامٌ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے شَهِيدٌ ۝ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ وَإِنَّمُ الْعَذَابُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

حاضر ہے۔ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُقُهُمْ لَهُمْ وَجُنَّتْ نَجْرِي مِنْ

والا اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہوں تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ

ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ ہے الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِمْ يُرْجَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بڑی کامیابی اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

تفسیر عالمائے ۳۲۷ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ اأَمْ يَحْسِبُ أَنَّ النَّاسَ

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ وقت یاد دلاؤ۔ جب اللہ قیامت میں انہیں برسر میدان کھڑا کر کے ان کے سجادوں کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمائے گا۔ عَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَآلِيَّ الْمَلِكِينَ ۖ یہ اتَّخِذُوا کا مفعول ثانی ہے۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ یہ اتَّخِذُوا سے حال ہے۔ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ۔ اتَّخِذُوا یعنی معبود بنائیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی

الوہیت و معبودیت سے تجاوز کر کے مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ۔ ان کے معبود بنانے سے مراد انہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ٹھہرانا مراد ہے؛ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

یعنی لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لئے کہ اُن میں کوئی ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی نفی کر کے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی انوبیت کا قائل ہو۔

فائدہ : چونکہ اس کلام سے نفی قول کی نفی مقصود نہیں بلکہ اس سے ایسے عقیدے رکھنے والوں کی زبردستی قویٰ مطلوب ہے (اس لئے کہ مبتدا پر حرف استفہام لایا گیا ہے) اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام

کسی فرمایا تھا اس لئے کہ اُن کے ایسے قول کی نفی ثابت ہوتی ہے۔

فائدہ : حضرت مولانا ابوسعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلام کا مقصد یہ نہیں کہ یہ قول متعین ہے اور پھر اُس کے قائل کو متعین کرنے کے لئے استفہام لایا گیا ہے جیسا کہ ہمزہ استفہام کا مقتدا پر لانے کے بظاہر ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ انہیں کافروں نے کہا ءَاَنْتَ قُلْتَ هٰذَا بِاللّٰہِیٰنَا میں طرح کے اور بھی نظائر و شواہد ہیں بلکہ اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ کو معبود بنانا تو عقیدت کا پھر ہمزہ استفہام سے یہ تعین کرنا کہ اس کا حکم انہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ انہوں نے از خود یہ عقیدہ گھڑا تھا۔ جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتوں سے فرمائے گا اَاَنْتُمْ اَخْلَلْتُمْ عِبَادِیْ هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ اَخْلَوْا الشَّیْطٰنُ ؕ (کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود گمراہ ہو گئے)

تفسیر صوفیانہ : تاویلات خمیہ میں ہے کہ نحوی قاعدہ ہے کہ استفہام میں اثبات کے بعد نفی ہوتی ہے اور نفی کے بعد اثبات (جیسے اَلَاَنْتَ بِرَبِّکُمْ کا معنی ہے اَنَا رَبِّکُمْ) اور اثبات میں نفی کی مثال (جیسے اَلَا تَخِ اللّٰہ۔ اس کا معنی ہے کیسے تَخِ اللّٰہ) اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تم نے نہیں فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ بلکہ اُنہوں نے جہالت کی وجہ سے تعظیم کو مبالغہ اور حد میں حد سے بڑھ کر تمہیں اور تیری ماں کو معبود بنا لیا اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو حد سے بڑھایا۔

سوال : جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایسا نہیں فرمایا تھا تو پھر اُن سے سوال کیوں (جواب) تاکہ اُن کی امت کو زبردستی قویٰ ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسا عقیدہ رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔

فائدہ : ابوروق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کرے گا تو اس خطاب سے عیسیٰ علیہ السلام لرزنے لگیں گے اور آپ کے ہر بُن بال سے غون جاری ہو جائے گا۔

فائدہ : اگرچہ بظاہر یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوگا، لیکن درحقیقت یہ خطاب امت سے ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ قیامت میں کفار سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں دیکھے گا۔

تفسیر عالمانہ : قَالَ ”یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے اس کے جواب میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام عرض

کریں گے سُبْحَانَكَ، سُبْحَنَ تَسْبِيحِ کَاسِ عِلْمِہِ یعنی اے اللہ تعالیٰ تیری تنزیہ بیان کرتا ہوں اور میں اُس سے کوسوں دُور ہوں کہ میرا کہوں یا میں ڈرتا ہوں کہ میں تیرے حق میں ایسی بات کہوں مَا یَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّهِ میرے لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اِنْ کُنْتُ قُلْتُہُ، اگر یہ بات میں نے کہی ہوگی فَقَدْ عَلِمْتُہُ، تو تُو اُسے جانتا ہے اور مجھے یہ مقدور بھی کہاں کہ میں ایسی بات کہوں۔ ہاں تو ہی میرے اندر ایسی بات پیدا کر دے تو قادر ہے پھر میرے سے ایسے قول کا صدور ممکن ہے اور تو مجھے جانتا ہے۔ جب تیرے علم میں نہیں تو اُس کا صدور بھی نہیں۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی نفی کر کے صدور کی نفی فرمائی اس لئے کہ لازم کی نفی سے طرہ دوم کی نفی خود بخود جاتی ہے۔ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، میرے اندر کا راز تو جانتا ہے۔ جیسے میرے ظاہر کا تجھے علم ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اور میں وہ نہیں جانتا جو تیرے مخفی معلومات میں ہے۔

سوال : اللہ تعالیٰ کے مخفی معلومات کو نفسیک سے کیوں تعبیر فرمایا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے اس لئے کہ نفس کے اندر جو معلومات مخفی ہوتے ہیں اُن کی صورتیں مرتسمہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے صُور مرتسمہ ثابت کرنا محال ہے اس لئے کہ اس کا علم حضوری ہے۔

جواب : لفظ نفسی کی مناسبت سے مجازاً ایسے ہی کہا گیا ہے۔ ورنہ بات وہی حق ہے جو سوال میں ہے اور مجازات کا دائرہ وسیع ہے۔ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ۝ بے شک تم ہی کا کَانَ وَمَا یَكُونُ کا علم رکھتے ہو ۳۵ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِہُ۔

جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا۔ اب اُس کی واضح تصریح کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ رَیْبُ جو کچھ تو نے مجھے فرمایا میں نے انہیں صرف وہ کہا۔ اگرچہ یہی جواب اُنہوں نے پہلے عرض کر دیا تھا، لیکن وہ دلالت تھا۔ اب اسے صراحت کہہ دیا۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مَا قُلْتُ لَهُمْ کیوں نہ کہا۔

جواب : ادب کو ملحوظ رکھ کر اور پھر جو کچھ سوال میں اُن سے کہا گیا اُس کی رعایت کر کے اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي کا اضافہ فرمایا۔ اَنْ اَعْبُدُ وَاللّٰہَ رَبِّیْ وَرَبَّکُمْ، اور یہ یہ کی ضمیر کی تفسیر ہے اور اَمَرْتُ بمعنی قُلْتُ سے۔ اے مَا اَمَرْتَنِي کی تفسیر میں نہیں بتایا جاسکتا اس لئے کہ اِنْ اَعْبُدُ اللّٰہَ اِلَّا مَا قُلْتُ لہم کا مفعول یہ ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِہُ بلفظ قولک اِنْ اَعْبُدُ واللّٰہَ یعنی میں نے انہیں وہی کہا تھا جو کچھ تیرا حکم تھا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو وہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَکُنْتُ عَلَیْہُمْ شَہِیْدًا، اور میں اُن پر نگران رہا۔ یعنی اُن کے احوال کی نگہداشت کرتا اور تیرے حکم کے مطابق انہیں چلاتا اور تیری مخالفت سے روکتا رہا۔ یا یہ کہ میں اُن کے کفر و ایمان کا مشاہدہ کرتا رہا۔ مَا دُھِبْتُ فِیْہُمْ جب تک کہ میں اُن میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي، پھر تو نے مجھے اُن سے

ہم ان کے سامنے پر آشیا گنت انت الرقیب علیہم، صرف تو ہی ان کے اعمال کا نگہبان ہوا اور
 مطلق صورت تیرے سپرد ہوئی جس کے لئے تو چاہتا تو اپنی نافرمانی سے اسے بچا لیتا اور اسے ان دلائل کی
 میری فرمانا جو اسے تیری نافرمانی سے بچاؤ نصیب ہو جاتا اور رسول بھیج کر یا آیات نازل فرما کر اسے
 نصیحت دیتا۔ پھر جو گمراہ ہو اس کی اپنی بدقسمتی اور غلط باتیں کہیں تو اس کی اپنی شوئی قسمت۔

وَأَمَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ اوتو ہر شئی کو جانتا اور نگرانی کرتا ہے۔ لفظ علیٰ شہید کے متعلق
 آیات کے فاصلہ کی وجہ سے علیٰ کو اپنے عامل پر مقدم کیا گیا۔

ۛ إِن تَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِيَادُكَ ۚ اگر ان کو عذاب میں مبتلا کرو تو وہ تیرے بندے ہیں۔ تجھ پر
 ہی قسم کا اعتراف نہیں۔ اس لئے کہ تو ہی مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے کرے اس میں تنبیہ
 ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ضرور تھے اس لئے کہ انھوں نے غیر اللہ کی پرستش کی۔ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ
 أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ثواب و عقاب دینے پر قدرت رکھتا ہے اور تیرے
 سامنے کوئی ثواب دینے والا ہے اور نہ عذاب دینے والا۔ تیرا ثواب دنیا میں بھی حکمت ہے اور عذاب دینا بھی
 حکمت۔ البتہ مجرم کو معاف کر دینا مستحسن ہے لیکن تو عذاب دے گا تو بھی عدل ہوگا اور اگر معاف فرما دے تو تیرا فضل ہے۔

سوال : مشرک کی مغفرت تو بحسب الوجود قطعی الانتفاء ہے۔ یعنی اس کی مغفرت قطعاً ممتنع ہے اور اسے
 عذاب دینا قطعی الوجود پھر اس کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ ان کیوں استعمال فرمایا ہے اس لئے کہ ان کا تقاضا
 ہے کہ اس کے دونوں جانب یعنی وجود و عدم جائز اور محتمل الوقوع ہوں۔ حالانکہ مشرک کے لئے مغفرت کا وجود ہی نہیں۔

جواب : اگرچہ مشرک کے لئے مغفرت بحسب الوجود قطعی الانتفاء ہے لیکن عقلاً تو جائز الوجود ہے۔ اس بناء
 پر کہ ان کا استعمال صحیح ہوا کہ اس کی مغفرت امکان ذاتی اور جواز عقلی پر مبنی ہے۔

جواب : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ لفظ ان کا استعمال دو فرقوں کی وجہ سے ہے کہ اگر کافروں کو عذاب
 ہے تو وہ اس لائق ہیں اور مومنوں کو ثواب عنایت فرماتے تو وہ اس کے مستحق ہیں۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے
 پڑھتے کئی راتیں آنکھوں پر کاٹ دیتے کبھی بحالت قیام پڑھتے کبھی قعدہ میں اور کبھی

سجود میں اور فرماتے امتی امتی یا ذب، اے اللہ میری اُمت کی خیر۔ پھر رونے لگ جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
 ان سے اترے اور کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں آپ کو لپ کی
 اُمت کے بارے میں راضی کروں گا۔ آپ کو اس کے متعلق ملاں میں نہ ڈالوں گا۔

ۛ قَالَ اللَّهُ ۚ قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام مذکورہ بالا مفروض پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تاکہ
 ان کی صداقت کی گواہی ہو جائے۔ جیسا کہ اس آیت میں الصّٰدِقِیْنَ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی ان صادقین میں

داخل ہیں۔ ہذا، اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یہ ہے یَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، آج سچوں کو اُن کا سچ فائدہ دے گا۔

مسئلہ : اس سے وہ صدق مراد ہے جو دنیا میں بولا گیا۔ اس لئے کہ دنیا ہی دارالکلیف تھی ورنہ آخرت میں تو مجرم کو مجرم کا اعتراف کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی اس وقت کا صدق نفع پہنچائے گا۔

مسئلہ : اس صدق سے ہر صدق مراد نہیں۔ بلکہ وہ جو دینی امور سے متعلق ہو۔ جس کی سرتاج توحید ہے اسی طرح وہ احکام و شرائع جو توحید و اسلام و دین سے متعلق ہیں

فائدہ : الصّٰدِقِیْنَ سے رسل کرام مراد ہیں جن کا زندگی بھر صدق سے کام رہا اور داعی الی اللہ ہے اسی طرح اُن کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھنے والے اور اُن کی اتباع میں زندگی بسر کرنے والے لھُمْ

جَنَّتْ تَجَرَّتْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدٌ فِيهَا أَبَدًا اُن کے لئے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ صادق کو کیسے نفع نصیب ہوگا تو اس

کے جواب میں فرمایا کہ انہیں دائمی نعمتیں اور ہمیشہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جسے یہ نصیب

ہو جائے۔ أَبَدًا، یہ خلود کی تائید ہے جس کا فارسی میں ترجمہ ہے۔ زمان بود ایشاں نہایت ندارد، یعنی اُن کی دائمی زندگی

غیر ممتہی ہوگی۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ اُن کی طاعت سے راضی ہوا۔ وَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اُودُودُ اللہ تعالیٰ سے

کرامات سے راضی ہوئے۔ رضوان جنات پر ایک مزید فیض و فضل نصیب ہوگا کہ جس کے بعد اور کسی فیض و فضل کی

ضرورت نہ ہوگی۔ اسی لئے فرمایا ذٰلِكَ، وہی رضوان حاصل کرنا۔

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی نجات اور حقیقی فوز بھی یہی ہے کہ انسان اپنے مقصود کو

حاصل کرے۔ فوز کو عظمت سے موصوف کرنے میں بھی یہی نکتہ ہے کہ جس مطلوب سے فوز کو تعلق ہے وہ بہت بڑی

عظمت والا ہے یعنی خوشنودی حق کہ اس کے سوا مومن کا اور کوئی مطلوب و مقصود نہیں۔

اللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہے۔ آسمان اور زمین اور جو

کچھ اُن کے اندر ہے۔ اس میں حق کی تحقیق اور نصاریٰ کی تکذیب مطلوب ہے اور بتایا گیا ہے کہ اُنھوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام

اور اُن کی والدہ کے متعلق عقیدہ گھڑ لیا تھا۔ سراسر غلط تھا اور حق کا بطلان اس لئے کہ معبود برحق تو وہ ہے تو آسمان و

زمین اور ان کے اندر جتنا عقلاء و غیر عقلاء ہیں اسی کی ملک ہیں۔ وہی اُن کا حقیقی مالک ہے کہ جس طرح ان میں تصرف کرنا

چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہیں پیدا کرے مٹائے فنا کر دے زندہ رکھے۔ انہیں مارے یا روکے ان میں کسی کو کسی قسم کا دخل نہیں

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر شے پر بہت بڑی قدرت رکھتا ہے نہ اُسے مجر لائق ہوتا اور نہ مجزا اور

وہ مقدس اور برکت والا بلند و بالا ہے۔

۱۱، نیست خلقش را در کس مالکے شرکتش دعویٰ کند چوں ما بکے

واحد اندر تک اور دایار نے بند گانش را جز او سالار نے

(۱) اس کی مخلوق کا کوئی اور مالک نہیں تھا وہ جو اس کے ساتھ شرکت کا دعویٰ کرتا ہے۔

(۲) وہ واحد ہے اس کے ملک میں اس کا کوئی مددگار نہیں اس کے بندوں کا اس کے سوا کوئی سرور نہیں۔

آیت سے صراحت ثابت ہوتا کہ قیامت میں صرف سچائی فائدہ دے گی نہ کذب نہ ریاء

ان سے کسی طرح بھی نفع کی امید نہ رکھنی چاہئے۔

دلالت خیرت کم براہ نجابت مکن بغسق مہامات وزہد ہم مفروش

اے دل میں تیری دلالت خیر کرتا ہوں۔ فسق پر فخر نہ کر اور زہر بھی نہ بیج۔

ساک پر لازم ہے کہ وہ سچائی کے لئے جدوجہد کرے اس لئے کہ ایمان کے بعد سچائی احسان کی راہ دکھاتی ہے بلکہ ایمان نہ ہو تو بھی حاصل کر ادیتی ہے۔

حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو بلا اطلاع چلے جاتے۔ کسی کو کچھ نہ بتاتے اور نہ اُس کے متعلق کسی قسم کا ذکر فرماتے۔ اُن کا ایک لوطا

اٹھا کر چل پڑتے۔ حضرت حامد اسٹو مرحوم فرماتے ہیں کہ ایک دن اُنھوں نے اچانک اپنا لوطا اٹھایا اور چل پڑے

اُن کے پیچھے ہو گیا۔ جب شہر قادیسیہ میں پہنچے مجھے دیکھ کر فرمایا حامد کہاں کا ارادہ ہے۔ میں نے عرض کی جہاں

بائیں گے۔ اُنھوں نے فرمایا میرا ارادہ مکہ معظمہ جانے کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مکہ معظمہ

کا۔ چند روز ہم چلتے رہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی چل پڑا۔ ہمارے ساتھ اُس نے کامل دن

نہیں اُس نے نماز نہ پڑھی۔ میں نے حضرت ابراہیم خواص سے عرض کی یا حضرت یہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا۔

تو اُسے بلوا کر اسے فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اور حج کرنے جا رہے ہو، حالانکہ نماز توجہ سے زیادہ فضیلت

ہے۔ اُس نے کہا یا حضرت مجھ پر نماز فرض نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مسلمان نہیں۔ اُس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا

تو میں نے کہا میں نصرانی ہوں۔ مجھے توکل پر گھمنڈ تھا۔ اس لئے میں اپنے نفس کو آزمانے کے لئے گھر سے باہر

نکل رہا ہوں اور جنگوں میں گھوم رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آزماؤں کہ کیا یقیناً مجھ میں صحیح توکل ہے یا نہ اس کی

حکمت سن کر حضرت ابراہیم خواص چل پڑے اور مجھے فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ ہم چلتے رہے وہ بھی ہمارے ساتھ چلتا

یہاں تک کہ ہم مرد میں پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم خواص نے اپنے کپڑے دھوئے اور بعد فراغت اس نوجوان

کو پچھاتیرا کیا نام ہے۔ عرض کی ”عبدالمسیح“ آپ نے فرمایا اے عبدالمسیح یہ مکہ معظمہ ہے اس کے حرم کے

دروازے داخل نہ ہونا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جیسے کافروں کو اُس کے اندر داخل ہونے سے روکا ہے؛

فرمایا: اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، فلہذا اس میں

داخل نہ ہونا۔ ورنہ تیرے لئے پریشانی ہوگی۔ اس لئے کہ تم اندر آؤ گے تو ہم سے رہا نہ جائیگا۔ ہم بتا دیں گے یہ نصرانی

ہے پھر تجھے مار پڑے گی؛ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم کے کہنے پر رُک گیا۔ حضرت حامد فرماتے ہیں کہ اُسے چھوڑ کر ہم حرم شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ مناسک ادا کر کے ہم عرفات کو چلے گئے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کہ وہی عبدالمسیح احرام بلیغ ہوئے عرفات میں ہماری تلاش کے لئے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ کر دوڑا اور آکر قدموں پر گر گیا اور آپ کے سر مبارک کو چوما۔ آپ نے اُس سے پوچھا۔ اے عبدالمسیح کیا ماجرا ہے اُس نے عرض کی حضرت اب میں عبدالمسیح نہیں ہوں بلکہ اب میں اُس کا بندہ ہوں جس کے عبد حضرت مسیح ہیں۔ یعنی میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس طرح۔ عرض کی جب آپ نے مجھے چھوڑا تو آپ کے بعد ایک قافلہ تشریف لایا اور مکہ معظمہ کے حرم میں داخل ہونے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں اور تو اتنا بد قسمت ہے کہ تیرے لئے اللہ تعالیٰ کے گھر کا داخلہ بند ہے۔ میں اُٹھ کھڑا ہوا اور احرام باندھ کر حرم میں داخل ہوا تو میری نگاہ جو وہی کعبہ معظمہ پر پڑی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اس وقت سولہ دین اسلام کے باقی تمام دین مجھے ناپسند نظر آئے۔ میں پکا، سچا مسلمان ہو گیا اور غسل کر کے احرام باندھا۔ آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا بالآخر آپ کو پایا۔

حضرت حامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ دیکھے سچائی کتنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگرچہ نصرانی تھا لیکن اپنی نصرانیت نہ چھپائی اور سچ بولا تو اسے دولت اسلام نصیب ہو گئی۔ پھر وہ فوجوان ہمارے ہاں کچھ دیر ٹھہرا اُس کے بعد والدین کے سامنے انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

سلام علی السادات من کل صادق   سلام علی ذی الوجد من کل عاشق
سلام علی ذی القہم من سکر غفلۃ   سلام علی الناجین من کل کافۃ
سلام علی من مات قبل مؤتہ   سلام علی من مات قبل مؤتہ

ترجمہ : ہر سچے انسان سے سادات اولیاء کرام پر سلام ہوں اور اس پر سلام جو ذی وجد ہے۔ ہر عاشق سے نشہ غفلت سے بچنے والے۔ ہر ذی ہوش پر سلام ہوں اور ہر دکھ سے نجات پانے والے پر بھی سلام ہوں جو اپنی موت سے پہلے مرا اور اس پر سلام ہوں جو فوت ہونے سے پہلے فوت ہوا۔

اے اللہ ہمیں نجات پانے والوں سے بنا اس لئے کہ ہم محتاجوں سے ہیں (آمین یا معین)

سورہ مائدہ مع فوائد کے ختم ہوئی۔ احمد بنہ سی عمہ المتواہرہ والصلوۃ علی رسولہ والہ صلوة متکاثرہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کی تفسیر سے فراغت ۳۰ محرم سنہ ۱۰۰۰ میں ہوئی۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

فقیر قادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ نے سورہ مائدہ کی تفسیر ہذا کے ترجمہ کو ۲۲ محرم الحرام ۱۳۹۵ھ شب چہار شنبہ تقریباً ایک بجے ختم کیا۔ اس کریم و رحیم سے التجا ہے کہ بطفیل حبیب کبریا رؤف رحیم علیہ افضل الصلوۃ واکمل التسلیم مکمل طور اس تفسیر کے ترجمہ کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يُعَذِّبُهُمْ ۖ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ

أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَنَا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي

الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ

لَيْتَ رَعَى الْإِنْسَانُ مَا مَرَّ بِهِ ۚ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كَانُوا يَسْتَهْزِؤْنَ ۖ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

مِنْ قَرْيَةٍ مَكَّنَّمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قَدْرَارًا

وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ ثُورِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ

قَرْنَا آخِرِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ أَعْيُنُكَ كِثَابًا فِي قُرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَٰهٌ حَرَمِيٌّ ۖ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

اُولَئِكَ اَمْلَاكَ الْقَضَى الْاٰخِرَتُمْ لَا يُخْطَرُونَ ۝ وَاَوْجَعَلْنٰهُ مَلِكًا لِّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ نَائِلِيُون ۝ وَلَقَدْ اسْتَرْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ

marfat.ocm
Marfat.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہیں کو لے ہنسی

بقیہ صفحہ ۴۳۲

اس کی نظر ثانی سے ۱۰ محرم ۱۴۰۶ بروز جمعرات ساڑھے بارہ بجے شہر خان بیلہ میں بہ تقریب جلسہ فرات ہوئی۔ (الحمد للہ علی ذلک) و صلی اللہ علی حبیبہ الاکرم و علی آلہ واصحابہ اجمعین !

انا الفقیر قادری محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ ۱۴۰۶-۱-۱۰ مطابق ۸۵-۹-۲۶ بروز جمعرات

: **سُورَةُ الْاَنْعَامِ** کہی ہے۔ اُس کی ایک سو بیسٹھ یا سرسٹھ یا تریسٹھ آیات ہیں صرف قل تعالوا الآیۃ مدنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کے اتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی قاضی الحاجات ہے (آمین)

: **فضائل سُورَةِ الْاَنْعَامِ** : سورہ انعام ایک بارگی رات کے وقت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس کے نزول کے وقت ستر ہزار فرشتے تسبیح و تحمید و تہجد پڑھتے ہوئے

نازل ہوئے۔ اُن کی کثرت سے مشرق و مغرب تک کی زمین لرز گئی اور حضور نبی پاک سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے ہرگز ہوئے (۲) مردی ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے ایک رات دن ستر ہزار فرشتے رحمت کی دُعا مانگتے ہیں۔

(فائدہ ۵) جب سورۃ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اسی رات اسے لکھ لینے کا حکم فرمایا۔

(۳) حضور علیہ السلام سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص سورہ اِذَا کے اوّل سے تین آیات (تَکْوِيْن) ہر صبح کو پڑھ

لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتہ بھیجتا ہے اور قیامت تک اُن کی تعداد کے مطابق اس کے ایمان نامہ میں اُجرو و ثواب لکھ لیا جاتا ہے اور خصوصی طور پر ایک فرشتہ ساتویں آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اس کے

ہاتھ میں ایک چابک ہوتا ہے۔ جب کوئی شیطان اس شخص کے قریب آتا ہے تو اُسے مار بھگاتا ہے پھر اُس کے
 اور شیطان کے درمیان ستر ہزار پرے لٹکا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا
 اے ابن آدم آج میرے سایہ رحمت تلے چلتا رہ اور بہشت سے جو مرضی آئے پھل کھا اور جو من کوثر سے پانی پی اور
 سلسیل کے پانی سے غسل کر تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ آج تیرے لئے نہ حساب نہ عذاب (رواہ الواحیدی فی التوحید)
 ۞ الْحَمْدُ لِلّٰہِ ۞ الحمد میں الف لام استفراق الجنس کا ہے اور الحمد میں اختصاص کا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
 نے کفار کے متعلق فرمایا ہے۔ **يَنْهٰیہُمْ یَعْدِلُوْنَ**، اُن کے غلط عقیدہ (جو ان کو اللہ تعالیٰ

کے برابر کا شریک بنانا) کا رد کر کے واضح فرمایا کہ ہر عبادت (مجموعہ اس کے حمد بھی ہے) میں مقصود بالذات اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الحمد کی لام تملیک کی ہے۔ یعنی ہر وہ حمد جو اہل اللہ

والارض دنیا و آخرت میں بجالاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے یعنی اس ذات
 کی حمد کرتے ہیں۔ جس نے انہیں حمد کرنے کی استعداد و استطاعت کے مطابق اُن پر قدرت الہیہ کے آثار نمودار ہوتے
 ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مخلوق کی حمد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور فانی ہے اور وہ جو اُس نے اپنی حمد خود فرمائی ہے وہ
 قدیم اور باقی ہے۔

سوال : کیا منعم کا شکر واجب نہیں جیسے استاذ کی تعلیم پر شاگرد کا شکر ہونا اور سلطان کے عدل
 انصاف پر شکر گزار ہونا اور محسن کے احسان پر شکر کرنا وغیرہ وغیرہ۔

حدیث شریف : **حُصِّنَ بَنِي پَاکَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ فَمَنْ لَّمْ یَشْکُرِ النَّاسَ لَمْ یَشْکُرِ اللہَ**

جس نے انسانوں کا شکریہ نہ کیا۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہ کیا۔ پھر کیے
 کہا جاسکتا ہے کہ تمام محامد صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔

جواب : کسی محسن و منعم کے انعام و احسان پر حمد و شکر یا اُس کی تعظیم بجالانا صرف اس لئے ہے کہ وہ
 اس نعمت کا سبب اور وسیلہ ہے ورنہ درحقیقت وہ حمد و شکر اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کہ اگر وہ اس نعمت کو پیدا نہ
 فرماتا یا اُس محسن و منعم کے دل میں احسان و انعام کا خیال نہ ڈالتا تو وہ کسی پر انعام و احسان کرتا ہی نہ اس بنا پر
 منعم و محسن صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بس جب منعم و محسن صرف وہی ہے تو حمد و شکر کا مستحق بھی اس کے سوا اور
 کوئی نہیں (نکتمحمد کو ایسے اسم سے متعلق کرنا کہ وہ جامع لمبوع الصفات ہے۔ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حمد کا
 مستحق ہونا اُس کا ذاتی ہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔

لطیفہ : امام لغوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی حمد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی حمد کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی حمد کرو۔ مثنوی شریف میں ہے ۔

- (۱) چونکہ آن خلاق شکر و حمد جوست آدمی را مدح جوئی نیز خواست
(۲) خاصہ مرد حق کہ در فضلست جست پر شود زان باد چوں خیک درست
(۳) ورنہ نباشد اہل زان باد دروغ خیک بدرست کے باشد فروغ
ترجمہ (۱) چونکہ وہ خالق حمد و شکر کا طالب ہے اسی لئے آدمی بھی مدح کا جویاں ہے
(۲) مرد حق کا خاصہ ہے کہ وہ فضل کی جستجو میں ہے وہ اس سے خیک کی طرح پُر ہو جاتا ہے۔
(۳) اگر اس کا اہل نہ ہو تو ہوا مصنوعی سے خیک کب رونق پائے گا۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ، جس نے آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے جیسے سورج، چاند، ستارے کو پیدا فرمایا **وَالْأَرْضِ**، اور زمینوں اور جو کچھ اس میں ہے جیسے جنگل، دریا، ریت، پہاڑ، انگلیاں اور درخت، کو۔
فائدہ ۵ : آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے اور زمینوں (اور جو ان میں ہے) کو دو دونوں (منگل، بدھ) میں پیدا فرمایا۔
مہکتہ : حمد کو تخلیق سے متعلق کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے افعال اور نعمتوں کی وجہ سے ہی حمد کا مستحق ہے۔
سوال : تخلیق کے بیان میں صرف آسمان و زمین کی تخصیص کیوں حالانکہ وہ ان کے ماسوا باقی اشیاء کا بھی خالق ہے۔
جواب : چونکہ انسان کی نظر میں یہی اعظم المخلوقات ہیں۔ بنا بریں اس کی تخصیص کی گئی۔ تاکہ انسان کو نصیحت حاصل ہو کہ وہ صرف اس بڑی مخلوق کے خالق کے سامنے سر جھکائے۔

جواب : چونکہ انسان اپنے منافع کے حصول کے درپے رہتا ہے اور ان میں اس کے منافع متعلق ہیں جب وہ سمجھے گا کہ میرے منافع اپنی میں ہیں اور ان کا خالق وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ فلہذا صرف اُسی کی عبادت کی جائے۔
جواب : ان میں انسان کو عبرت حاصل کرنے کا موقع بھی آسانی سے میسر آتا ہے۔ بنا بریں تخلیق میں اپنی کی تخصیص کی گئی۔
سوال : آسمانوں کو جمع اور زمین کو واحد کیوں لایا گیا ہے، حالانکہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح سات ہیں۔
جواب : آسمانوں کے طبقات بالذات مختلف اور ان کے آثار اور حرکات بھی متفرق ہیں بخلاف زمین کے طبقات کے کہ ان میں کسی قسم کا تفاوت نہیں۔

فائدہ : ہر دو آسمانوں کے درمیانی مسافت پانچ سو سال کی ہے۔ پہلا آسمان موج مکفوف ہے۔ ایک دوسری سے متصادم کہ اُس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سیلان سے روکتا ہے دوسرا آسمان سفید مرمر کا ہے تیسرا لوہے کا چوتھا قلعی یا تانبے کا۔ پانچواں چاندی کا۔ چھٹا سونے کا۔ ساتواں سُرخ یا قوت کا اور زمین کے تمام

طبقات صرف مٹی کے ہیں اور بس۔

مسئلہ : اکثر علماء کا مذہب یہی ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے اس لئے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام زمین سے پیدا ہوئے اور اس پر عبادت کرتے رہے اور اسی میں مدفون ہیں۔ نیز زمین دار الخلافہ اور مرقدہ الآخرہ (آخرت کی جگہ) سے **مسئلہ :** تمام زمین سے افضل مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کا وہ حصہ ہے جس سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس متصل ہے اس لئے کہ مٹی کا جزو اصل وہی ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر آرام فرما ہے۔

مسئلہ : اس کے بعد مکہ معظمہ کا حرم شریف۔ پھر بیت المقدس رشام کی فضیلت اس میں شامل ہے ابھر کو فہ جسے حرم رابع کہا جاتا ہے اور بغداد شریف اس میں شامل ہے۔

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا۔ اَلْجَعَلَ بمعنی الانشاء والابداع ہے۔

فائدہ : اَلْجَعَلَ وَالْخَلَقَ میں فرق ہے۔ اس لئے کہ الخلق امور تکوینیہ سے مخصوص ہے اور اَلْجَعَلَ التقدير والتسوية کے معنی میں آتا ہے لیکن اس آیت میں اَلْخَلَقَ کے معنی میں ہے یعنی امور تکوینیہ کے لئے بھی اَلْجَعَلَ مستعمل ہوتا ہے اور انور تشبیہ کے لئے بھی۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ الْخَوِیْنِ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ و سائبہ وغیرہ کو مشروع نہیں فرمایا۔

سوال : اَلْظُّلُمَاتِ کو جمع اور انور کو واحد کیوں لایا گیا ہے۔

جواب : ظلمت کے اسباب کی کثرت کی وجہ سے نورانی اور ظلمانی اشیاء کے درمیان جہاں تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یہی عامل شدہ اشیاء سب کے سب ظلمت کے اسباب ہیں اور یہ عامل ہونا اجرام متخلکہ کی کثرت سے کثیر ہوتا ہے۔ بخلاف نور کے کہ اس کا سبب صرف نار ہے یہاں تک کہ ستارے منور ہیں تو بھی اپنی ناریت کی وجہ سے اور کو اکب اجرام نادیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چمکاری ستارے کی ناریت سے خارج ہوتی ہے۔

مذہب : خداوی نے فرمایا کہ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد لانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ نور متعدی ہوتا یعنی اپنے محل کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی پھیلا ہوتا ہے۔ بخلاف ظلمت کے کہ وہ متعدی نہیں۔

شان نزول : مروی ہے کہ یہ آیت مجوس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کا خالق ہے اور ظلمت کا خالق شیطان ہے اور تیسرے میں ہے کہ آیت میں تنویر فرقہ

کا رد ہے۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ نور کا خالق یزدان اور ظلمات کا خالق ابہرمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر و شر کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تَحْزَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝ پھر وہ کافر اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ اس کا جملہ سابقہ پر عطف ہے۔ اور یہ ثم استبعاد یہ ہے یعنی جب آیت تکوینیہ سے واضح ہو چکا ہے

کہ شرک ایک مذموم فعل ہے اُن کے عقول سے امر بعید ہے کہ وہ اس کا ارتکاب کریں۔

فائدہ : بَاءُ یُعِدُّ لَوْنُ کے متعلق ہے معمول کو عامل پر مقدم کرنے میں اہتمام تحقیق الاستبعاد مطلوب ہے اور یُعِدُّ لَوْنُ "عدل سے مشتق ہے۔ بمعنی التسویۃ۔ مثلاً کہا جاتا ہے (قَدْ لُتْ هَذَا بِهَذَا) اِی سادیتہ "میں نے اُسے اس کے برابر کیا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ حمد و عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ جیسا کہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی عزت و عظمت کا مالک ہے اور وہ عزت و عظمت صرف اسی سے مخصوص ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ حمد و عبادت کا صرف وہی مستحق ہے، لیکن یہ کافر حمد و عبادت کے موجب کے خلاف عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کرتے ہیں یعنی اس کے ساتھ اس کے غیر کو عبادت کے استحقاق میں برابر مانتے ہیں۔ **فائدہ :** عبادت غایات شک کے انتہائی مقام کا نام ہے اور شکر کا تاج حمد ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ اُس کا ماسوا تمام اُسی کا پیدا کردہ ہے۔ بنا بریں حمد اپنی جمیع انواع کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہو سکتی ہے۔ اُس کے غیر کو اس سے معمولی طور بھی بالذات کوئی تعلق نہیں۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کے آسمان اور نفوس کی زمین پیدا فرمائی اور نفوس میں ظلمات پیدا فرمائے۔ نفوس کے ظلمات سے نفس کے صفات بہیمیہ حیوانیہ اور اس کے اخلاق صبیحہ و شیطانیہ مراد ہیں اور نور کو قلوب میں پیدا فرمایا۔ قلب کے صفات ملکیہ اور اس کے اخلاق روحانیہ باقیہ قلب کے نور ہیں۔ جس پر نور یعنی صفتہ ملکیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ عبودیت حق میں لگ جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو بدل و جان قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قلبیہ اور شریعت کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کا ولی ہوتا ہے جو اُسے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اگر جس پر ظلمات بشریہ حیوانیہ غلبہ پا جاتی ہے اور طاغوتی ہوئی کی اتباع کرتا ہے اور شہوات دُنیا سے لذت پاتا ہے تو شیطان طاغوت اُس کا ولی ہوتا ہے جو اُسے نور صفات روحانیہ سے نکال کر صفات حیوانیہ کی ظلمات کی طرف لے جاتا ہے کَمَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوَلْيَاَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَبْرَئِهِمْ يُعَدِّلُوْنَ ۝ کا یہی معنی ہے کہ سموت قلوب اور اذن قلوب و نفوس کے پیدا کرنے کے بعد ان میں ظلمات نفسانیہ اور نور روحانیہ رکھا۔ کفار نفس کے صفات سے مغلوب ہو کر اُس کی عبادت کو لگ گئے بھلا سے عبود حقیقی کے برابر بنادیا (التاویلات الخمیس)

حکایت : یعنی فقہاء کی ایک جماعت شیخ عارف باللہ ابو الغیث قدس سرہ کے ہاں آنائش کے لئے حاضر ہوئی۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے انہیں فرمایا جی آئے میرے بندے کے بندہ۔ انہوں

نے اس کلمہ کو کفر پر محمول کیا کہ شیخ نے (علاؤ اللہ) اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ دیا۔ شیخ موصوف نے ناراض ہو کر شیخ الطریقین امام الغریقین سیدنا ابوالذریع اسحاق بن الحضری قدس سرہ کو تمام ماجرا سنایا اور جو کلمہ شیخ موصوف نے کہا وہ بھی بتایا تو امام موصوف ہنس پڑے اور فرمایا کہ شیخ موصوف نے صحیح فرمایا ہے اس لئے کہ تم خواہش نفسانی کے بندے ہو اور خواہش نفسانی شیخ موصوف کی لونڈی ہے۔

۱۱، غلام ہمت آئم کہ زیر چسپرخ کبود زہر چہ رنگ تعلق پذیرد آزادست
ترجمہ : میں اپنی ہمت کا خادم ہوں ؛ کیونکہ جو بھی اس رنگ سے تعلق رکھتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے
تفسیر عالمائے کرام "وہ اللہ تعالیٰ الذی خلقکم" جس نے اے لوگو تمہیں ابتداء پیدا فرمایا "مِنْ طِیْنٍ" وہ مٹی جو پانی سے ملائی جائے اُسے طین کہتے ہیں۔
یہی انسان کا ابتدائی مادہ ہے۔ اس لئے کہ اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ تمام بشریوں میں اصل ہیں۔

آدم علیہ السلام کے لئے زمین سے مٹی اٹھانے کی داستان

سُدی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین سے تھوڑی سی مٹی لانے کا حکم فرمایا۔ جب جبریل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی تو مٹی نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ لے کر مجھے گھٹایا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ سن کر خالی ہاتھ واپس لوٹے۔

معدن شرم و حیا بد جبرائیل بست آں سو گندھا بروئے سبیل
ترجمہ : جبرائیل علیہ السلام معدن شرم و حیا تھے اس کی قسموں سے اپنے ارادہ سے باز آئے
جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں واپس جا کر عرض کی کہ یا اللہ مٹی نے پناہ مانگی ہے اس لئے میں واپس آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اُن سے بھی زمین نے وہی بات کی جو جبرائیل علیہ السلام سے کی وہ بھی خالی واپس لوٹ آئے۔

(۱) خاک لرزید و درآمد در گریز گشت اولاً بہ کنان و اشک ریز
(۲) رفت میکائیل سوئے رت دیں خالی از مقصود دست و آستین
(۳) گفت اسرافیل را یزدان ما کہ بروزاں خاک پر کن کف بیا
(۴) آمد اسرافیل ہم سوئے زمین باز آغازید خاکستان حسنین
(۵) رُود اسرافیل باز آمد بشاہ گفت عذر ما حبرا نزد اللہ

ترجمہ : (۱) خاک کانپی اور گرینڈ کیا فریاد کناں ہوئی اور آنسو بہانے والی تھی۔

(۲) میکائیل علیہ السلام خالی مقصود اور خالی ہاتھ و خالی آستین ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوئے۔

(۳) اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ مٹی سے مٹی بھر کر لاؤ۔

(۴) اسرافیل علیہ السلام زمین کے ہاں آئے تو خاک رونے لگی۔

(۵) اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے ہاں خالی واپس لوٹ آئے اپنے کام سے خالی واپس لوٹنے

کا عذر پیش کیا۔

میکائیل علیہ السلام کے بعد اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی نہ لاسکے تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیں اور زمین سے مٹی لائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی اٹھانے لگے تو ان سے بھی زمین نے وہی عرض گزاشت کی جو دوسرے فرشتوں سے کی لیکن عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر زمین سے مٹی اٹھالی اور آپ کے ہاتھ سفید و سرخ سیاہ مٹی آئی۔ اس وجہ سے آدمی مختلف رنگوں میں ہیں۔ پھر اس مٹی کو میٹھے اور نمکیں اور کڑوے پانی میں بھگو کر ملایا گیا۔ اس وجہ سے آدمیوں کے اخلاق مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین کی فریاد سن کر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل نے رحم فرمایا آپ کو اُس پر رحم نہ آیا۔ اس بنا پر ہم ان کی ارواح قبض کرنے پر بھی آپ کو مقرر کرتے ہیں۔

گفت بزدان بعلم روشنم : کہ ترا حبلاد این خلقاں کنم

آدم علیہ السلام کے جسم کی تیاری کا واقعہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا کپیلے ان کی مٹی میں پانی ملا کر گارہ بنایا اسے چند روز تک چھوڑے رکھا۔ یہاں تک کہ (حماء مسنون) یعنی سیاہ رنگ اور بدبوداری ہو گئی۔ اس کے بعد اُس کا ایک ڈھانچہ تیار فرما کر اس کے نقش و نگار بنائے پھر اسے چند روز چھوڑے رکھا یہاں تک کہ مصلصال کا نفخار رنجنے والی مٹی، جیسے مٹی گارے والی کو آگ میں ڈالی جائے یہاں تک کہ وہ پک جائے تو پھر رنجنے لگتی ہے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔

نکتہ در تخلیق آدم : آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے میں راز یہ ہے کہ مٹی میں تواضع و انکسار ہے اور تواضع سے رفع و ثبات نصیب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے

مَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلند قدر بنا دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھاد میں کہا کرتے اُحْيِي مِسْكِيْنَا وَ اَمْتِنِي مِسْكِيْنَا رَاے اللہ مجھے سکین بنا کر زندہ رکھا اور سکین کر کے موت دے،

نکتہ : اسے آگ سے سزا دینے میں بھی یہی راز ہے ورنہ اُسے پانی سے سزا دی جاتی اس لئے کہ وہ برتن جو

مٹی سے تیار کیا جائے۔ اُس پر پشیاں پاخانہ یا اس طرح کی اور نجاست لگ جائے تو اُسے پانی سے پاک نہیں کیا جاتا بلکہ اُسے دھوپ سے خشک کر کے پاک کیا جاتا ہے اسی طرح جو انسان بھی گناہوں کی نجاست سے پلید ہو جائے تو اُسے بھی جہنم کی آگ سے پاک کیا جائے گا۔

نکتہ : تیمم کے لئے مٹی کے استعمال میں بھی ہی حکمت ہے۔
لطیفہ : جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے اسی جگہ پر انسان دفنایا جاتا ہے۔

حضرات صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کی دلیل

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اُن کے اجداد مبارک کی مٹی اس جگہ سے تیار ہوئی جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تیار ہوا اس لئے کہ ان دونوں حضرات کے مزارات اُسی روضہ مقدسہ مطہرہ میں ہیں جو ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ”ثُمَّ قَفَّيْنَا“ پھر پُرا کیا ہر ایک کی موت کے لئے ”أَجَلًا“، ميعاد جو ہر ایک کے لئے خصوصیت رکھتا ہے یعنی اُس کی وہ حد معین (جو دنیا میں اس کے لئے مقررب ہے) جب وہ ختم ہوگی تو اُس کے لئے موت آجائے گی۔

نکتہ : لفظ تم میں اشارہ ہے کہ ہر ایک کی تخلیق و موت میں تفاوت ہے۔
”وَأَجَلٌ مُّسَمًّى“ اور ميعاد مقرر یعنی وہ حد معین جو قیامت میں اُٹھنے سے پہلے ہر ایک کو دی گئی ہے۔ یہ مبتدا

ہے اور اُس کی خبر عند رب یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں معین و مثبت ہے نہ اس میں تغیر ہے اور نہ اس کے تعیین سے کوئی واقعہ ہے نہ اجمالاً نہ تفصیلاً۔ اس اجل سے قیام قیامت مراد ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا (یا بعض اللہ والے اللہ تعالیٰ کے جملانے پر جانتے ہیں)۔

فائدہ : موت کا اجل قرآن سے محوڑا سا پہلے اجمالاً معلوم ہو جاتا ہے۔ موت کے علامات سے یا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جانے سے۔

فائدہ : اجل انسان کے قبر میں طویل مدت تک ٹھہرنے کی انتہا کا نام ہے۔ قیام قیامت کی ابتداء کا نام اجل نہیں۔ آیت میں لفظ اجل انسان کی زندگی کے آخری لمحہ کو کہا گیا نہ کہ موت کی ابتدائی گھڑی۔ اس لئے کہ اجل لغت میں شے کی آخری مدت کا نام ہے۔ اجل لغت اول مدت کو اجل سے تعبیر نہیں کرتے۔

فائدہ : حکمائے اسلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دو اجل ہوتے ہیں، آجال طبعیہ (۲)، آجال اختراہیہ آجال طبعیہ وہ ہیں کہ اگر انسان اپنے مزاج و طبیعت کے موافق زندہ رہے اور اسے حواض خارجیہ اور آفات

مہلکہ لاحق ہوں اس کی بقاء کی مدت اس وقت پہنچے کہ رطوبت عزیز یہ متحمل اور حرارت غریزہ ختم ہو جائے اور اہل
اخترا میہ یہی ہیں کہ کسی خارجی سبب سے اس کا اجل اختتام پذیر ہو۔ مثلاً جل جلنے غرق ہو جائے اسی طرح اسے حشرات الارض
کاٹ لیں اور دیگر وہ اسباب کہ جن سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔

فائدہ : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اجل ہر وہ گھڑی ہے جو ہر ذی روح کے لئے مقرر ہے کہ جب وہ
گھڑی آجاتی ہے تو ذی روح کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت طامی ہوتی ہے جب کسی ذی
روح کی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے اور کسی کی موت نہ اس گھڑی سے پہلے آسکتی ہے اور نہ اس مؤخر ہو سکتی ہے چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ اور فرمایا: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا لَكُمْ
مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسْتَعْتَبٍ، ان آیات میں تصریح کی گئی ہے کہ اجل مقرر سے کوئی سبقت نہیں
کر سکتا۔ (ازالہ وہم) کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اجل کی مختلف تعبیروں سے معلوم ہوا کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کے
علم میں نقص ہے بلکہ یہ مختلف تعبیر ہمارے لئے ہیں؛ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں اس کے ہاں اجل ایک مدت
مقرر کا نام ہے جو ہر تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں تمام موجودات کو جانتا ہے اور
ہر شئی اسی طرح ہوتی ہے جیسے اس کا علم ہے۔ مثلاً ازل میں کہا کہ فلاں نے اگر تقویٰ و طہارت سے کام لیا تو اس کی
عمر میں اضافہ ہوگا یا فلاں مدت سے پہلے اسے موت نہیں آئے گی۔ اگر اُس نے تقویٰ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے
رُوگردانی کی تو اُسے وہ وقت نصیب نہ ہوگا۔ اس معنی پر یہاں الا اجل سے اجل ذاتی مراد ہوگا۔ جو اپنے ہر دونوں سے
طویل تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ وہ بندہ ان دو فعلوں میں سے کون سے فعل کا ارتکاب کرے گا اور ہم چونکہ
ہر طرح سے بے خبر ہوتے ہیں کہ نامعلوم وہ بندہ کون سے فعل کا ارتکاب کرتا ہے اس لئے ہمیں اُس کے اجل کا علم نہیں
ہوتا۔ پھر جب وہ ان دونوں فعلوں میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر اجل معین وارد ہو جاتا ہے تب
ہم سمجھتے ہیں کہ اُس کی موت کا ميعاد ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ یہ تہذیب ہمارے علم کی بنا پر ہے نہ کہ
اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں۔ مذکورہ بالا تقریر نہ مانی جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وقوع فعل سے پہلے کچھ نہیں جانتا
ایسے ہی کفار کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اسلم تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا تَكْفُرُ تَدْخُلُ النَّارَ، مسلمان ہو جا بہشت کا داخلہ
نصیب ہوگا اور کفر مت کر ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے منافی نہیں اس لئے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ
کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے یا مومن، لیکن امر وہی کا اظہار طاعت و مخالفت سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص
کی ہے کہ وہ اپنے غلام کو جانتا ہے کہ وہ اُس کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو وہ مجمع عام میں اسے فرماتا ہے کہ یہ کام
کر۔ اس امر سے اس کا مطلب امر کرنا نہیں بلکہ عاظرین کو ظاہر کرنا مطلب ہوتا ہے کہ میرا یہ غلام بے فرمان ہے۔
یہ تقریر اللہ تعالیٰ کے جمیع مقدرات کے متعلق ہوگی کہ بندوں کے اختیاری امور میں اسی طرح مستردانہ طور حکم فرماتا

ہے اور یہ ترو بہ نسبت ہمارے ہے نہ کہ بہ نسبت علم الہی کے۔

علم غیب نبوی کا ثبوت : اگر اس سے کسی اپنے بندے کو مطلع کرے تو اُسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ایمان لائے نمایا نہ وغیرہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبِ محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کفار کے ایمان نہ لانے کے متعلق بعض اوقات مطلع فرمادیتا تھا۔ کَمَا قَالَ ءَاۡنِذْهُمْ اِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ اور فرمایا خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اور فرمایا فَاَعْمٰیۡنَاۡهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعات دی گئیں کہ وہ اپنے اختیارات سے ایمان قبول نہیں کریں گے۔

(ف) تقدیر کے مشد پر یہ تقریر نہایت ہی مفید ہے۔

ثُمَّ اَنْتُمْ مُّمْتَرُوْنَ ۵ یہ تم استبعاد کے لئے ہے۔ تم وقوع قیامت کے لئے شک کرتے ہو حالانکہ تمہیں دلائل سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے اور تمہیں اپنے آجال تک زندگی بخشنے والا ہے پھر وہ ذات جو تمہارے مواد کے پیدا کرنے اور انہیں جمع کرنے اور ان میں حیات پیدا کرنے پر قادر ہے اور جتنا قدر چاہتا ہے انہیں باقی رہتا ہے تو اسے یہ قدرت بھی ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مواد کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کرے۔ المریتہ یعنی وہ شک جو شبہ کی طرف کھینچ کر لے جانے۔ مَرْیُتُ النَّاقَةِ سے مشتق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ اونٹنی کے پستانوں کو مسلا جائے تاکہ دودھ دہنے کے وقت وہ دودھ دے اور المری یعنی پستانوں سے دودھ نکالنا۔

سوال : انہیں قیامت کا شک نہ تھا بلکہ وہ یقین سے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں؛ چنانچہ قرآن مجید میں ان کا عقیدہ یوں منقول ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۵ اس طرح کی اور آیات بھی ہیں (جواب) اُس کے اس جزم اور یقین کو اس طریقہ سے بیان کرنے میں اُن کے استبعاد و استنکار کی مزید تقویت اور تاکید کی گئی ہے۔

لطیفہ : انسان جب نطفہ تھا تو اسے کہا گیا کہ تجھے بشر بنایا جائے گا تو وہ اُسے لعید از امکان سمجھ کر انکار کرتا رہا لیکن جب اُسے بشر بنا کر اسے یقین کرایا گیا تب اس پر حجت قائم ہوئی۔ اسی طرح اسے جب کہا جاتا ہے تجھے مرنا اور مرنے پر اٹھنا ہے تو بھی بدستور سابق انکار کرتا ہے۔

(۱) پس مثال تو چو آن حلقہ زینت کز درونش خواجہ گوید خواجہ نیست

(۲) حلقہ زن زین نیست دریا بد کہ هست پس ز حلقہ بر ندارد پیچ دست

(۳) پس ہم انکارت مبین سے کند کز جاد او حشر صدفن سے کند

ترجمہ : (۱) تیری مثال اس حلقہ جیسی ہے کہ وہ خود کو خواجہ کہلوائے لیکن اس کی ضمیر سے قبول نہ کرے

(۲) انسان کو جب نیست سے ہست کیا اب اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔

(۳) تیرے انکار کو خوب ظاہر کرے گا۔ ڈھیلے سے کئی قسم کے فن تیار کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے لئے ایک میعاد مقرر فرمائی کہ وہ بارگاہ سے جدا اور اپنے حقیقی اور اصلی وطن سے دور رہے گی اور اہل مسمیٰ سے وصال کی گھڑی مراد ہے کہ انسان کو بہت بڑی دوری کے بعد اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدَرٍ**، اس سے ثابت ہوا کہ مفارقت اور جدائی کی گھڑی چند روز ہے ایک دن اس کی انتہا ہے اور وصال کی گھڑیاں لا متنبیٰ ہیں اور مسمیٰ میں اشارہ ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اور وہ وہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے ارجعی الی ربک فرما کر اسے اپنی طرف بلائے گا۔ یاد رہے کہ ایام وصال کی بھی ابتداء ہے۔ وہ وہی ہے جب مشرقِ قلوب سے شمس توجید طلوع کر کے صاعقوں کے وحشت پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا۔ پھر اس کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی وہ سورج غروب ہوگا۔ **أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ** ۵ یہ خطاب اہل وصال کو ہے کہ اے وصال والو فرقت والوں کی طرح شک کرتے ہو اور یہ محال ہے۔ (سبق) عاقل پر لازم ہے کہ موت کے آنے سے پہلے جدوجہد کر کے حسن توجہ اور نیک عمل سے وصل کی تیاری میں لگا رہے۔

نسخہ روحانی : بعض بزرگوں کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ جاہل ہے اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے وہ غافل ہے۔

حدیث شریف : اللہ تعالیٰ کے چند ایسے مخصوص بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہشت کے بہت بڑے بلند مقام میں جگہ دے گا۔ وہی سب سے زیادہ عقلمند سمجھے جائیں گے۔ دنیا میں اُن کا یہی کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سبقت کئے اور اُس کی رضا جوئی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ترک دنیا اپنا معمول کئے ہوئے اور اُس کی فضول سے اجتناب دیکھتے تھے۔ نہ ہی ریاست و حکومت کے طالب تھے اور نہ دنیا کی نعمتوں کے خواہشمند دنیا میں مقوی مدت رہ کر صبر کر کے آخرت کی بہت بڑی مدت کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔

حکایت : حضرت سری سقطی قدس سرہ کے ہاں حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی قدس سرہ تشریف لائے تو دیکھا کہ سری سقطی رو رہے ہیں جنید نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ گذشتہ شب میری لڑکی نے عرض کی کہ آج سخت گرمی ہے اسی لئے یہ ٹھنڈا پانی ہے میں اُسے ایک کوزہ میں رکھ کر جا رہی ہوں جب ضرورت استعمال فرمائیں۔ اُسی شب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی آسمان سے اُتری ہے (جو نہایت ہی حسین و جمیل ہے) میں نے پوچھا کہ تو کس کی ہے۔ جواب دیا میں اُس کی ہوں جو ٹھنڈے پانی کے کوزے کے انتظار میں نہیں رہتے۔ میں نے اُٹھتے ہی

شہدے کوڑے کو توڑ دیا (حضرت مجید فرماتے ہیں کہ صبح کو میں نے کوڑے کی ٹھیکریاں دیکھیں) سری سقطی نے انہیں راجہ تک نہ لگایا۔ یہاں تک کہ وہ ٹھیکریاں مٹی میں مٹی ہو گئیں۔

سبق : وہ حضرات کیسے تارک الدنیا تھے اور اپنے نفس کو ٹھنڈا پانی پلانے کے بھی روادار نہ تھے۔ اور نہ ہی اسے لذیذ کھانا کھلاتے۔ دراصل وہ موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے

(اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بے حساب نعمتوں سے نوازا) ایسی بے نظیر نعمتیں کہ جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے) **تفسیر عالمانہ** ۱۰ وَهُوَ ۱۱ مبتدا اور آنے والی عبارت اُس کی خبر ہے اللہ ۱۲، اس میں وصفی معنی ہے یعنی معبود۔ اس وجہ سے آنے والا جار مجرور اس کے متعلق ہے۔

فی السموات وَفِی الْأَرْضِ، پچھلی عبارت کو ملا کر اب معنی ہوگا اور وہ عبادت کا مستحق ہے آسمانوں و زمینوں میں۔ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ زمین و آسمان میں معبود ہونے کی قید سے ثابت ہوا کہ وہ متمیز ہے۔ اس میں تمیز کیا جبکہ وہ مکان و زمان سے پاک اور منزہ ہے۔

حکایت : حضرت امام الحرمین استاذ الامام غزالی قدس سرہ کہیں مہمان ہوئے تو بڑے بڑے علماء ملنے کے لئے حاضر ہوئے۔ جب مجلس گرم ہوئی تو اُن میں سے ایک نے سوال کیا کہ

اللہ تعالیٰ کے مکان سے منزہ ہونے کی دلیل کیا ہے جبکہ قرآن میں صراحۃً موجود ہے » الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا اس کے مکان سے منزہ ہونے کی دلیل۔ یونس علیہ السلام کا قول لَا اِلٰهَ اِلَّا

اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ، جبکہ اُنھوں نے بطنِ حوت میں ہی کلمہ کہا۔ تمام علماء کے کرام متعجب ہوئے یہ کیا جواب ہے۔ اسے سوال سے کسی قسم کی مناسبت نہیں۔ صاحبِ خانہ نے عرض کی کہ حضرت اس کی

وضاحت فرمائیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہاں ایک فقیر محتاج قرضدار بیٹھا ہے اُس نے کسی کا ایک ہزار درہم قرضہ لے کر لیا ہے۔ اُسے تم ادا کر دو۔ سوال کا جواب میں بیان کر دوں گا۔ صاحبِ خانہ نے عرض کی میرا وعدہ ہو گیا انشاء اللہ تعالیٰ

میں اُس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج تشریف لے گئے اور آپ کا مکان تک تشریف لے جانے کے متعلق سب کا عقیدہ ہے لیکن وہاں بھی حضور علیہ السلام نے

اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہی عرض کی لَا اَحْصِیْ ثَنَاءً کَمَا اَثْنَيْتَ عَلَیْ نَفْسِکَ۔ اور یونس علیہ السلام جب امتحان میں مبتلا ہو کر عجیل کے پیٹ میں پہنچے تو عرض کی لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ ہر دونوں حضرات نے اپنے

اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کو اَنْتَ کے خطاب سے اپنی گزارش پیش کی اور یہ خطاب اس وقت کیا جاتا ہے جو سامنے حاضر و موجود ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہوتا تو اسے اس خطاب سے مخاطب نہ کیا جاتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

مکان سے پاک و منزہ ہے۔

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، یہ عموماً دوسری خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اقوال اور وہ جو کلم کھلا باتیں کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ اور وہ جو تم نفع حاصل یا نقصان دینے کے لئے عمل کرتے ہو (قلوب یا جوارح سے) سب کو جانتا ہے (یعنی پوشیدہ یا کلم کھلا) اُن سبکی ہیں جزا اور سزا دے گا۔ اگر نیک کام کرتے ہو تو جزا ملے گی۔ اگر بُرائی کرتے ہو تو سزا پاؤ گے۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ وَعُو اللہ فی السموت وہ معبود ہے سموت و جہد میں تفسیر صوفیانہ "وفی الارض" اور ارض نفوس میں يَعْلَمُ سِرَّكُمْ جو کچھ تمہارے اندر اسرار پوشیدہ رکھے ہیں۔ اس سے وہ خلافت مراد ہے جو حضرت انسان سے مخصوص ہے کہ وہ فیض الہی کو قبول کرے۔

وَجَهْرَكُمْ، اور وہ تمہارے ظاہری صفات حیوانیہ اور احوال نفسانیہ کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور تمہارے مامورات و منہیات یعنی خیر و شر میں تمہاری استعداد (سزا و جہر) کے استعمال کو جانتا ہے اور اس استعداد (برتری و جہری) کا استعمال بھی صرف انسان سے مخصوص ہے۔ ملائکہ اور حیوانات کو یہ شرف نصیب نہیں اس لئے کہ فرشتے کو یہ قدرت نہیں کہ وہ حیوان کے صفات میں سے کوئی صفت حاصل کرے اور نہ ہی حیوان کو یہ طاقت ہے کہ وہ فرشتے کی کسی صفت سے مشرف ہو اور یہ حضرت انسان کو شرف ملا ہے کہ وہ نہ صرف ملائکہ اور حیوانات کے صفات پر تصرف کرے بلکہ اسے اخلاق الہی سے متخلق ہو کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بھی اجازت ہے کہ فرائض کی ادائیگی اور نوافل پر التزام اور نواہی سے اجتناب کرے۔ یہاں تک کہ وہ خیر البریہ کہلائے اور اگر بُرائیوں کا ارتکاب کرے گا تو وہ شر البریہ ہوگا۔

نکتہ صوفیانہ: حنین واعظ کا شفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نقد النصوص میں ہے کہ حضرت انسان دو طرفہ آئینہ ہے اس کی ایک طرف سے خصائص ربوبیت نظر آتے ہیں دوسری طرف سے نقائص عبودیت اگر خصائص ربوبیت سے متصف ہو تمام موجودات سے بزرگ و برتر ہے۔ اگر نقائص عبودیت کی طرف مائل ہو تو تمام مخلوق سے ذلیل و خوار تر ہے۔

۱، چوں درخود از اوصاف تو یابم اثرے ۛ حاشا کہ بود نکو تر از من دگرے
۲، واں دم کہ فتہ بحال خویشم نظرے ۛ در ہر دو جہاں نباشد از من تبرے

ترجمہ ۱، جب تیرے اوصاف سے کوئی نشان پاتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہ ہوگا۔

۲، لیکن جب مجھے اپنے حال پر نظر پڑتی ہے تو مجھ جیسا بدتر دنیا میں اور کوئی نہیں نظر آتا۔

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ میں تمہارے اسرار خصائص کو بادیہ غیب کو جانتا ہوں اور تمہارے آثار نقائص عالم شہادت میں بھی مجھ سے مخفی نہیں اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم کس عمل سے ترقی کے منازل طے کر کے درجات انسانیہ

حاصل کر سکو گے اور یہ بھی میرے علم سے پوشیدہ نہیں کہ کس وجہ سے تم تنزل کی طرف گرتے پھلتے حیوانات کی صف میں جا کھڑے ہوتے ہو۔

سبق : سالک سجدہ کو یہ باتیں جاننا ضروری ہیں کہ کن وجوہ سے وہ اصلاح اور تزکیہ اعمال کر سکتا ہے تاکہ حیوانی غفلت سے بچ کر فیض روحانی کے منازل طے کرنی کی صلاحیت حاصل کر سکے۔

- (۱) حیث باشد کہ عمرے انسانی چوبیسام بخواب و خور گذرد
  - (۲) آدمی میتواند از کوشش کہ مع تمام فتنه در گذرد
- ترجمہ : (۱) افسوس ہے کہ عمر انسانی جانوروں کی طرح خواب و خور میں بسر ہوتی ہے۔
(۲) انسان کوشش سے فرشتے کے مرتبہ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔

حدیث قدسی : میرا انسان سری و سری سرہ، انسان کا راز میرا راز ہے اور میرا راز اس کا راز ہے۔

فائدہ : اس کی شرح میں میرے شیخ ابقاہ اللہ بالسلامۃ (قدس سرہ) نے فرمایا کہ میرا انسان میری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راز میرے راز کا ظاہری حصہ ہے اور میرے راز کی صورت اس کا باطنی حصہ ہے اور وہی اس راز کی حقیقت ہے۔

تقریر دیگر : شیخ مذکور نے فرمایا کہ ”میرا انسان“ سے مراد یہ ہے کہ حقیقت انسانیہ ظاہرہ حقیقتہ الہیہ کی صورت کا عکس ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خلق اللہ آدم علی صوۃ ربہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یعنی جب حقیقتہ انسانیہ نے مرتبہ غیب سے منزل شہادت میں قدم رکھا تو اس پر ذات حق جلال و جلال سے متجلی ہوئی اور اس میں شرقی جانب سے نور جلال اور غربی جانب سے ظلمت جلال امانت رکھی۔ پہلی جانب میں ایک فرشتہ مقرر فرمایا جو اسے ہدایت کی طرف لے جائے اور دوسری جانب میں شیطان بٹھایا جو اسے باطل کی طرف لے جائے۔ فرشتہ قبضہ جلال کا خادم اور لطف الہی کا ہاتھ اور شیطان قبضہ جلال کا خادم اور قہر و غضب کا ہاتھ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس حقیقتہ انسانیہ کے لئے حق کی طرف پہنچانے کا ارادہ فرمایا ہے تو اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ حقیقتہ انسانیہ میں حق کا اظہار کرے۔ جس سے وہ حق کو اس نور الہی جلال سے دیکھتا ہے کہ جس کے ذریعے تجلی جلال سے فائز ہوا اور وہ نہ صرف اس حق کو دیکھتا ہے بلکہ اس کی اتباع اور اسے بدل و جان قبول کرتا ہے بلکہ وہ حقیقتہ انسانیہ تادم زلیت میں روح ہو جاتی ہے اور تادم زندگی حق پر ثابت قدم رہتی ہے۔ اس قالب میں کہ جس میں وہ مقیم ہے یعنی انسان کے جسم پر بھی حق کی مہر ثابت کر دی جاتی ہے اور اس کے جسم کو قلب کے بلغم میں چرنے کی عام اجازت دی جاتی ہے اور اس کی حقیقتہ انسانیہ پر ہر وقت تجلیات جمالیہ اور الطاف خالصہ کی بارش برتی رہتی ہے جو اس کے اطمینان و سکون کا موجب بنتی ہے۔ اسی لئے ایسا انسان ہر وقت سر تسلیم خم رکھتا ہے اور

طاعت و صبر اور طلب رضا و دیگر اخلاق حمیدہ سے موصوف رہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس حقیقت انسانیہ کو باطل کی طرف پھیرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اُس پر شیطان کو حملہ کرنے کی اجازت عام ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہر وقت اسے بُرائی کا دوسرا ڈالنا رہتا ہے۔ جس سے وہ نہ حق کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اُسے سمجھ سکتا ہے یعنی اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ باطل میں پھنسا ہوا ہے اور یہی باطل حق سے حائل ہے۔ اس لئے کہ اس بندے کو جو ظلمت جلال سے حصہ ملا ہے وہ اسے حق سے مانع ہے اس بنا پر وہ باطل سے اجتناب کیجئے اسے حائل کرتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے تو اُس کے نفس پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اس کے قبل نوری روح تھا۔ ایسے شخص کا جسم اس باطل کا مرکز بن جاتا ہے جس کے جسم طبعی ظلمانی ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے قبل نورانی تھا۔ اِنَّ اللہَ تَعَالٰی تَجِیَّا جَلِیْلًا وَاَحْوَالِیْ قَبْرِیْ تَجَلٰی ہوتا ہے اس کے اندر اضطراب ہے میں نہ مانوں کا مرض مُسَلِّط کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ مخالفت و دُور گردانی پر کمر بستہ اور اوصاف مذمومہ سے موصوف ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ اوصاف محمودہ سے موصوف تھا اسی طرح ہر معاملہ میں اُس کے متعلق یہی تقریر ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ازل سے عادت ہے کہ جس بندے کے متعلق اُس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے ماسوا سے فارغ کر کے اپنے وصل وصال سے نوازے تو اُس پر شیطان کو مُسَلِّط نہیں ہونے دیتا۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ۔ بلکہ اُس کے لئے قبضہ جمال کے لئے خدام ملائے کہ اُس پر مُسَلِّط کیا جاتا ہے جو اُسے راہ حق کی طرف لاتے ہیں اور دونوں قبضوں یعنی جمال و جلال کے احکام عوالم و انفس و آفاق میں تاقیامت جاری و ساری رہیں گے۔ ان دونوں کے خدام فرشتوں کے ذریعے جس انسان کا قلب جمالی ہے تو جمال کے فرشتے ورنہ جلال کے فرشتے جہاں حکم الہی ہوگا اسے وہی پھیریں گے۔ حضرت شیخ کا کلام یہاں ختم ہوا اور حق یہ ہے کہ شیخ صدیقین قنوی کے بعد شیخ موصوف جیسا اور کوئی نہیں۔ واللہ اعلم!

تفسیر عالمانہ وَمَا تَابِیْہُمْ مِّنْ اٰیۃٍ مِّنْ اٰیۃٍ رَّحِیْمَہٗ ؕ ایت ہذا میں مانا یہ ہے اور چلا میں نائدہ اور استغراق کے لئے ہے دوسرا تبصیہ ہے۔ یہ اپنے مجرور

سے مل کر آیت کی صفت ہے آیا یہ سے آیات تنزیل اور اُن کے آنے سے اُن کا نزول مُراد ہے۔ یعنی اہل مکہ کے ہاں آیات قرآنیہ میں کوئی آیت نہیں اُترتی۔ اِلَّا کَاثُرًا عَمَّا مَعْرِضِیْنَ، مگر میں اُس سے دُور گردانی کرنے والے یعنی آیات قرآنیہ کی وہ لوگ تکذیب و استہزاء کرتے ہیں یا آیات نئے آیات تکوینیہ مُراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عجیب مصنوعات سے ہیں (ان میں معجزات بھی شامل ہیں) وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور اُن کے آنے سے ان کا ظہور مُراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان کے آیات الہیہ اور معجزات نبویہ میں سے کوئی معجزہ سامنے آتا ہے تو اہل مکہ نظر صحیح سے نہیں دیکھتے بلکہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ نظر صحیح سے دیکھیں تو وہ آیات و معجزات ایمان کی دولت سے نوانے جائیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ ان مصنوعات کا صانع و خالق کوئی ہے اور لفظ عَنْ مُعْرِضِیْنَ کے متعلق ہے اور سام جملہ مُخَلَّات منضوب ہے اس لئے کہ یہ تاتی کے مفعول ثانی سے حال ہے۔

آیت سے واضح ہوتا ہے کہ آیات کو دیکھ کر انکار میں کفار بڑے جلد باز تھے کہ جو نبی اُن پر آیت اُترتے تو فوراً انکار کر دیتے، چنانچہ کہنے والی آیت کے اندر لفظ لُٹا سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

فائدہ

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ جب اُن کے ہاں حق آیا تو اُنہوں نے اس کی تکذیب کی۔ (یہاں حق سے مراد قرآن ہے) یعنی اُنہوں نے قرآن کی ہر آیت کا انکار کیا۔ قرآن کو حق سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اتنے بد بخت تھے کہ ایسے کلام کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا۔ یہ اُن کے کمال قبح کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ حق کی تکذیب کو کسی فرد بشر سے متصور ہی نہیں لیکن ان بد بختوں نے اُس کی تکذیب کر ہی دی۔

فائدہ : فاء و ما بعد کو ماقبل کی ترتیب دینے کے لئے ہے۔ اس معنی پر نہیں کہ وہ درحقیقت اس کا مغایر ہے جو اُس کے بعد واقع یا اس کے سبب سے حاصل ہوا۔ بلکہ اس معنی پر کہ درحقیقت پہلا دوسرے

کا عین ہے۔ البتہ ترتیب بوجہ تغائر اعتدائی کے ہے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی میں ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وُزُورًا﴾ اس سے قبل فرمایا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا افْكٌ افْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾، ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا﴾ و ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کا عین ہے لیکن وہ چونکہ اس سے مضبوطا مغایر اور بہت سخت قبیح ہے اس لئے اسے فاء سے مرتب کیا گیا ہے جیسے لازم کو طرہ پر مرتب کیا جاتا ہے تاکہ اس کے امر کی ہولناکی محسوس ہو۔ اسی طرح چونکہ تکذیب بالحق اعراسِ مذکور سے زیادہ ہولناک تھی اس لئے اسے لازم البطلان کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔ پھر اُسے فاء سے مرتب کیا گیا ہے۔ تاکہ اس کا بطلان زیادہ واضح ہو۔ اس کے بعد اسے تکذیب سے مقید کیا تاکہ بلا تامل اُس کی شناعیت و قباحیت پر دلالت ہو سکے۔ اب معنی یہ ہوا کہ آیات کے نزول کے وقت اُنہوں نے اعراس کر کے ایسے امر کی تکذیب کی کہ جس کی تکذیب ممکن ہی نہ تھی۔ اگرچہ اس میں تدبیرِ تفکر بھی نہ کرتے لیکن ان بد بختوں نے تکذیب کر دی۔

﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُهُمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ۵ سَوْفَ مضمونِ جملہ کی تاکید ہے۔ انباء بنا کی جمع ہے۔ ہر اُس خبر کو کہا جاتا ہے جو ذیشان اور صاحبِ عظمت ہو اور لفظ ما سے حق مذکور مراد ہے۔ انباء سے مراد یہ ہے کہ جن سزاؤں کے وہ مستحق ہیں وہ عنقریب انہیں لاحق ہوں گی یعنی وہ عنقریب اپنی ان سزاؤں کو جان لیں گے جو انہیں آیات کے استہزاء اور تکذیب سے ملیں گی؛ چنانچہ غزوہ بدر میں انہیں تلوار سے مزا چکھا یا گیا۔ ﴿لَا تَحْزَنُوا﴾ (ربط) جب اللہ تعالیٰ نے اُن کے قبائح مثلاً اعراس از آیات اور اُن کی تکذیب اور اُن سے استہزاء کو بیان فرمایا تو اب ان باتوں کا ذکر فرمایا جو وعظ و نصیحت کے طور پر ہوتی ہیں۔ اسی لئے ان آیات میں گزشتہ قوموں کے حالات سناتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہیں معلوم نہیں۔

فائدہ : یہ ہمزہ انکار کا ہے تاکہ رویت کی تقریر ہو اور یہ رویت عرفانی ہے۔ جو صرف ایک مفعول کی مقتضی ہے اور اُس کی ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہے یعنی کیا انہیں آثارِ قدیمہ کو دیکھ کر اور ان کے حالات سن کر معلوم نہیں۔

کھ اس سے اشخاص مُراد ہیں۔ کھ استفہامیہ ہو یا خبریہ اھلکنا من قبلہم جنہیں ہم نے ان سے پہلے تباہ و برباد کیا۔ یہ من اھلکنا سے متعلق ہے اور من قبل سے وہ لوگ مُراد ہیں جو اہل مکہ سے پہلے تو میں گذری ہیں یا یہاں پر مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ اس کے قائم مقام ہے کہ دراصل ”من قبل زمانہم“ یعنی اُن کے زمانہ سے پہلے لوگ ”من قرون“ یہ کم کی نیز ہے۔ اس سے اس زمانہ کے اہل مُراد ہیں۔ انہیں قرن سے اس لئے تعبیر کیا جاتا ہے کہ دہر کے کسی ایک حصہ سے مقرر ہوتے ہیں؛ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ خیر القرون قونی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم، ”بہترین زمانوں سے میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھر وہ جو اُن سے متصل ہیں پھر وہ جو اُن دوسروں سے متصل ہیں۔ حدیث شریف میں قرن اول سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوسرے سے تابعین اور تیسرے سے تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ مُراد ہیں۔

فائدہ : بعض کا خیال ہے کہ یہ مدت مخصوصہ یعنی اسی یا ستر یا ساٹھ یا چالیس یا تیس یا سو سال

کی مدت کا نام ہے۔ یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ یعنی دراصل اہل قرن تھا۔ اس لئے کہ نفس قرن کو ہلاک و تباہ نہیں کیا گیا بلکہ اُس کے اہل تباہ و برباد ہوئے۔ مکنہم فی الارض، یہ جملہ مستفہ ہے ان کے ہلاک و تباہ کرنے کو بیان کیا گیا یا اہلاک کی مبادی کی تفصیل ہے یا اس سوال مقدر کا جواب ہے جو صِد کلام سے پیدا ہوا۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ وہ لوگ کس حال پر تھے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں زمین پر قدرت دے رکھی تھی۔ تمکین فی الارض (زمین پر قرار پانا) چونکہ زمین قرار گاہ ہے اسی لئے اس کا استعمال ہر دونوں طرح ہوتا ہے۔ مثلاً یوں کہنا جائز ہے ”مکنہ فی الارض“، اور یہ بھی جائز ہے کہ کہا جائے ”مکن لہ فی الارض“ اسی لئے ان کو ایک دوسرے کے قائم مقام لانا جائز ہے۔ اسی استعمال سے مآلہ تمکین لکم ہے جبکہ اس سے قبل مکنہم فی الارض، دوسرے طور استعمال کیا گیا ہے۔ گویا پہلے کہا گیا۔ مکنالہم پھر کہا گیا مآلہ تمکین لکم آیت مآلہ تمکین لکم، میں مانکرہ اپنے مآلہ منفیہ سے موصوف ہے۔ اس میں عائد محذوف ہے اور مفعول مطلق کی حیثیت سے محلاً منصوب ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی مکنالہم تمکینالہم تمکین لکم، یعنی ہم نے انہیں زمین پر ایسے تصرفات بخشے جو انہیں نصیب نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مآلہ تمکین لکم مفعول نہ ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو کچھ ہم نے انہیں عنایت فرمایا۔ وہ تمہیں عطا نہیں ہوا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے آسمان سے بارش بھیجیں یا اسماء سے بارش مُراد ہے یا بادل علیہم، یہ اُرسلا کے متعلق ہے مَدْرَازِ مَجْہُتِ زیادہ برسنے والا یہ اسماء سے حال ہے۔

فائدہ : ابن الشیخ فرماتے ہیں کہ مدار بردن مفعول ہے۔ یہ فاعل کے صیغہ کا مبالغہ ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ امرأۃ مذکار مدار دراصل ذواللبن دُرُوزا سے مشتق ہے یہ اُس وقت بولتے ہیں جب دودھ دھونے والے کے لئے

بکھرتا رہا۔ اسی طرح کہتے ہیں صحابہ مدراء و مطرمدراء، یعنی بادل ضرورت کے وقت بہت برسے۔ یا مونسلا دھار بارش ہوئی وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اَوْجًا مِّنْ تَحْتِهَا۔ یعنی نہریں بنائیں۔ تَحْتِهَا مِّنْ تَحْتِهَا جو اُن کے درختوں اور مکانات اور محلوں کے نیچے جاری رہتی تھیں۔

خلاصہ : یہ کہ ہم نے اُن کے اجسام میں تنومندی اور صحت اور عمروں میں برکت اور اموال میں وسعت دی یعنی دنیوی اسباب میں انہیں کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ وہ جس طرح کے منافع یا جس طرح سے نقصانات کو دفعیہ چاہتے۔ انہیں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں جو تمہیں ملے مکہ والو اُن کا عشر عشر بھی نصیب نہیں لیکر انہوں نے اتنی وسعت کے باوجود کفران و عصیان کا کمال کر دیا۔

فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے اُن کے گناہوں کے سبب سے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ یعنی ہر زمانہ کے لوگ اپنے مخصوص گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ نہ انہیں اُن کی کثرت نے بچایا اور نہ ہی دنیوی اسباب کی وفرت کی وجہ سے بچ سکے۔ کچھ تمہاری حالت بھی یہی ہے کہ ان کی طرح تم پر عذاب الہی کا نزول ہوگا۔

وَإِنَّا نَأْتِيهِمْ مِّنْ بَعْدِ هَٰذَا مِّنْ أَقْحَمِينَ، دوسرے زمانہ کے لوگ یعنی صلاک ہونے والوں کے بعد ہم نے اور لوگ پیدا کر دیئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا اظہار فرمایا کہ ان لوگوں کے بار بار تباہ و برباد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ملک ملک میں کسی قسم کی نہ ہوئی بلکہ ایک قوم کی تباہی و بربادی کے بعد ہم نے اور قوم پیدا فرمادی جو شہروں اور ملکوں کو آباد کرتی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل ظلم کو چند روز مہلت دے کہ انہیں فناء کر کے اہل عدل و انصاف پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح اہل ریا و سمقہ کو مٹا کر اہل صدق و اخلاص پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ میں اہل صدق و اخلاص بھی پیدا ہوتے رہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ وہ نماز روزہ اور خیر و خضوع اور اچھی صورت بنانے کی کثرت سے اس مرتبہ کو نہیں پہنچے بلکہ انہیں سچے تقویٰ اور نیک نیتی اور سینہ کی صفائی اور مسلمانوں پر رحم و کرم کی وجہ سے یہ مرتبہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم سے اپنے لئے خصوصیت سے چنا ہے وہ چالیس افراد ہوتے ہیں، اُن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک کے مطابق ہوتے ہیں۔ اُن میں سے جب ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے عوض دوسرا مقرر کر دیتا ہے۔

ابدال کی علامات : وہ حضرات نہ کسی کو گالی دیتے ہیں اور نہ کسی پر لعنت بھیجتے ہیں اور اپنے سے کمزوروں کو نہیں ستاتے اور نہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے سے اونچے طبقہ کے لوگوں پر حسد بھی نہیں کرتے۔ نہایت پاکیزہ طبع

اور نہایت کم خور اور بہت فراخ دل (سخی) ہوتے ہیں۔ اُن کی پرواز کو تیز رفتار سواری نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی تیز اندھا
وہ رب تعالیٰ کے مابین ایک خصوصی معاہدہ اور اس سے مخصوص راز و نیاز رکھتے ہیں۔ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے وصال
کے لئے اُوپچی پرواز رکھتے ہیں اور ہر نیکی میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی گروہ ہیں اور کلیاں
صرف اللہ تعالیٰ کے گروہ کو ہے (یہ حضرت ابو برداد رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کا بعض حصہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ : فَأَهْلَكْتَهُمْ میں اشارہ ہے کہ اُنہیں ظاہراً و باطناً ہر طرح سے ہلاک و برباد

اسی طرح معنوی طور بھی انسانیت کے مراتب سے بھی گر گئے۔ صرف گناہوں اور کفرانِ نعمت کی نحوست کے کسی نے
کیا خوب فرمایا ہے : شکر نعمت نعمت افزوں کند : کفر نعمت از کفت بیرون کند

ترجمہ : شکر نعمت تیرے لئے نعمت میں اضافہ کرے گا۔ کفرانِ نعمت تجھ سے نعمت چھین لے گا۔
جس نے معجزات و کرامات دیکھ کر حق سے اعراض کر کے دُنیا اور اُس کی زینت اور اُس کی شہوات کو اپنا
تو وہ گویا جانور ہے بلکہ اُس سے بھی بدتر اس لئے کہ جانور حق کی تکذیب نہیں کرتے لیکن اس بد بخت نے حق کی
تکذیب کی ہے : دریغ آدمی زادہ پر محل : کہ باشد چو انعام بل مُحمّ اَضَل

ترجمہ : افسوس ہے آدم زادہ جس کی عزت بڑی ہے وہ جانوروں جیسا بلکہ ان سے بڑھ کر بدتر ہو جائے۔
فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، یعنی انہیں دُنیا و آخرت میں ایسے واقعات درپیش ہوں گے کہ جن سے وہ استہزا کرتے تھے۔
دُنیا میں ان کا استہزا یہی کہ وہ انبیاء و اولیاء کے اقوال و سنن کو ٹھٹھا مٹھول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کے کان حق کے سننے سے
بہرے اور حق کو دیکھنے سے اُن کی آنکھوں کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اسی لئے وہ حق کی طرف ہدایت نہیں پاسکتے اور نہ ہی
انہیں حقیقت کا راہ ملتا ہے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو اپنے دیدار سے محروم کر دے گا اور وہ ذاتِ حق سے بہت
دُور کئے جائیں گے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ تک جہنم میں رکھا جائے گا۔

حکایت : امام الحرمین ایک دن مسجد شریف میں درس دے رہے تھے کہ اُن کے پاس سے صوفیہ کی

جماعت مع اپنے مُریدین فقرہ کی گندری دجنہیں ایک رئیس کے ہاں مدعو کیا گیا تھا، امام صاحب
نے اپنے دل میں خیال فرمایا کہ یہ لوگ صرف کھانے پینے اور سماع و سرود میں مست رہتے ہیں انہیں سے ایک صوفی دعوت
سے فراغت پا کر امام صاحب کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا اے فقیر اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے
جو صبح کی نماز جنب کی حالت میں پڑھ کر مسجد میں علوم دینیہ پڑھائے اور پھر لوگوں کی غیبت کرے۔ امام صاحب کو یاد آیا
کہ یہ جملہ امور مجھ سے سرزد ہوئے ہیں اُس کے بعد امام صاحب صوفیہ کرام کے معتقد ہو گئے۔ ورنہ اس قبل وہ صوفیہ کے
مخالف تھے۔

سبق (صوفیہ کرام و اولیائے عظام سے پہلے حسن اعتقاد لازمی ہے۔ پھر ان کی اتباع کی جائے تب ان کے مقامات و مراتب حاصل ہوتے ہیں۔)

حکایت : حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے بہت بڑے علوم کہاں سے حاصل کئے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ علوم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس جگہ تیس سال گھٹنے ٹیک کر حاصل کئے۔ اس جگہ سے ان کے گھر کی چار دیواری مراد تھی۔

سبق : طریقت کے اسرار و انوار بہت بڑی جدوجہد کے بعد نصیب ہوتے ہیں۔ انسان کو اس میں بہت بکھڑا ہونا پڑتا ہے (وَاللّٰهُ الْمُهَادِي)

تفسیر عالمانہ ﴿وَلَوْ كُنَّا لَنَآ عَلَيْنَا﴾ (شان نزول) مروی ہے کہ بعض مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم آپ کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ سے ایسی کتاب نہ لادکھائیں جس کی چار فرشتے گواہی دیں کہ واقعی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی (اگر ہم آپ پر نازل فرمائیں، کِتَابًا فِی قُرْطَاسٍ، کاغذوں پر لکھا ہوا یہاں پر کتاب یعنی مکتوب ہے۔ فَلَمْسُوْهُ، یہ ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے۔ یَاٰیْدِیْہُمْ، پھر وہ اسے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے۔ اس لئے کہ انہیں اس طرح سے اس کے متعلق کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوگا۔)

فائدہ : لمس کا ذکر اس لئے ہے کہ اس میں مکرو فریب کا پہلو نہیں نکل سکتا اور نہ ہی کہہ سکیں گے اِنَّمَا سَكُوْتُ ابْصَارُنَا، (بیشک ہماری آنکھیں مسحور کی گئیں ہیں۔ یعنی بند کر دی گئی ہیں) سوال : لمس کے بعد آئیدی کا ذکر کیوں حالانکہ لمس ہوتا بھی ہاتھوں سے ہے۔

جواب : تاکہ مجازی معنی کا احتمال ختم ہو جائے یعنی لمس کے بعد آئیدی کا ذکر حقیقی معنی پر محمول کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ورنہ اس کا مجازی معنی تفحص ہو سکتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کے اس قول وَابْنَا لِمُسْنَا السَّمَاءِ اَنْ تَفْحَصُنَا، ہم نے تلاش کیا۔

لَقَالَ الدِّیْنُ کُفْرًا، البتہ کافر سرکشی اور عناد سے کہتے باوجود یکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے جیسے کٹ جھتی اور ضدی کا طریقہ ہے۔ اِنْ هٰذَا، نہیں ہے یہ کتاب اِلَّا سِحْرٌ وَّهٰیْنٌ، مگر کھلا جادو یعنی ہر ایک کے لئے واضح ہے کہ یہ جادو ہے (معاذ اللہ) اور قاعدہ ہے کہ جوازی محروم ہوتا ہے۔ وہ اگر غائبانہ حق کی تکذیب کرتا ہے تو آنکھوں سے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد بھی انکار سے نہیں چوگتا۔ مثلاً اولیاء کرام کی کرامات کے منکر کے سامنے اگر کوئی ولی اُٹھتا ہو بھی نظر آئے تو کہے گا یہ جادو گر ہے یا شیطان ہے (معاذ اللہ) لی جیسے عموماً و مابیہ، دیوبند یہ کا عام طریقہ ہے کہ

انہیں اویاد کرام کی کرامات سنائی جائیں تو فوراً انکار کر کے اپنی تائید میں کوئی توجہ بیان کر دیتے ہیں ۛ

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ اس سے کفار کا نبوت پر جرح قدح کا بیان صراحتہ شروع ہے جس کا اس سے پہلے اشارہ بیان کیا گیا۔ اور لولا تخصیص کے لئے ہے یعنی الامر اور علیہ کا ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُترتا جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور وہ براہ راست ہمیں کہے کہ یہ نبی علیہ السلام ہیں۔

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ فَفُضِيَ الْأَمْرُ ۖ اگر اُن کے مطالبہ پر ہم فرشتے کو اُس کی اپنی اصل شکل و صورت پر اتاریں (فرشتوں کو اس کی اپنی اصل صورت پر دیکھنا عام آدمیوں کے بس سے باہر ہے اس لئے کہ اُن کا ہونا ک (منظر ہے) اور فرشتے کا نزول ہو تو کفار کی تباہی و برباد کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ثُمَّ يُنْظَرُونَ ۖ فرشتوں کے نزول کے بعد تو آنکھ جھپکنے کی دیر بھی کفار کو مہلت نہیں ملے گی۔ ان دوامروں (یعنی قضاء الامر اور عدم الانظار) یعنی مہلت نہ دینا میں سے عدم الانظار کو قضاء الامر سے زیادہ سخت قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ اچانک عذاب کا نزول نفس عذاب سے عزیز ترین اور زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے ۛ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ ۖ لاٰ ضمیر مطلب کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی ہر وہ فرشتہ جو نبوت کا شاہد بنے یعنی اگر ہم نبوت کا شاہد فرشتے کو بنائیں لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تَرَاهُ بنائیں گے مرد یعنی فرشتے کو مرد کی شکل میں بنا کر بھیجیں گے۔ اس لئے کہ ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اگر فرشتے کی اصلی صورت کو دیکھنا کسی فرد بشر کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وجہ کلبی کی صورت میں حاضر ہوتے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو فرشتے حاضر ہوئے تو دو ایسے انسانوں کی صورت میں جو کوئی فیصلہ لے کر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے تو مہمانوں کی صورت میں (اسی طرح لوط علیہ السلام و بی بی مریم کے ہاں وغیرہ وغیرہ) اس لئے کہ قوت بشریہ فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی اور حضرات انبیاء علیہم السلام ملائکہ کرام کو اصلی صورتوں میں اس لئے دیکھا کرتے کہ اُن کے قویٰ قدس میں نورانی قوت و طاقت مٹتی ہے وَلَلْبَشَاءُ عَلَيْهِمْ ۖ کو معذرت کا جواب ہے۔ اس لئے کہ یہ دراصل وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَلْبَشَاءُ الخ تھا یعنی اگر اسے ہم مرد بنا کر بھیجتے تو ہم ان میں اسے ملا دیتے کہ وہ بھی اُن کا ہم مثل مرد ہوتا۔

مَا يَلْبِسُونَ ۖ وہ جو التباس میں پڑتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ تو فرشتہ نہیں بلکہ تو ہمارے جیسا بشر ہے جیسے کہ دیوبندی وہابیوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو بشری لباس دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے (تقویہ لایا) سوال : ملک کے بشر کے آنے کو نہیں سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے۔

ۛ اضافہ از اولیٰ غفرلہ

ۛ انبیاء علیہم السلام اور عام بشر میں ما بہ التمازی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیوبندی وہابی وغیرہ آج نہیں سمجھے ۛ اولیٰ غفرلہ

جواب : اس لئے کہ تمثیل کے بعد التباس کا ہونا لازمی امر ہے۔ تمثیل سبب ہے التباس کا گویا سبب بول کر سبب مڑا دیا گیا ہے۔ **فائدہ :** مطلوب سید یعنی شاہد علی النبوة کافر شتے سے انسان بن کر آتا اُس کے محال ہونے کی تاکید ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کفار کو یوں فرمایا کہ کُوْ فَعَلْنَا مَا لَا يَلِيْقُ بِشَانِنَا الْخ۔ یعنی اگر ہم اس طرح کرتے تو وہ کرتے جو ہمارے شان کے خلاف ہے یعنی انہیں اشکال و اشتباہ میں ڈالنا یہ لبست الامر علی القوم البتہ سے ماخوذ ہے (از باب ضرب) یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی کو اشکال و اشتباہ میں ڈالے۔ دراصل لبس کسی شے کو کپڑے سے ڈھانپنے کو کہا جاتا ہے وَلَقَدْ اسْتَمْتَنِيْ بِرَسُوْلٍ مِّنْ قَبْلِكَ،، برسل،، استہزی کے متعلق ہے اور بن ابتدائہ ہے۔ اس کا متعلق مخذوف ہے جو رسل کی صفت ہے۔ اس میں حضور تا جدار انبیاء علیہم السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ جبکہ آپ کو اہل مکہ نے بہت بہت پریشان کیا۔ یعنی اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ کھائیے۔ اس لئے کہ سجدہ بہت بڑے اولوالعزم پیغمبر اور کثیر التعداد انبیاء علیہم السلام (جو آپ سے پہلے گزرے ہیں) ان سے بھی استہزاء کیا گیا۔ یہاں مضاف مخذوف ہے کہ دراصل قیل و قال نہایت تھا۔ پھر مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا۔ **حقائق :** اس کے بعد محیط ہو گیا۔

فائدہ : حاق بمعنی احاط یا نزل یا علّ یا ان الفاظ کا ہم معنی کوئی اور لفظ اس لئے کہ اُس کا معنی شمول و لزوم کے گرد پھرتا ہے لیکن اُس کا اکثر استعمال شریہ ہوتا ہے۔ اجد الحق ہر وہ دکھ اور تکلیف جو انسان کو کسی مکروہ فعل کی وجہ سے پہنچے۔

بِالَّذِيْنَ مَخَرَّوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اور اس کا عائد بہ کا ضمیر اور بہ یَسْتَهْزِءُوْنَ کے متعلق ہے اور موصول اپنے صلہ سے مل کر حاق کا فاعل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ گھیر لیا انہیں جنہوں نے تمہارے خلاف استہزاء کرتے تھے کہ وہ اس سے ہی ہلاک و تباہ و برباد ہوئے۔

سوال : اہلاک و احاطہ کا اسناد رسل کی طرف کیوں۔

جواب : اہلاک و احاطہ کے سبب وہی تھے اور فعل کا اسناد کبھی سبب کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اب واضح اور صاف مطلب یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرا اور انہیں تباہ و برباد کیا اس لئے کہ انہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام استہزاء کیا اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ وعدہ عنذ وہ بدر میں پورا کر دیا گیا۔

اے جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے یا کہا جاتا ہے۔ اے شیخ فلاں کام کیجئے۔ مسائل استمداد و استغااثہ اور تصرفات انبیاء و اولیاء اسی قبیل سے ہیں۔ جنہیں وہابیہ شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ فافہم اولیٰ غفرلہ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَظَرُّوا كَيْفَ

تم فرماؤ کہ زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جتنا لانا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ قُلْ لِّمَن تَأْتِي السُّبُوتُ وَالْأَرْضُ

والوں کا کیسا انجام ہوا تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تم فرماؤ

قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

اللہ کا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت لکھ لی ہے بے شک نور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا اس میں بے

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ وَ

شک نہیں وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈال لی ایمان نہیں لاتے اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات اور دن میں اور

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ أَغْيَرِ اللَّهُ اخْتِدَافًا فَاطِرُ السُّبُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

وہی ہے سنتا جانتا تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے وہ کھاتا ہے

يُطْعَمُ وَلَا يَظْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ

اور کھانے سے پاک ہے تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شک والوں

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

میں سے نہ ہونا تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يُؤَيِّدُ فَقَدْ رَجَعَهُ وَذَلِكَ الْقُورُ الْبَيِّنُ ۝ وَإِنْ يَسْسُكَ

اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی مہر ہوئی اور میں کھل کا میابی ہے اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی

اللَّهُ يَصْرِفْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْسُكَ يَخَيْرُ فَمُوعًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دُور کر لے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے

قَدِيرٌ ۝ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ قُلْ أَمِّي كُنِّي الْأَكْبَرُ

اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی ہے حکمت والا خبردار تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس

شَهَادَةٌ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ

کی تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں

بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ أَتَيْنَاهُ لِكُفْرِهِ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ

اور جن جن کو کہہ سنے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بِرُبِّكُمْ شَرِكَوْنَ ۝ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ

تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی مبود ہے اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جن کو ہم نے

الکتاب یعرفونہ کیا یعرفون انکاءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا

کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان

نہیں لاتے

تفسیر عالمانہ : قل سیروا فی الارض « فرمائیے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اے لوگو! زمین پر چلو تاکہ تمہیں گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات معلوم ہوں
ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین » پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کس طرح ہوا
یعنی غور و فکر کرو کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو کیوں؟
سوال : ثم تراخی کے لئے آتا ہے اور یہاں پر تراخی کیسے۔

جواب : صرف دو واجب یعنی سیروا اور انظروا میں تفاوت کے اظہار کے لئے جن میں تفاوت کی
حقیقت کو تراخی تصور کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ سیروا فی الارض صرف نظر الی حال الکفار کے لئے وسیلہ ہے اور سبب ہے
مثلاً فقہاء کرام کا مقولہ مشہور ہے قرضاً ثم صل۔ اس میں یہی بات ہے کہ وضوء نماز کا وسیلہ ہے اور ان دونوں امور

کے تفاوت کو تراخی تصور کیا گیا ہے «العاقبۃ» مصدر ہے امر کے منتقل اور اس کے انجام کو کہا جاتا ہے۔

فائدہ : ہر زمانہ کے سرکش لوگوں اور بُری عادت والوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء و اولیاء سے استہزاء
اور ہٹھٹھاٹ کر کے رہتے ہیں۔ (اور کرتے رہیں گے جیسے اب دارمی والوں اور علمائے دین اور درویشوں فقیروں سے
نئی تہذیب کے دلدادہ مغریت زدہ کیا کرتے ہیں) اضافہ اولیٰ غفرلہ

حدیث شریف : حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
کے ساتھ مسجد حرام (مکہ شریف) میں تشریف فرما تھے۔ جن میں حضرت بلال و
صہیب و عمار وغیرم شامل تھے تو وہاں سے ابو جہل کا اہل مکہ کے بہت بڑے رؤسا کے ساتھ گزر ہوا۔ ابو جہل کہنے
لگا کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ بہشت کے مالک ہی لوگ ہیں۔ حضرت بلال و دیگر فقراء
کی طرف اشارہ کر کے استہزاء کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے بدر میں اس کا مزہ چکھایا کہ استہزاء کرنے والا جہنم رسید ہوا۔
اسد یہ فقراء بفضلہ تعالیٰ بہشت کے مالک ہوں گے (انشاء اللہ تعالیٰ)

مبہوت : اس سے دنیا دار سرکش طبع لوگ عبرت حاصل کریں کہ وہ مالک کس طرح اپنی قدرت کے رنگ
دکھاتا ہے۔ شہنوی شریف میں ہے ۔

(۱) نے ترا حفظ زباں از راز کس نے نظر کردن بعبرت پیش و پس

(۲) پیش چہ بود یاد مرگ نزع خویش پس چہ باشد مُردن یاراں ز پیش

ترجمہ : (۱) نہ تجھے زبان کی حفاظت ہے کہ لوگوں کے ایذا سے بچ کر رہے نہ ہی تو آگے پیچھے سے عبرت کامل کرتا ہے

(۲) موت کے وقت نزع موت کی یاد کا کیا فائدہ دوستوں کے مرنے کے وقت یاد کرنا بھلا تھا۔

شیعہ کی کہانی اور اُس کا انتخاب مبد

ایک شیعہ ابن ہیلان نامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکالی دیتا اور سب بکتا تھا۔ ایک دن وہ کسی دیوار کو توڑ رہا تھا کہ اچانک وہی دیوار اس پر گری اور مر گیا اسے مدینہ منورہ میں جنتہ البقیع میں دفنایا گیا لیکن دوسرے دن قبر کھودی گئی تو وہ اپنی قبر میں نہ پایا گیا اور نہ ہی اُس کی قبر کے نشان کی مٹی بلکہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی قبر کو کھود کر باہر نکالا گیا ہے لیکن قبر کی ہیئت کذائیہ اپنے حال پر باقی تھی کہ جس سے کھود کر لے جانے کا نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ اسے علاقہ کے بہت سے لوگوں نے دیکھا اور قاضی جمال الدین صاحب بھی تشریف لائے۔ اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بلکہ دُور دُور سے لوگ چل کر اس منظر کو دیکھنے کے لئے حاضر ہوئے یہاں تک کہ وہ واقعہ بہت دُور تک پھیل گیا اور ایک عرصہ تک اُس کا چرچا رہا۔

سبق : یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے لیکن اس کے لئے جس کا اللہ تعالیٰ سینہ کھولتا ہے تو وہ ایسی حکایات سے عبرت حاصل کرتا ہے (ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی چاہتے ہیں۔ المقاصد الحسنۃ الام السخاوی قدس سرہ)۔
سبق : اس سے معلوم ہوتا ہے جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ اُسے متبرک مقامات سے نکال کر منحوس مقامات پر پہنچایا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرا امتی لواطت کا عمل کرتا ہو اُمراً تو اُسے اپنے دفن سے نکال کر لوطیوں کے ساتھ ملایا جائے گا یہاں تک کہ اُس کا حشر بھی اُن کے ساتھ ہوگا۔ (الدر المنتشرہ الام السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ)

مسئلہ : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجساد کو قبور سے بعد از دفن نقل کیا جاتا ہے (یعنی منجانب اللہ نہ یہ کہ لوگ کبھی کہیں دفن کریں تو پھر وہاں سے نکال کر دُوسری جگہ لے جائیں جس کی تشریح دوسرے مقام پر آئے گی۔ اختلاف)۔
مسئلہ : حشر میں جسد اور رُوح ہر دونوں کو اٹھنا ہوگا۔

طیفہ : جیسے اللہ تعالیٰ اشرار کو مقامات مقدسہ سے منتقل کر کے منحوس مقامات پر لے جاتا ہے۔
ایسے ہی اختیار کو منحوس مقامات سے نکال کر مقدسہ مقامات پر پہنچاتا ہے۔ مثلاً انہیں جنت البقیع

یا جہنم میں لے جایا جاتا ہے۔ جنت البقیع اور جہنم دونوں گورستانوں کے نام ہیں جو مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں واقع ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل بیت کے مطابق مقام بنتا ہے لیکن اُس آخری زمانہ میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جنہیں قبلہ کی جانب (ظاہر و باطناً) توجہ اور حیات و ممات میں قبلہ کا تصور ہو کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ذہب الناس وما بقی الا الناس (حقیقی انسان چلے گئے اب صرف ناس باقی ہیں)

فائدہ : ناس سے وہ لوگ مراد ہیں جو انسانوں سے مشابہت کا دم بھرتے ہیں، لیکن وہ حقیقی انسان نہیں ہیں۔ دراصل ناس یا جوج و ماجوج کو کہا جاتا ہے یا وہ ایک دریائی جانور ہے جس کی ظاہری صورت انسانوں جیسی ہے یا اسے انسانوں کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ حالانکہ درحقیقت وہ جانور ہے جو بعض باتوں میں انسانوں کے مشابہ ہے اور بعض باتوں میں اُن کے مخالف ہیں تو بنی آدم سے نہیں۔ بعض کے نزدیک وہ بھی بنی آدم ہیں۔

مروی ہے کہ عادی قوم سے ایک قبیلے نے اپنے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ناس کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اُن کی علامت یہ ہے کہ ان میں ہر ایک کا بیک طرف ایک پاؤں اور ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پرندوں سی چونچ رکھتے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چرتے ہیں۔ غور کیجئے ایسے لوگ اختیار و اولوالابصار سے کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ہم نے کہا کہ حقیقی انسان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر ہیں تو بہت محفوظے حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

تناهی الصبر عند خلت بمادی الاسد سرحان

وطار العقل اذ غنی بمعنی الورق عربان

ترجمہ : (۱) اب صبر کے سوا کیا ہو سکتا ہے جبکہ شیروں کی جگہ گدھ بیٹھ گئے

(۲) اور عقل چلی گئی۔ اب درختوں پر کوئے کاٹیں کر رہے ہیں

(۱) دریں ظلمت سراتاکے بوئے دوست بشنیم گہے انگشت در دندان و گہ سر بر سر زانو

(۲) بیالے طائر فرخ بیاور مژدہ دولت عسی الایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا

ترجمہ : (۱) اس ظلمت کدہ دنیا میں کب تک دوست کی خوشبو کے لئے منتظر رہوں گا کبھی انگلیاں منہ میں دبائا ہوں کبھی سر گھٹنوں پر رکھا ہوں۔

(۲) اے مبارک پرندہ دولت کی خوشخبری لا۔ شاید کہ قوم کے لئے گزشتہ ایام واپس لوٹیں۔

یعنی اس طریق سے واپس لوٹیں جس طرح کہ وہ پہلے نظم و نسق سے زندگی بسر کرتے تھے۔

لَا قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ فَرَمَائِي اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ فرمائیے اللہ کے لئے ہے اس میں اہل مکہ سے دلائل کا اعتراف کرایا جارہا

ہے کہ وہ اقرار کریں کہ تمام عقلاء وغیر عقلاء اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور اسی کی ملک ہیں اور ان پر صرف وہی تصرف کر سکتا ہے گویا اُن سے سوال ہوا کہ تاؤ اے کافر ایسے واضح دلائل کے باوجود اب بھی تمہیں اقرار ہے یا نہ جبکہ کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں۔

سوال : اُن سے سوال کر کے جواب کا انتظار کئے بغیر خود ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلا دیا۔
جواب : اس طرف اشارہ ہے کہ اس قسم کے سوال کا جواب خود بخود متعین ہوتا ہے۔ اسی لئے جواب کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ اُس کے لئے انتظار کئے بغیر فوراً جواب دیا جائے۔

کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط یہ مستقل جملہ ہے۔ یہ بھی قُل کے مقولہ میں داخل ہے۔ یہ اس لئے لایا گیا ہے تاکہ بتایا جائے کہ وہ کریم اپنے بندوں کے لئے بہت بڑا مہربان ہے اور اُن پر سزا کے لئے عجلت نہیں کرتا بلکہ اُن کی توبہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ فوراً اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے اور اپنے نفس پر رحمت لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اپنے فضل و کرم سے التزام کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے۔ یہ معنی اس لئے کہا گیا ہے کہ اُس کی ذات اس سے منزہ ہے کہ اس پر کوئی شے واجب ہو۔

فائدہ : لفظ ذات کے بجائے نفس کا اطلاق اس لئے فرمایا تاکہ اس کا رد ہو جو کہتا ہے کہ لفظ نفس کا اطلاق ذات حق کے لئے ناجائز ہے۔

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ، البتہ قیامت میں جمع کرے گا۔ یہ قسم محذوف (وَاللّٰہ) کا جواب ہے۔ یعنی قبروں میں سے اُٹھا کر قیامت میں جمع کرے گا۔ تاکہ تمہیں شرک اور باقی تمام گناہوں کی سزا دے۔ اگرچہ اُس نے اپنی رحمت کی وجہ سے اب تمہیں ٹھہرت دے رکھی ہے اور تمہارے ہاتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو عموماً دنیا میں سزا دینے کا کیا جاتا ہے۔ **لَا رَيْبَ فِيْهِ**، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی قیامت کا دن یا تمہارے جمع کرنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ **الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ**، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھلٹے میں ڈالا کہ اپنے اس المال یعنی فطرتِ اصلیہ اور عقلِ سلیم کو ضائع کر دیا۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا اور اس کی خبر ہے۔ **فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** (پس وہ ایمان نہیں لائیں گے) یہ فاء جزائیہ ہے اس لئے کہ مُبتدا و شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا اُن کے خسارہ اور گھلٹے کی وجہ سے ہے اس لئے کہ اُنہوں نے اپنے عقل کو جو اس اور وہم کے تابع کر کے تقلیدِ مذہب میں منہمک ہو کر اور نظر و فکر کو غفلت میں ڈال کر ضائع کر دیا۔ اس لئے کہ وہ کفر کے گڑھے میں جا گرے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو کر رحمتِ خاصہ کے دائرہ سے خارج ہو گئے۔

فائدہ : قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ یہاں پر رحمت سے رحمت عامہ مراد ہے۔ یعنی وہ رحمت جو

دارین کو شامل ہو منجملہ اُس کے ہدایت الی المعرفة اور العلم بتوحید اور انزال الکتب اور

الامہال علی الکفر بھی ہے۔

فائدہ : تفسیر کا مخفی میں ہے کہ اس سے رحمت ذاتیہ جسے رحمت مطلقہ کہا جاتا ہے اور وہ رحمت ہے جو ہر ایک کو پہنچے اور بے مانگے ہر ایک کو ملے نہ ہی مستحق و غیر مستحق کو دیکھے۔ چنانچہ مشنوی شریف میں ہے (۱) و در عدم مستحقان کے مدیم : کہ بریں جان و بریں دانش زدیم لے (۲) ما بنویم و تقاضا ما بنود : لطف تو ناگفتہ ماے شنود ترجمہ (۱) ہم عدم میں اس کے کب مستحق تھے کہ ایسی جان و دانش حاصل کرتے۔

(۲) ہم نہ تھے اور نہ ہی ہمیں ایسے تقاضے تھے تیرے لطف کرم نے ہمارے سوال کے بغیر ہماری بات سن لی۔

حدیث شریف : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا جزا میں ان میں ننانوے اجزاء اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں رکھے ہیں اور باقی صرف ایک زمین پر نازل کیا گیا۔ اسی ایک جُز سے تمام مخلوق رحم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ پرندے اپنے گھونسلے اونچے رکھتے ہیں اور وہاں پہنچ کر بچوں کو دانہ دُنکا کھلاتے ہیں تو بھی اسی رحمت سے (سُلق) اس سے مومن کو بشارت و رجا ہے کہ دُنیا میں اُس کی رحمت کی یہ شان ہے کہ بہت بڑے انعامات و کرامات سے ہمیں نوازا جا رہا ہے اور نہ صرف ظاہری نعمتوں سے بلکہ اس کی باطنی نعمتیں بھی بے ہساب ہیں۔ پھر اندازہ کیجئے کہ باقی ننانوے رحمت کے حصص جو صرف آخرت کے لئے ہیں مخصوص کئے گئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔

حکایت : حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں چند قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی جس نے

بچہ کو پالیا اور اُسے جلدی سے اٹھا کر اپنے پستانوں سے لگا لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو عمداً آگ میں ڈالے گی۔ ہم نے عرض کی نہیں بلکہ جہاں تک سے قدرت ہوگی اپنے بچے کو آگ سے بچانے کی کوشش کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ مشنوی شریف میں ہے ۔

(۱) آتش از قہر خدا خود ذرہ ایست : بہر تہدید لیثان درہ ایست

(۲) باچیں قمرے کہ زنت و فاققت : برو لطفش میں بروے سابقست

(۳) رحمت بیچوں چیں وان اے پدر : زائد اندر وہم ازوے جز اثر

ترجمہ : (۱) آگ تو اس کے قہر کے آگے ایک ذرہ ہے نالائقوں کے لئے ایک کوڑا ہے۔

(۲) ایسے قہر و غضب کے باوجود کہ وہ غالب ہے لیکن اس کی رحمت اس پر سابق ہے۔

(۳) اے بزرگ اس کی رحمت کو یوں جان کہ وہ حد و حساب سے باہر ہے نہ اس کا کوئی نشان ہے۔

لطیفہ : حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فتوحات مکیہ شریف میں لکھا ہے۔ آیت رحمت صرف **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** ہے اور یہ آیت ہزار معانی کو متضمن ہے۔ اس کا ہر معنی عرصہ دراز کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ اس کے جمیع معانی کو حاصل کرے۔ اس لئے کہ جس پر جو معنی کھلتا ہے۔ اس پر اُسی قدر حقیقت واضح کر دی جاتی ہے اس لئے اس اُمت کے ایک ایک فرد کے لئے ایک ہزار سال عمر ضروری تھی۔ اے اللہ ہمیں اس وقت اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے (جب انسان پسینہ پسینہ ہو جائے گا اور آہ و فغان کا شور ہوگا اور ہم پر ہمارے دوست روئیں گے اور طبیب ہماری زندگی سے مایوس ہو جائے گا) یعنی خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمارے حال پر رحم فرما (جب ہمیں مٹی سے چھپائیں گے اور ہم سے دوست الوداع کر کے واپس لوٹیں گے اور دنیوی نعمتیں ہم سے منقطع ہو جائیں گی اور دنیا کی ہوائیں ہم سے بند ہوں گی) یعنی جب ہم قبر میں دفنائے جائیں تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ رحم فرما (ناجب ہمارا نام مٹ جائے گا۔ اور ہمارا جسم چُرا چُرا ہو جائے گا اور ہماری قبر کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے اور ہمیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا یعنی برزخی زندگی بغیر و خوبی گزرے)۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما جبکہ راز کھل جائیں اور دل کی باتیں سامنے آجائیں اور ہر ایک کا عمل نامہ کھل جائے گا اور ترازوئے عمل نصب کیا جائے۔ **اَللّٰهُمَّ یٰ اَحْسَنُ یٰ اَقْتَوٰمُ یٰ اَرْحَمُنَ یٰ اَرْحِمِمْ** خشتین، یہ تمام مناجات حضرت الشیخ الاکبر محی الدین صاحب فتوحات مکیہ (قدس سرہ) کی ہے اور حق یہ ہے کہ یہ بہترین اور عمدہ ترین مناجات ہے۔

- تفسیر عالمانہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط اللہ تعالیٰ کے لئے ہے وہ جو رات و دن میں ساکن ہے۔ (شان نزول) مروی ہے کہ کفار مکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو فقر و فاقہ نے تنگ کر رکھا ہے اس وجہ سے آپ ہمیں نئے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم آپ کے لئے بڑے دُور کے علاقوں اور اپنی طرف سے بہت بڑا چنڈہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں سے گئے جائیں گے لیکن مہربانی فرمائیے کہ آپ ہمیں اس نئے دین کی دعوت نہ دیجئے۔ اُس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ رات اور دن میں مستقر ہے اور جن پر یہ دونوں مشتمل ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بچا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مالا مال کر دے اور وہ تمام مخلوق سے غنی ترین ہوں۔

سوال : رات اور دن میں تو کوئی نہیں ٹھہرتا، بلکہ مکان میں ٹھہرا جاتا ہے۔

جواب : مجازاً مکان کے بجائے زمان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اشیلئے زمانہ کیا شاید مکان کے قائم مقام ٹھہرا کیا جاسکتا ہے۔ **وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ** اور وہ ہر مسموع شے کو بہت زیادہ سنتا ہے اور وہ ہر معلوم شے کو بہت جانتا ہے۔ نہ اس کے ہاں کسی کے اقوال مخفی ہیں نہ افعال۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو جوہر پیدا فرمائے ہیں۔ (۱) ظلمانی (۲) نورانی۔ ہر نور والی شئی کو اس جوہر سے خلاصہ کے طور لیا گیا۔ یہ دن اسی خلاصہ کردہ جوہر سے ہے۔ اس کے بقایا سے پیدا کی گئی۔ اسی طرح ظلمانی جوہر کے خلاصہ سے ظلمانی اشیاء لی گئیں۔ انہیں میں سے رات ہے اس کے بقایا سے بہشت پیدا کی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنت اللیل سے اور نار جہنم النہار سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطرتی طور پر رات انسان کو انس ہے اور مجھیں بھی رات کو چاہتے اور محبوب ہیں بھی رات کے طالب ہیں۔ اس لئے وصل وصال رات بزرگ لاتا ہے۔ (نکتہ) اللیل کو النہار پر مقدم کرنے میں یہی راز ہے کہ رات خدمتِ مولا کے لئے اور دن خدمتِ حق کے لئے (لطیفہ) تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معراج رات کو ہوئی اور وہ ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت (ارماہ سے بہتر ہے اور دنوں میں سے کوئی دن ایسی بزرگی اور شرافت والا نہیں۔

فائدہ : ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب رات آتی تو وہ فرماتے ”جاء الخلق الأعظم“ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عظمت والی مخلوق تشریف لائی (ان کا یہ مقولہ

رات کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے)

العجوبہ : جسے رات کے اسرار و رموز سے بے خبری اور لاعلمی ہے اور اُسے اس کی مناجات کے مزے اور اُس کی خلوت و وحدت کے ذوق سے بے بہرگی ہے تو وہ رات پر دن کو ترجیح دیتا ہے۔

فائدہ : منقول ہے کہ ثعلب نحوی کہتے تھے وودت ان اللیل تصیر اللیل نہاراً یعنی لا تنقطع عني أصحابي کہ کاش رات بھی دن بن جاتی۔ تاکہ مجھ سے میرے دوست مجھ سے جدا نہ ہوجاتے اس سے ثابت ہوا کہ اُسے یہ حرص اس لئے تھا کہ رات نہ آئے بلکہ دن ہی دن ہو۔

(دیگر) اہل علم باعمل یعنی مجتہدین و دیگر محدثین و مفسرین و غیرہم رات کو دن پر ترجیح دیتے ہیں مثلاً امام اعظم رضی اللہ عنہ دن کو درس و تدریس میں مشغول رہتے اور رات کو بیدار رہتے۔

ہر گنج سعادت کہ داد بحافظ از زمین دُعائے شب و ورد سحری بود

ترجمہ : جتنا عزائے اللہ تعالیٰ نے حافظ کو عطا فرمائے یہ تمام دعائے شب اور ورد سحری کی برکت ہے۔

مسئلہ : تقریر مذکور سے معلوم ہوا کہ رات دن سے افضل ہے۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو اس کے لئے نگرانی وغیرہ کے لئے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح رات اور دن کے لئے بھی ایک فرشتہ مقرر ہے (حدیث شریف میں ہے) سلمان ایسی معنی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رات کے لئے جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام شراہیل ہے جب رات قریب آتی ہے تو وہ ایک سیاہ منک لے کر مغرب کی جانب لٹکا دیتا ہے جب سورج اس منکے کو دیکھتا ہے تو اس طرف آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور اسے حکم ہے کہ جب مغرب کی طرف ڈوبے تو وہ سیاہ منکے کو لٹکا دے جب

سُورج غروب کرتا ہے تو رات اپنے پر پھیلاتی ہے (جس پر فرشتے نے دو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور وہی منکھ شکا رہا ہے) یہاں تک کہ دن کا موکل فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہر اھیل ہے وہ سفید منکھ لاتا ہے جو طلوع شمس کی جگہ پر جا کر لٹکا دیتا ہے۔ جب اُسے سُورج دیکھتا ہے تو وہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور اسے حکم ہے کہ جب سفید منکھ نظر آئے تو اس وقت مشرق میں پہنچ جائے۔ جب سُورج طلوع کرتا ہے تو دن فرشتے کے دوپروں کے نیچے اپنا ٹور پھیلا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن کے لئے بھی ایک فرشتہ مقرر ہے اور رات کے لئے بھی یعنی طلوع و غروب فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔

تفسیر عالمانہ کا قُل ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے فرمائیے۔

شان نزول : یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے شرک اور اپنے آباء کے دین کی دعوت دی تو یہی آیت اُتری۔ اَغْيُرُ اللّٰهَ اَتَّخِذُ وَاَوْلِيَا ، کیا اللہ تعالیٰ کے غیر کو مستقل بالاشتراك معبود بناؤں۔ حالانکہ ازل سے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا۔

حدیث شریف میں ہے : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ اللَّهِ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ اَللّٰهُ اَتَّخَذَ حَاجِبَكُمْ خَلِيلًا ، اگر میں غیر اللہ کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے خلیل ہوتے۔ ہاں میرے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ میں غیر اللہ کو خلیل یعنی معبود نہیں بنایا۔ آیت و حدیث میں اس کا انکار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کو معبود بنانے والے نہیں اس کا وہ مطلب نہیں جو دہابوں دیوبندیوں نے سمجھا کہ کسی کو ولی بھی نہ بناؤ

فائدہ : مفعول کی تقدیم اس لئے ہے کہ نفی کا دار و مدار اسی پر ہے۔

فَاَطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے یعنی اُن کی پیدائش کی مثال پہلے نہیں تھی۔ یہ جملہ لفظ اللہ (جَلّ جلالہ) سے بدل ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ رزق کا محتاج نہیں۔

سوال : آیت میں لفظ طعام واقع ہے اور تم نے رزق کا معنی کہاں سے نکال لیا۔

جواب : مقصد رزق ہی ہے، لیکن چونکہ انسان وغیرہ کو اُس کی حاجت سخت تر ہوتی ہے۔ اس لئے

صرف اسی کا نام لیا گیا ذکر الخاص بارادۃ العام کے قبل سے ہے۔

قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِّنْ اَسْلَمٌ ، فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں

مأمور من اللہ ہوں کہ ہو جاؤں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا یعنی میں اپنا منہ اس کی طرف پھیر دوں اور مخلص ہو کر اور آپ کے لئے اولیت کی قید اس لئے ہے کہ آپ اپنی تمام امت کے امام ہیں۔ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝

مجھے کہانیاں کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤں امور دینیہ میں سے کسی امر میں۔ خلاصہ یہ کہ مجھے اسلام کا حکم ہے اور شرک سے روکا گیا۔

صوفی کا اسلام : اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ وجود کی تمام قیدوں سے فارغ ہو جانا ہے اور یہ صرف حضرت محمد بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے قیامت میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نفسی نفسی یکساں گئے۔ آپ امتی امتی فرمائیں گے۔

کَا قُلْنَا اِنَّا اَخَاتُ اِنْ عَصَيْتُ دِقَی، فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب کے امر نبی کی مخالفت کر کے اگرچہ معمولی گناہ سے بھی بے فرمانی کروں تو ڈرتا ہوں۔ **عَذَابِ یَوْمِ عَظِیْمٍ** بہت بڑے عذاب کے عذاب سے۔ اس سے قیامت کے دن کا عذاب مراد ہے اور عذاب یوم عظیم، آفات کا مفعول ہے۔ اس میں کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دین کے داخلہ کی کوئی امید نہ رکھیں بلکہ اپنی خیرنمائیں کہ انہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ **مَنْ یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ**، یُصْرَفْ یَوْمَئِذٍ کا ظن ہے۔ یعنی جسے اس بہت بڑے دن میں عذاب ہٹایا جائے گا۔ **فَقَدْ رَیْتُمْ**، تو ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے۔ یعنی اپنے فضل و کرم سے اسے عذاب سے نجات دے کر بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ **وَذَٰلِکَ**، اور اس سے عذاب ہٹالینا۔ **اَلْقَوْذِ الْمُبِیْنِ**، اس بندے کے لئے بہت بڑی کامیابی ہوگی جتنی اسے نجات نصیب ہوگئی۔ **وَ اِنْ یَمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ** اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی دکھ اور درد پہنچا یہ دوسری دلیل ہے۔ اس معنی کے لئے کہ سجدہ پر لازم ہے کہ مصیبت اور مرض وغیرہ میں سولے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کو حقیقی اور مستقل بالذات مشکل کشا نہ سمجھے۔

فائدہ : بضر کی بناء تعدیہ کی ہے۔ اس کا فاری میں ترجمہ ہوگا "اگر برساند خدا تو سختی،"

فَلَا کَاشِفَ لَہٗ، تو کسی کو قدرت نہیں کہ اس سختی اور دکھ درد کو ٹال سکے یا دور کر سکے۔ **اِلَّا ہُوَ**، سوائے

اس اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کے **وَ اِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ**، اور اگر وہ پہنچائے بھلائی یعنی تندرستی اور نعمت وغیرہ وغیرہ۔ **فَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ**، تو وہ ہر شئی پہ قادر ہے اس لحاظ سے کہ وہ اس شئی کی نگرانی اور اُسے کسی کو دائمی طور عطا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اس سے وہ بھلائی چھین سکے یا ہٹا سکے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا **فَلَا رَاٰ لِفَضْلِہِ**۔

حکایت : سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسری نے ہدیہ کے طور ایک خچر بھیجا۔ اُس کے منہ میں لگام دے کر آپ اُس پر سوار ہوئے تو مجھے بھی ساتھ بٹھالیا۔ تھوڑی دیر چلے تھے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے عزیز اگر

اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو ہر مقام پر اپنا محافظ و نگران پاؤ گے اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے حشر کو مد نظر رکھو گے تو دکھ درد کے وقت اسے کیم و رحیم پاؤ گے۔ اگر کسی فتنی کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اگر مدد چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے چاہو اس لئے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ قلم نے لکھ دیا۔ اگر تمام مخلوق مل کر تھیں کسی معاملہ میں فائدہ پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ارادہ نہیں تو تمہیں کس برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر وہ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں لیکن جسے اللہ تعالیٰ کے قلم نے تمہارے متعلق نہیں لکھا تو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ہو سکے تو یقین کو مد نظر رکھ کر صبر پر مداومت کیجئے۔ اگر یقین کی دولت میسر نہیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑیے اس لئے کہ دکھ اور تکالیف کے وقت صبر کرنے میں بہت بڑے فوائد ہیں۔

روحانی فوائد (۱) فتح و نصرت صبری (۲) کٹ دگی اور مشکل کا حل ہونا دکھ اور درد میں ہے اس لئے کہ ہر دکھ کے ساتھ آرام و آسودگی ہے۔

سوال: کبھی انسان انسان سے دکھ اور درد ٹال دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں (جواب) مشکل کشا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے باقی کسی سے تکالیف اور مصائب دور ہوتے ہیں تو وہ اسباب و وسائل ہیں ان میں کوئی حشر نہیں رہی ہم کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو اگر مشکل کشائی اور حاجت روائی سے موصوف کیا جاتا ہے تو بوجہ وسائل و اسباب کے ہے جسے دوا بیہ و دیوبندیہ نجدیہ نا حال نہیں سمجھے یا سمجھتے ہیں تو خدا کے شرک کی مشین چلاتے ہیں، حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگر رنج پشت آید و گر راحت اے حکیم : نسبت نکل بغیر کہ اینہا خدا کند ترجمہ : اگر تجھے رنج پہنچے یا راحت سوائے خدا کے کسی دوسرے کی طرف منسوب نہ کر۔

دوا بیہ و دیوبندیہ از صاحب روح البیان

صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ و کذا الاستغناء فی الحقيقة من اللہ فلاستغناء من الابدیاء و اولیاء انما ہی استغناء منہم فی قضاء الحاجة و الموحد لا یعقدان فی الوجود مؤثر غیر اللہ تعالیٰ، استعانت بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ انبیاء و اولیاء سے استعانت بمعنی ان سے شفاعت طلب کرنے کے معنی میں ہے کہ اپنی ضرورت کے وقت انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے ورنہ حقیقتاً استغناء تو اللہ تعالیٰ سے ہے اس لئے موجد کا اعتقاد یہی ہے کہ ہر شئی مؤثر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

۱۰۔ بحمدہ تعالیٰ یہی طریقہ اہلسنت کو نصیب ہے کہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آو۔ مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے انبیاء و اولیاء کو اس کی مدد کا وسیلہ مانتے ہیں اور انہیں وسیلہ بنانا عین اسلام ہے۔ ۱۲۔ اولیٰ غفرلہ

۱۱۔ یہی قلوب البیان رحمہ اللہ تعالیٰ جو ۱۰۔ ۱۱ صدی میں بم اہلسنت کے حق میں فیصلہ دے گئے جسے آج دہلی، دیوبندی، نجدی، شرک کہنے سے نہیں تھکتا۔ ۱۲۔ اولیٰ غفرلہ

تفسیر عالمائے ۱۰ **وَهُوَ الْقَاهِرُ** ۱۱ اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اسے کوئی شئی عاجز نہیں کر سکتی اور وہ سب پر غالب ہے۔ **فَوْقَ عِبَادِ** ۱۲ **وَهُوَ الْحَكِيمُ** ۱۳ اپنے بندوں پر غلبہ رکھتا ہے اور وہ حکیم ہے کہ اپنی حکمت سے جس طرح کرتا اور حکم فرماتا ہے۔ **الْخَيْرُ** ۱۴ اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور اُن کے پوشیدہ سے پوشیدہ امور کو جانتا ہے۔
سوال : اللہ تعالیٰ کے قہر اور علو شان کو فوقیت سے تعبیر فرمایا جو ایک جتنی امر ہے، حالانکہ نہ اس کا قہر محسوس ہے اور نہ علو شان۔

جواب : یہ استعارہ تشبیہ ہے جسے اہل علم جانتے ہیں اور ایسے مواقع پر اسے استعمال کرنا نہایت درجہ کی بلاغت سمجھی جاتی ہے۔

فائدہ : **وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ** سے کمال قدرت کا اظہار مطلوب ہے جیسے **وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ** سے کمال علم کا اظہار مقصود ہے۔

فائدہ : قاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں فوقیت سے قدرت کی حیثیت مطلوب ہے نہ کہ فوقیت مکان کی حیثیت مراد ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو مکان کی نسبت سے منزہ ماننا ضروری ہے۔ اس لئے کہ اس کو تمام ممکنات پر غلبہ ہے وہ معدوم نہ ہوں یا موجودہ اس لئے کہ اُن کے ہر فرد پر اسے قہر و قدرت ہے مثلاً معدومات کو موجود کر سکتا ہے اور موجودات کو معدوم۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر تمام بندوں کو حاوی ہے کفار پر قہر کا یہ معنی ہے کہ اُن کے قلوب پر موت طاری کر دی اور اُن کے نفوس کو حیات بخشی۔ جبکہ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا چھینٹا ارواح پر مارا۔ اس وقت کفار کی رُوحیں ظلمات طبیعت میں بھٹکتی رہیں اور نور کے چھینٹے سے محروم ہو گئیں جنہیں نورِ شریعت سے یکسر دور رکھا گیا اور مومنین کے ارواح پر انوارِ شریعت سے اسے غلبہ ہے کہ قیام طاعت کی وجہ سے انہیں ظلماتِ طبعیہ سے نکال لیا اور مجاہدین یعنی عشاق پر غلبہ کا یہ معنی ہے کہ اُن کے قلوب پر اشتیاق و دیدار کی چنگاری ڈال دی اور پھر انہیں اپنے مشاہدہ کے لطف سے مانوس فرمایا اور صدیقین کے ارواح پر غلبہ کا یہ معنی ہے کہ اُن پر صفاتِ جلالیہ کے تجلیات ڈالے اس وجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سالک کے لئے مزدی ہے کہ وہ سوائے ذاتِ حق کے اور کسی کو نہ دیکھے اور اُس کے عزت کے جھنڈوں کے تلے نہایت عجز و انکسار سے مغلوبیت کا مظاہرہ کرے بلکہ اس کی صمدیت کے میدانوں میں اپنے آپ کو ذتہ بقیدار بنا دے۔

۱۵ لیکن غیر مقلدین و تابعیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو عرش پر بیٹھا ہوا ماننا واجب ہے اور اس کے برعکس عقیدہ کو بدعت سیئہ سے تعبیر کرتے ہیں (ایضاح اسماعیل الدہلوی و فتاویٰ ستاریہ وغیرہ)

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ اپنے مولا کو پہچانے اور صرف اس کی عبودیت میں مشغولیت رکھے اس لئے کہ اُس کا مولیٰ وہ ہے جس نے ہر شئی کو عدم سے وجود بخشا اور سب پر اُسی کا غلبہ ہے۔

حکایت : حضرت شیخ عبدالواحد بن زید قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں بحری جہاز پر سوار تھا کہ باد مخالف نے ہمیں ایک جزیرے میں پھینک مارا۔ وہاں ایک بُت پرست بُت کے سامنے عبادت کر رہا ہے ہم نے اس سے پوچھا اے بھائی کس کی عبادت کر رہے ہو۔ اُس نے بُت کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہا یہ تیرا معبود مصنوعی ہے۔ ہم میں ہر ایک کو قدرت حاصل ہے کہ اس جیسا اور تیار کر لے وہ بھی کوئی معبود ہے جس کا وجود مخلوق کے رحم و کرم پر ہو اُس نے ہم سے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ ہم نے جواب دیا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کا تخت آسمان پر اور اس کی گرفت زمین پر ہے۔ اُس کا حکم تمام زندوں اور مردوں پر برابر چلتا ہے اس کے اسماء تقدس اور عظمت و کبریا ئی بہت بلند ہے۔ اُس نے پوچھا اس کی تمہیں کس نے خبر دی۔ ہم نے کہا اُس نے ہمارے ماں ایک رسول کریم علیہ السلام بھیجا جس نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ پھر اُس نے پوچھا تمہارے رسول علیہ السلام پر کیسی گزری۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیج کر انہیں اپنے ماں واپس بلا کر بہت بڑے انعامات سے نوازا اُس نے پوچھا تمہارے رسول علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد تمہارے ماں اُن کی کوئی نشانی بھی ہے۔ ہم نے کہا ماں وہ ہمارے رب کی دی ہوئی کتاب چھوڑ گئے ہیں۔ اُس نے کہا تو مجھے وہ کتاب دکھاؤ جو تمہارے رب تعالیٰ نے تمہارے نبی علیہ السلام کو دی اور وہ تمہارے ماں چھوڑ گئے کیونکہ بادشاہوں کی کتابیں نہایت ہی بڑتر ہوتی ہیں، ہم نے اُس کے سامنے کتاب الہی کی ایک سُوَدہ پڑھی۔ وہ ختم سورۃ تک اُسے غور سے سُنتا رہا۔ اختتام پر کہنے لگا کہ ایسے صاحب کے کلام کی نافرمانی نامناسب ہے۔ یہ کہہ کر سلام قبول کر لیا اور بحمدہ تعالیٰ نادیم زلیست اسلام پر قائم رہا اور اسلام پر اُس کی موت واقع ہوئی اور اُس کا خاتمہ نہایت ہی آسن طریق ہوا۔

تفسیر عالمائے کبار: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً (شان نزول) مردی ہے کہ مکہ کے قریشیوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کے یہود و نصاریٰ سے پوچھا تو اُن کا خیال ہے کہ اُن کے ماں آپ کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ اور نہ ہی آپ کے متعلق اُن کی کتابوں میں کسی قسم کے علامات ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اپنی رسالت پر کوئی ایسی شہادت پیش کریں جس سے ہمیں یقین ہو کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ورنہ اُنہوں نے تو آپ کے متعلق انکار کیا ہے۔ اُس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ باعتبار شہادت کے کس کی گواہی بڑی ہے۔

قُلْ اللّٰہُ، فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی ہے اور مخلوق میں سے کوئی گواہی اُس کی گواہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے کہ مخلوق کی شہادت اور اُن کے علوم حقائق اشیاء کا احاطہ

تہیں کر سکتے اور حق سبحانہ تعالیٰ کا علم میں امتیاز کے حقائق کو محیط ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال مذکور کے جواب میں اپنے محبوب علیہ السلام کو جواب کے لئے منتخب فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اس سوال کے جواب کی نہ قدرت انہیں ہے اور نہ وہ اس کے جواب کے ذیل میں بلکہ اس کے جواب کی صلاحیت صرف محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔

شہیدِ دہلی گواہ ہے۔ **بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ**، میرے اور تمہارے مابین **وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ**، اور اُس کی طرف سے میرے اُن وحی آئی ہے۔ **هَذَا الْقُرْآنُ**، یہی قرآن میری رسالت کی صحت پر شاہد ہے۔ **لَا نُذِرُكُمْ**، تاکہ میں اسی کے فدیے میں ڈراؤں یعنی اُس کے اند جو وحید ہیں تمہیں اے موجودہ کافر ڈراؤں۔

وَمَنْ بَلَغَ اسْ كَاطِفَ رُكْمٍ، عَاطِلِينَ كِي خَيْرٍ بِهٖ اِیسی اسے ڈراؤں جس انسان کو قیامت تک جن کے
 ہاں یہ قرآن پہنچے۔ (فائدہ) حضرت محمد بن کعب القرظی نے فرمایا مَنْ يَكْفُ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاں
 قرآن پہنچا گویا اس نے حضورِ مہرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اُن سے گویا براہِ راست قرآن سنا۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ، اس سے اُن سے اعتراف کرنا مطلوب ہے کہ واقعی وہ مشرک ہیں اس لئے کہ انہیں اس سے انکار کی کج فہمی نہیں جبکہ وہ اس عمل میں بہت بڑی شہرت رکھتے ہیں اور یہ استفہام انکاری اور قویٰ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کیا تم وی ہو جو گواہی دیتے ہو۔ اَنْ مَعَ اللّٰهِ الْهَيْةُ اُخْرٰی، ”بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے اور معبود ہیں۔ اَللّٰمَّ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے لَا اَشْهَدُ ج میں تو گواہی نہیں دیتا (اگرچہ تم اس کی گواہی دے رہے ہو لیکن وہ باطل محض ہے)

قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا فِرَاقَ لِي بِهِ
 (لفظ قل کا بار بار لانا محض تاکید کے لئے ہے۔ یعنی تم شرک کی گواہی دیتے رہو لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا
 بلکہ میں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہی متفرد بالالہ میت ہے۔

وَأَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ اور جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ كَتَبَ ۝ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی۔ اُن کے سابق سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ کافروں نے کہا کہ ہم نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہود و نصاریٰ سے پوچھا ہے تو ایسے ویسے کہتے ہیں۔ اب اُن کے سوال کا تفصیلی جواب ہے۔ اَلَّذِينَ سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اور کتاب سے جس کتاب مراد ہے جس میں توراۃ و انجیل بھی شامل ہے۔ یَعْرِفُونَہُ ۝ وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ مبارکہ اور آپ کے جملہ صفات سمیت اپنی کتاب سے جانتے ہیں۔ کَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۝ جیسے وہ اپنے بیٹے کو علیہ سمیت جانتے ہیں۔

حدیث شریف : جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیاتیں جھٹلائے ہے سب

يَقْلِبُهُ الظَّالِمُونَ ۝ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا

عالم فلاح نہ پائیں گے اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے

شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَشْتُمُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ

وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب

رَبَّنَا مَا لَنَا مَشْرِكِينَ ۝ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا

اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے دیکھو کیا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر اور کم گئیں ان سے جو باتیں

كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَبِهِمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الدِّينِ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ

بناتے تھے اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان نہ لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر

يَفْقَهُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقَدْ آتَيْنَاهُم كُلَّ آيَةٍ لَا يَدْرِيونَهَا حَتَّىٰ إِذَا

دیتے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کان میں ٹیمنٹ اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں

جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کہہ کہیں یہ تو نہیں مگر انگوں کی داستانیں

وَهُمْ يَهْتُمُونَ عَنْهُ وَيَتُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْمِكُونَ إِلَّا الْفُتُورُ ۝ وَيَا شَرُّونَ

اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں اور انہیں شعور نہیں

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا لَوْ دُولًا كَذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا

اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پہنچے کہے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس جیسے جائیں اور اپنے رب کی

وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ يٰكُفَّارُ الْإِسْلَامِ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ

آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں بلکہ ان پر کس کیا جو پہلے چھپاتے تھے اور

رُدُّوَالْعَادُوَالْبَانِثُوعَنْهُ وَآمَنُوا لَكُذِبُونَ ۝ وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

اگر واپس جیسے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کئے گئے تھے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں اور بولے وہ تو یہی جلدی

الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّنَا مَا قَالَ الْإِس

دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کہے جائیں گے فرمانے

هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ قَدْ قُلْنَا الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ

کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہیں اپنے رب کی قسم فرمانے کہ تو اب عذاب پہنچو ہمارے

بقیہ صفحہ ۴۶۹
ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیت نازل فرمائی۔ بتائیں کہ آپ حضور بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو کتنا جانتے ہیں۔ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ میں نے جب سے انہیں دیکھا
ہے تو مجھے اُن پر اتنا یقین ہے جیسے اپنے بیٹے پر بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لئے کہ مجھے عورتوں پر بھروسہ
نہیں کہنا معلوم میری عدم موجودگی میں کیا کیا ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام پر پختہ عقیدہ ہے کہ یقینی طور وہ
نبی برحق ہیں (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق بخشے)۔

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
(اس سے اہل کتاب یہود و نصاریٰ اور مشرکین مراد ہیں) یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فطرت کو ضائع کیا اور وہ
آیات جیات (جو ایمان کا موجب ہیں) سے روگردانی کی۔ یہ اسم موصول اپنے صلب سے بل کر مبتدا اور اس
کی خبر فہم لا یؤمنون (وہ ایمان نہیں لائیں گے) ہے۔ اس لئے کہ اُن کے دلوں پر مہر ثبت
ہو چکی ہے فاء سببیہ اُن کے فطرت سلیمہ کو ضائع کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ (ف) اس سے ثابت
ہوا کہ عقل سلیم بھی اُن سے جاتا رہا۔ اسی لئے وہ ایمان قبول نہ کر سکے۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی بہشت میں ایک منزل ایک منزل جہنم میں متعین فرمائی
ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل نار کے تمام منازل اہل جنت پر تقسیم ہونگی

یہی اُن کے لئے سب سے بڑا خسار ہے۔ (یعنی)

تفسیر عالمانہ : وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (اس سے زیادہ

ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء کرے) وہ لوگ دونوں کتابوں
(تورات و انجیل) سے حضور بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعریف کے خلاف غلط اوصاف عوام کو سناتے یہ بھی اللہ تعالیٰ
پر افتراء ہے اور یہ بھی کہتے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور یہ بھی بتاتے کہ یہی ملائکہ قیامت میں ہماری سفارش
فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ (یا وہ اللہ تعالیٰ کے آیات کی تکذیب کرے) مثلاً انہوں نے
قرآن مجید کو نہ مانا اور حضور بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا اور تورات کی تحریف کی اور
حضور بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ غلط مسلط طریقے سے بتائے وغیرہ وغیرہ۔

فائدہ : افتراء و تکذیب کو لفظ او سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ ہر دونوں ایک ہیں۔ چونکہ وہ ظالم ہیں

دیکھنا تھے اسی لئے اُسے افعال التفصیل سے تعبیر فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ نے اثبات فرمایا اس کی اُنھوں نے نفی کی اور جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی اس کا اُنھوں نے اثبات کیا۔ اِنَّهُ بِشَيْءٍ شَانٍ يَبْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ کہ ظالم تکالیف سے نجات اور مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غور کیجئے کہ جب ظالم کا یہ حال ہے تو ظالم کا کیا حشر ہوگا۔ ۝ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۝ يَوْمَ مَنْصُوبٍ عَلَى الظَّرْفِيَةِ اور فعل محذوف سے متعلق ہے اور اُسے محذوف اس لئے کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ دن ہولناک ہے کہ اُس کے لئے شروع و بیان کی گنجائش نہیں۔ الحشر بمعنی لوگوں کو ایک جگہ معلوم پر جمع کرنا اور ضمیر ضم تمام لوگوں کی طرف راجع ہے اور جمیعاً ضمیر سے حال ہے اب معنی یوں ہوگا کہ قیامت کے میدان میں ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ پھر ہر سرمدیانی عام مجمع میں مشرکوں کو زجر و توبیح کرتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں اور تباہیوں سے انہیں باخبر کر کے کہیں گے۔ ثم تراخی کے لئے ہے بایں معنی کہ میدان قیامت کو طے کرنے کے لئے چند مقامات پر منقسم کیا جائے گا اور ہر مقام پر بہت بڑے عرصہ تک بھڑنا پڑے گا کہ ہر پہلے موقف کی طرح دوسرے موقف پر وقت بسر کرنا ہوگا۔

اِنَّ شُرَكَاءُكُمْ ۝ تمہارے معبود کہاں میں جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تھا یہ افتاء بیان ہے اس اعتبار سے کہ اُنھوں نے اپنے معبودوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ثابت کیا۔ اَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہی تمہارے معبود اور وہی بارگاہ حق میں تمہارے شفیع ہوں گے۔ (ف) الزعم کا اکثر قول باطل اور کذب پر اطلاق ہوتا ہے ۝ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ اَلَا اَنْ قَالُوا ۝ اَنْ كَافَتَهُ صَرْفِی تھاکہ وہ کہیں گے فتنہ ۝ لَمْ تَكُنْ کے اسم کی وجہ سے مرفوع اور خبر دالہ ۝ اَنْ قَالُوا اور اعم الاشیاء سے استثناء مفرغ ہے اور فتنہ سے کفر یعنی اس کا انجام مراد ہے یعنی مدۃ العمر جو وہ کفر میں ڈوبے رہے اور اس پر انہیں فخر و ناز بھی تھا اُس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت میں اَلْمُاسِ انکار اور برأت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے۔ وَ اَللّٰهُ لَبِئْسَ مَا كُنَّا مَشْرُكِيْنَ ۝ بخدا ہم تو مشرک نہیں تھے اُن کے جواب کو فتنہ سے تعبیر کیا۔ اس لئے کہ ان کا وہ جواب کذب محض تھا اور یہ عہد اکہا ورنہ انہیں یقین تھا کہ وہ دنیا میں شرک و کفر میں منہمک رہے یا حیرت یا مدہوشی میں کہیں گے۔ مثلاً دوزخ سے نکلنے کے لئے عرض کریں گے۔ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا ۝ حالانکہ انہیں یقین تھا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ تک رہیں گے ۝ اَلْأَنْظُرُ ۝ اے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے۔ کَيْفَ كَذَبُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ ۝ دنیا میں اپنے شرک کے صدور کا انکار کر کے جھوٹ بولیں گے۔ ایسے وقت میں اُن کا مجھوٹ بولنا عجیب ہے وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ اس کا عطف کذباً پہلے اور اُنظر کی خبر میں داخل ہے یعنی زائل اور باطل ہوا۔ ان کا وہ افتراء جو وہ بتوں کے بارے میں

۱۔ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا ہر وقت ایک ہزار سال کا ہوگا ۱۲۔ (الولع الانوار للشرانی)

ہو رہے دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور ان کا سفارشی ہونے کا گمان قیامت میں یکسر غلط ہو جائیگا۔
مسائل شرعیہ : (مسئلہ) آیت سے ثابت ہوا کہ لفظ شئے کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے لیکن شئی بمعنی شائی ہونا ضروری ہے نہ بمعنی المشی ووجودہ، اس لئے کہ

اللہ تعالیٰ کی صفت الشائی والمرید ہے۔

مسئلہ : توحید کے اقرار کے بعد شرک سے بڑی ہونا بھی ضروری ہے۔

فائدہ : حضرت مولانا الشہیرا مخی چلی مرحوم نے صدر الشریعہ کے حواشی پر لکھا کہ یہود و نصاریٰ کے عقائد میں شرط ہے کہ وہ یہودیت و نصاریت سے بھی توبہ کریں۔ اگرچہ بظاہر کلمہ شہادت ہزار بار بھی پڑھ لیں اس لئے کہ وہ رسول اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ان لوگوں کے لئے ہیں جو مسلمان ہیں۔
 یہود و نصاریٰ کے رسول نہیں۔

مسئلہ : شرک سے بڑی ہونے کی شرط ان کے لئے ہے جو دارالاسلام میں ہیں اور جو لوگ دارالحرب میں ہیں اور ان پر کوئی مسلمان حملہ کرے اور وہ اس حملہ پر کلمہ شہادت پڑھ لیں اور کہیں ہم دین اسلام میں داخل ہیں یا کہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں تو ان سے ایسے الفاظ سن کر بلا شرط دیگر اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔

مسئلہ : اللہ المختصر میں ہے ایمان کے لئے اتنا کافی ہے کہ کوئی کہے جن امور کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ سب کے سب مجھے منظور ہیں اور جن امور سے روکا ہے ان سے بچتا رہوں گا جو شخص ان دونوں باتوں کو دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے تو وہ یقیناً صحیح مومن ہے۔

مسئلہ : جو مومن مسلمانوں کے علاقوں میں زندگی بسر کرتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے مصنوعات دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ مقلد نہیں (بفضلہ تعالیٰ یہی بات ہمارے ہر مسلمان سنی حنفی کو حاصل ہے)۔
مسئلہ صوفیانہ : جیسے آباء اپنے ابناء کے وجود کے سرچشمہ اور اصل ہیں ایسے ہی اہل معرفت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کا مبداء و مصدر ہے کہ اس کے وجود سے ہی ان کا وجود ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تمام معدوم ہی معدوم ہوتے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 (۱) در مکتب حقائق و پیش ادیب عشق   ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی

۱۔ ان کا عقیدہ بتوں کے سفارشی بنانے کا اس لحاظ سے غلط نہیں تھا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بنانا حرام ہے بلکہ اس میں غلطی یہ تھی کہ ایسی اشیاء کو خدا تعالیٰ کے ہاں سفارشی بنایا جو سفارشی ہونے کے اہل نہیں بلکہ مغبوط و معتوب تھے حالانکہ سفارشی محبوبوں کو بنایا جاتا ہے جیسے انبیاء و اولیاء۔ ۱۲۔ ایسی غفلت

(۲) خواب و خوارت زمربہ خویش و دکر د آنکر سی بخویش کہ بے خواب و خورشوی

ترجمہ : (۱) مکتب حقائق میں عشق ادب سکھانے والے کے سامنے جدوجہد کر ایک دن تو باپ ہوگا۔

(۲) تجھے خواب و خور خودی کے مرتبہ سے دور کر دیا جب تمہیں خودی کا مقام نصیب ہوگا تو خواب خود کی تجھے ضرورت نہ رہیگی۔

نسخہ روحانی : مبداء قدیم تک وصف حادث کے پل کو عبور کرنے کے بعد پہنچا پڑتا ہے۔
(مسئلہ) قیامت میں صرف ایمان، توحید، صدق، اخلاص ہی فائدہ پہنچائیں گے۔

اور شرک انسان کو ذلیل و خوار کرے گا۔

فائدہ : قیامت میں جب مشرکین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل توحید کے گناہ معاف فرما کر انہیں نجات کی خوشخبری سنارہا ہے تو کفار آپس میں مشورہ کریں گے۔ ہم بھی کفر چھپا کر اللہ تعالیٰ سے نجات کی درخواست کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے تو عزم کریں گے۔ مآگنا مشرکین نے

اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اُن کے منہ پر مہر ثابت فرما کر اُن کے اعضاء کو فرمائے گا کہ تم اُن کے متعلق کیا جانتے ہو ان کے تمام اعضاء اُن کے کفر کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ انہیں جہنم میں بس بناؤ وہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

اہل ریا کا انجام : اسی طرح اہل ریا بھی اپنے ریا کو چھپا کر اہل توحید مخلصین کے ساتھ طعن کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے تو اُن کے خلاف بھی اُن کے اعضاء گواہی دیں گے جس کی وجہ سے وہ بھی اصل جہنم ہوں گے۔

فائدہ : جہنم کی تخلیق اس لئے ہوئی کہ اس سے ڈر کر لوگ کفر سے بچیں۔ لیکن وہ کفر کے اس میں ہمیشہ تک رہیں گے (مسئلہ) اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اُس کی وحدانیت پر ہر شے گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت اُس کی معرفت و توحید کا ہر شے سے مشاہدہ کرتے ہیں اور شے کے آثار شے کی کثرت پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اُس کی وحدت کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلاً گٹھلی ایک ہے لیکن اُس سے بے شمار درخت پیدا ہوئے اور وہی اُس کے آثار اور اُس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

تادم وحدت زدی حافظ شوریدہ حال : خامہ توحید کش بر ورق این و آن
توجہ : اے شوریدہ حال حافظ وحدت کا کب تک دم بھرے گا توحید کا قلم این و آن پر کھینچ۔
۱۳ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ جَبَّ أَسْفَلُ الْقُلُوبِ أَلْفًا ۚ وَلَكِنْ كَثُرَتْ سُلُوفٌ ۚ
کی طرف کان لگاتے ہیں۔

شان نزول : مروی ہے کہ ابوسفیان ولید، نصر، عتبہ، شیبہ، ابوجہل اور ان جیسے اور بڑے لیڈر (مشرکین) جمع ہو کر حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے

تھے۔ سب نے نصرے کہا اس لئے کہ وہ بہت بڑا تاریخ دان تھا کہ بتائیے (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کیا پڑھتے ہیں۔ اُس نے کہا کہ بخدا میں تو کچھ نہیں سمجھا۔ صرف اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان ہلا رہے ہیں۔ اور باتیں کہہ رہی ہیں جو پہلے لوگوں کے بناوٹی قطعے اور من گھڑت داستانیں مشہور ہیں۔ جیسے میں تمہیں گزشتہ لوگوں کے واقعات و حالات سناتا ہوں۔ کچھ ایسے ہی وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کہ مجھے تو اُن کی بعض باتیں حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابوجہل نے کہا غلط کہتے ہو اُن کی کوئی بات حق ہو سکتی ہی نہیں (معاذ اللہ) اُن کی اس گفتگو پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(وَمِنْهُمْ كُفِرَ مِنْهُمْ شَرِكِينَ) کی طرف راجع ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے پیدا کر دیئے ہیں عَلٰی قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً، یعنی خلاف یعنی بڑے بڑے کہ جن کی مقدار خارجی طور پر محسوس نہیں ہوتی کہ جسے لوگ معلوم کر سکیں۔ (وَمِنْهُمْ اَكِنَّةٌ) اَلَا اِنَّ (بالکسر) کی جمع ہے ہر وہ شے کہ جس سے کسی شے کو چھپا یا جائے اَنْ يَفْقَهُوْا، یہ مفعول لاء ہے اس کا مضاف محذوف ہے۔ دراصل کراحتہ اَنْ يَفْقَهُوْا مَا يَسْمَعُوْنَ الخ ہے یعنی کراہت کہ وجہ سے کہ وہ قرآن کے سننے ہوئے کو سمجھ لیں۔

سوال : قرآن کا لفظ آیت میں نہیں۔ تم نے کہاں سے نکال لیا۔

جواب : یستمع سے دلالت معلوم ہوئی

وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا، اور اُن کے کانوں پر ٹینٹ اور بوجھ ہے یعنی اُن کے کانوں پر یہ بوجھ اس لئے ڈال دیا گیا تاکہ انہیں قبولیت کا استماع نصیب نہ ہو۔

فائدہ : یہ تخیل ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس سے جاہل اور فہم قرآن کی دولت سے بہت دور اور اُن کے کان قرآن مجید سننے سے بالکل خالی ہیں۔

عقیدہ : آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب ہے۔ کسی کا سینہ ہدایت کے لئے کھول دیتا ہے تو کسی کے دل پر مہر ثبت کرتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ سمجھے اور نہ ہی دولتِ اسلام سے بہرہ ور ہو یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔

وہابیوں و دیوبندیوں کے لئے تازیانہ عبرت

کچھ ہی حال ہے ان کا جو کلام الہی اور کلام انبیاء اور محفوظاتِ اولیاء کرام (علی نبینا وعلیہم السلام) کو انکار کے طور سننے اور اُن پر طعن تشنیع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے اُن کے انوار و اسرار و رموز سے محروم رہتے ہیں بلکہ اُن کے ارشادات کی لذت پاتے ہی نہیں، اور نہ ہی اُن کے حقائق سمجھتے ہیں بلکہ یوں کہوا لٹا مذاقیں اور ٹھٹھا مچول کرتے ہیں (جیسے ہم نے دیوبندیوں و وہابیوں کا تجربہ کیا کہ وہ اولیاء کرام کے محفوظات سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، اضافہ از ادیبی غفرلہ)

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اور اگر وہ آیاتِ قرآنیہ میں سے ساری نشانیاں دیکھ لیں اور اُن کے سُنے کے بعد انکا مشاہدہ کر لیں۔ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو ایمان نہیں لائیں گے ان ہر ایک کو جادو سے تعبیر کر کے ٹھکرا دیں گے۔ بلکہ اپنے سخت عناد اور آباء و اجداد کی کفری تقلید میں منہمک ہونے کی وجہ سے اُسے افتراء اور بناوٹی باتوں پر محمول کریں گے۔ حَتَّىٰ ابْتَدَأَ بِهٖ اور اس میں غایۃ کا معنی بھی پایا جاتا ہے یعنی اُن کا فہم قرآن سے دُور بہنے کی نوبت یہاں تک ہے کہ اِذْ جَاءُوكَ بِحَادِ لُؤْلُؤًا، جب آپ کے ہاں حاضر ہو کر جھوٹا کرتے ہیں مِجَادِلُوكَ (جھاڑ) کی ضمیر سے حال ہے۔ اسی حال کو انہم مجادلین لَکَ

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیاتِ قرآنیہ میں صرف ایمان نہ لانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلٰیْنَ ہ نہیں ہے یہ قرآن مگر اگلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں اور بناوٹی باتیں۔ اساطیر اسطوره (بالضم) کی جمع ہے جیسے اضاحیک اصحوخہ اور اعجوبہ کی جمع ہے۔ مثنوی شریف میں ہے ہ

۱) چوں کتاب اللہ بیامدم برآں	ایں چنین طعنہ زدند آں کافران
۲) کہ اساطیر است و افسانہ نژند	نیت تعمیقی و تحقیقی بلند
۳) تو ز قرآن اسے پسر ظاہر بُسب	دیو آدم را نہ بیند حبس کہ طیں

ترجمہ ۱) جب میں کتاب الہی لایا تو کافروں نے یوں طعنہ مارا

۲) کہ بناوٹی اور پُرانا افسانہ ہے اس میں کوئی تعمیق و تحقیق نہیں۔

۳) اے عزیزِ تم قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھو اس لئے کہ شیطان صرف آدم کی مٹی کو دیکھتا ہے

وَهُمْ اَوْرَکَافِرٌ یَّنْهَوْنَ، لوگوں کو روکتے ہیں عَنْہُ قرآن اور اُس پر ایمان لانے سے وَيُنْهَوْنَ عَنْہُ اور اپنے نفسوں کو بھی اس سے دُور رکھتے ہیں۔ اس میں قرآن سے سخت نفرت کا اظہار ہے اور اس سے دُور رہنے کو روکنے کی تاکید کا بیان ہے اس لئے کہ کسی شے سے دُور رہنے کو روکنا ہی کی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ یہی راز ہے اس میں کہ یُنْهَوْنَ کو یُنْهَوْنَ کے بعد ذکر کیا گیا۔ (ف) اِنَّمَا، یعنی البعد، وَإِنْ یُهْلِكُوْنَ نہیں ہلاک و برباد کرتے اِلَّا اَنْفُسَهُمْ مگر اپنے نفسوں کو۔ اس لئے کہ اس کا وبال اُن پر آئے گا۔

وَمَا یَشْعُرُوْنَ ہ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اُن کا حال یہ ہے کہ نہ وہ اپنے نفسوں کو خود بھلا کر ہلاک کرنے کو جانتے ہیں اور نہ ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کارِ رعایوں سے نہ قرآن پاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور نہ ہی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو۔

۵۱ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلٰی النَّارِ، اور اگر تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گے۔ یہ خطاب یا تو رسولِ خدا محبوبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر مشاہدہ اور معائنہ کرنے والے کی اور وقف

یہی جس ہے اور لو کا جواب اور تری کا مفعول مخدوع ہے۔ دراصل عبارت یوں معنی دے گی کہ قُضُوا عَلَى النَّارِ حَتَّىٰ يُصَٰفَوْا لَهَا آيَاتُ مَا لَا يَصْعَدُونَ یعنی اگر تم انہیں آگ پر کھڑے ہوئے
تو کہہ کر لو تو تم ان کا ایسا سخت معاملہ دیکھو گے کہ اس کا بیان حیطۂ امکان سے باہر ہے۔ فَقَالُوا ۖ تَوَدُّهُ أَكْثَرُ
لَيْسَ شَيْءٌ مِّنْكُمْ أَكْثَرُ لَكَاشٍ کہ کسی طرح ہم دنیا کی طرف لوٹنا چاہیں گے یا تنبیہ کے لئے ہے
وَلَا تَكْذِبْ بِآيَاتِ رَبِّكَ اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے۔ ان آیات سے آیات قرانیہ مراد
ہیں۔ وَكَوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ اور ہم مسلمان ہو جائیں گے یعنی ان آیات کے تقاضوں پر عمل کریں گے
جہاں تک کہ ہم یہ سخت موقف (جہنم) نہ دیکھیں گے۔

(ف) دونوں فعل منصوب ہیں۔ اس لئے کہ یہ لو متناہیہ اور واؤ کے بعد ان مقدر ہے اور وہی واؤ فار
کے قائم مقام ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ اُس وقت آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تو وہاں جا کر ہم
مکذیب نہ کریں گے بلکہ ہم مومن ہو جائیں گے۔

۱۲ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفَرُوْنَ مَا کَانُوْا یُحْضَرُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ بَلْکَانَ یُحْضَرُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ بَلْکَانَ یُحْضَرُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ
ہیں ہوگا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ دنیا میں چلے جائیں اور جا کر مومن ہو جائیں اس لئے کہ قیامت میں ایمان
کی تمنا اس میں رغبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ وہ دنیا میں چھپاتے تھے۔ یعنی یہی جہنم کی
آگ جس پر کھڑے کئے جائیں گے اور چھپانے سے تکذیب مراد ہے اس لئے کہ کسی شے کو چھپانا اس سے کفر کرنے کا
مراد نام ہے وَلَوْ ذُّوْا ۖ اگر بغرض حال انہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے۔ لَعَادُوْا لِمَا نَهَوْا عَنْهُ
پھر روپی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے یعنی شرک کریں گے اور جو کچھ دیکھ کر آئے اُسے بھول جائیں گے
اس لئے کہ ان کی نظریں نقد سودے پر لگی رہتی ہیں۔ اُدْحَارُ اور غیبی سودے سے اُن کا جی نہیں لگتا۔ جیسے ابلیس
نے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کے آیات کا معائنہ کیا، لیکن عناد و سرکشی کی لعنت میں مبتلا ہوا ویسے اللہ تعالیٰ تقدیر (ہرم)
کرانے والے اور جو کچھ اُس نے ازل سے لکھ دیا اُسے کون موڑے۔ وَانْتَهُمْ لَکٰی بُرْءٌ ۝ اور بے شک
وہ ایسی قوم ہے جن کا طریقہ تکذیب ہے انہیں کسی امر کے لئے مامور کیا جائے یا روکا جائے تو اس کے برعکس عمل کریں گے۔

فقہاء کی بصیرت : اس آیت سے فقہاء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ باغی اور فساد کا سر قلم کرنا
مردی ہے۔ اس لئے کہ اب اُن سے امان اٹھ گئی ہے۔ مشنوی شریف

۱۵) آں ندامت از نتیجہ رنج بُود
چونکہ رنج نمود ندامت نیست بُود
۱۶) چونکہ شد رنج آں ندامت شد عدم
مے نیرزد خاک آں توبہ عدم
۱۷) مے کند توبہ و پسیہ فرد
بانکہ نوزد و العادو مے زند

(۱) ندامت رنج کا نتیجہ ہے جب رنج نہ ہو تو ندامت کیسی۔

(۲) جب رنج نہ ہو تو ندامت معدوم ہوتی ہے۔ ندامت نہ ہو تو توبہ کی کوئی قیمت نہیں۔

(۳) توبہ تو کرتا ہے لیکن کمزور عقل والوں کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹائے جائیں تب بھی دُغیرہ کو عود کریں گے۔

۲۷۰ وَقَالُوا،، اس کا عطف عاودا پر ہے اور جواب کے مقام میں داخل ہے اور انہوں نے کہا کیا ان ہی نہیں ہے (زندگی)، ہی کی ضمیر حیات کی طرف راجع ہے۔

سوال : اس سے امنار قبل الذکر لازم آتا ہے اس لئے کہ حیات بعد کو مذکور ہے۔

جواب : بہت سے ضماائر کو مبہم بیان کیا جاتا ہے لیکن ان کے مراجع معلوم نہیں ہوتے پھر بعد اسی مبہم کی تفسیر بن جاتا ہے۔

۲۷۱ الْآحْيَاثُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ مگر ہماری دنیا کی زندگی اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی دنیا سے جدا ہونے کے بعد ہمیں اٹھنا ہی نہیں گویا انہوں نے مرنے کے بعد والے احوال یعنی بعثت و نشور کو کالعدم قرار دے دیا۔

۲۷۲ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلٰی رَبِّهِمْ ۖ اور اگر تم دیکھو جب اپنے رب تعالیٰ کے پاؤں کھڑے کئے جائیں گے۔ جیسے محبم عذاب اپنے آقا کے سامنے عتاب میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی محذوف ہے یعنی لورایت اُمراً عظیماً۔

قَالَ،، یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ : ملائکہ کی زبان سے انہیں جھڑکتے ہوئے فرمائے گا۔ اَلَيْسَ هٰذَا،، کیا یہ حساب اور بعثت و نشور۔ بالحق،، حق نہیں۔ قَالُوا اَبَلٰی وَرَبَّنَا،، کہیں گے بے شک بخدا حق ہے قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ،، فرمائے گا تو چکھو یہی عذاب جسے تم دیکھ رہے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ اس وجہ سے کہ دنیا میں تم کفر کرتے تھے۔

نکتہ : عذاب کے درد کو ذوق سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح چکنے والاشے کے ذائقہ کو ہر وقت زبان و حلق میں محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ کفار عذاب الہی کو ہر وقت محسوس کریں گے بلکہ ہر دوسرے لمحہ کا عذاب پہلے عذاب سے سخت تر محسوس ہوگا۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ثَمَرُهُمُ السَّاعَةُ

ہے۔ اور میں سے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا یہاں تک کہ جب ان پر قیامت

بُغْتُهُمْ قَالُوا ائْخُسِرْنَا عَلَىٰ مَا فُتِنَّا فِيهَا ۖ وَهُمْ يَجْعَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ

اپناک آگئی ہوئے ہمارا اس پر کاشی کے ماننے میں ہم نے تعبیر کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دے

ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَسَاءَ مَا يَنْزِلُونَ ۝ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا أَلْهَابٌ ۖ وَلَهُمْ فِيهَا

پہننے ہیں اسے کتنا بڑا بوجھ اٹھانے پہنچے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگر کھیل کود اور بے شک بچپلا

لَذَائِزُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَذِبِينَ يَكْتُمُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ

کمر بھلا ان کے لیے جو دے رہے ہیں تو کیا جنہیں سمجھ نہیں ہیں معلوم ہے کہ جنہیں رنج

يَخْرُجُكَ اللَّهُ يَكْفُلُونَ ۖ قَالُوا لَا يَكْفُلُكَ اللَّهُ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَ اللَّهُ

رہتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ جنہیں نہیں بھلا تے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے

يُجْحَدُونَ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَأَعْلَىٰ مَا كَذَبُوا

ہیں اور تم سے پہلے رسول بھیجے گئے تو انہوں نے سب کو اس بھلا تے اور ایذا میں

وَأَوْذَوْا حَتَّىٰ أَنفَكُوا نَصْرَنَا وَلَا هَيْدَلٍ لِّكَ اللَّهُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَكَ

پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدلتے والا کوئی نہیں اور تمہارے پاس

مِنْ نَّبَايَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ كِبْرُكَ إِعْرَاضَهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ

رسولوں کی خبریں آہی چکی ہیں اور اگر ان کا نہ پھر نام پر شان گزرا ہے تو اگر تم کے ہو کے

أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلَامًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَلَوْ شَاءَ

تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیا آسمان میں زینہ پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ اور اللہ چاہتا

اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا كُفْرَ لَّنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ

تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا تو اسے سننے ملے تو ہرگز نادان نہ ہی مانتے تو وہی ہیں جو سنتے

يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ

ہیں اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف ہائے جائیں گے اور بوسے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ

آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

آجڑی ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے لیکن ان میں بہت سے جاہل

يَعْلَمُونَ ۝ وَآمِنٌ دَائِمٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَيْرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

ہیں اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پردوں پر اڑتا ہے مگر تم

أَمْثَلَكُمْ مَا قَرُّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رُؤُوسِهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ وَالَّذِينَ

ہمیں امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانے کا پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے اور جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ

ہماری آیتیں جھٹلاؤں گے اور گمراہی میں اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے

يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ

سیدھے راستہ ڈال دے تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا

أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبُرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ أَنْتُمْ تَدْعُونَ

قیامت قائم ہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر جیسے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتُكْسَرُونَ كَانُتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھالے اور شکریوں کو بھول جاؤ گے

تفسیر عالمانہ ۵۹ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ابْلِقَاءَ اللَّهِ ۝ بے شک وہ لوگ

خارے میں رہے۔ جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے ملنے کا انکار کیا۔ یعنی مرنے

کے بعد اٹھنے کے منکر ہوئے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ ۝ یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آگئی۔ یہ

غایت اُن کی تکذیب کے لئے ہے نہ کہ اُن کے خسران کے لئے اس لئے کہ اُن کے خسران کی کوئی حد نہیں کیونکہ

وہ ابدی دائمی ہے۔ لَفُتَةٍ (اچانک) یہ جاء تم کے فاعل سے حال اور مصدر یعنی اسم فاعل ہے یعنی

باغتہ مفاجئۃ البغتۃ و البغتۃ مفاجاة الشئ بسرۃ من غیر ان یستعیر بہ الانسان الخ یعنی شے کا اچانک

جلدی سے اس طرح واقع ہونا کہ اُس کا انسان کو شعور بھی نہ ہو۔ اگر اسے کچھ عھوڑا سا پہلے اس کے وقوع کا

شعور ہو تو اُسے لَفُتَةٍ نہیں کہیں گے اور ہر وہ گھڑی کہ جس میں قیامت قائم ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ وہ اچانک

واقع ہوگی کہ جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہ ہوگا (یعنی پیغمبر کو ورنہ انبیاء کرام اور بعض مخصوص

اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوگا) اسی لئے اُسے ساعۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ معمولی گھڑی

کہ جس میں ایک بہت بڑا امر واقع ہو اور ویسے لغت کے لحاظ سے ساعۃ سعی سے ہے اور وہ چونکہ اپنے وقوع

کی جانب سعی کرتی ہے۔ بنا بریں اس نام سے موسوم ہوگا اور اُس کی مسافت مکانات کے بجائے انفاس و نسائم

ہی۔ خلاصاً یہ کہ یہ ہے کہ اُنہوں نے تکذیب کی یہاں تک کہ اچانک اُن پر قیامت ظاہر ہوگئی۔

سوال : اُس کی تکذیب کا انتہا تو موت ہے اور قیامت کا وقوع اس کے بعد بہت دیر سے ہوگا۔

جواب : موت دُنیا کے زمانوں سے آخری اور آخرت کا پہلا زمانہ ہے۔ پھر جس کی تکذیب کا

انتہا اسی وقت کو ہوا تو اب ہمارا کہنا صحیح ہو گیا کہ تکذیب کے انتہا کے بعد اس کے لئے قیامت ظاہر ہوگئی

حضرت علیؓ نے فرمایا مَنْ مَاتَ فَقَدْ تَمَّتْ قِيَامَتُهُ جو مرتا ہے تو اس کے لئے قیامت ہو گئی۔
قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّكَ (یعنی قیامت میں کہیں گے۔ یَحْسُرُنَا، ہائے افسوس (الحق،
 حشر و حسرت کی شدت میں مبالغہ مقصود ہے گویا کہ وہ دکھ اور درد کے وقت حسرت کر
 گئے ہوں گے مثلاً اُن کی حسرت کو بے گناہت پیش ہوتی ہے کہ اگر تجھے کوئی وقت فرصت دیتا ہے تو آجا
 میں نے کتاب تیرا آنے کا وقت ہے یہی تقریر ناؤیلتنا میں کرنی ہوگی۔ اس عبارت سے ندا کرنے والے کی خطا
 کو مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اس کا علاج ہے اس نے اُسے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اسے ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے
 تھا اگر اُس نے چھوڑا تھا تو اب حماقت سے حسرت و ندامت وغیرہ کو پکارا جا رہا ہے۔

عَلَىٰ مَا قَرَّرْنَا بِهٖ اس پر کہ اُس کے ماننے میں ہم نے کوتاہی کی۔ یعنی قیامت کے ماننے
 میں کوتاہی کرنا اور کوتاہی یہی کہ اُس کے حقوق ادا نہ کئے اور اُس پر ایمان لا کر اس کے لئے تیاری نہ
 کی یعنی نیک اعمال نہ کئے۔

(و) لفظ علی حسرت کے متعلق اور ماصد یہ ہے اور تفریط کسی فعل پر عمل کرنے کی قدرت کے باوجود
 اس کی کوتاہی کہ **وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ** (اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر
 اوستے ہوئے ہوں گے یہ قائلوں کی ضمیر سے حال ہے۔

حل لغات : اوزار وزر کی جمع ہے بھاری بوجھ اٹھانے کو عربی میں وزر کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں :
 وزرۃ ای حملۃ، ثقیلاً یعنی میں نے اُسے بھاری بوجھ اٹھوایا۔ وزیر کا لفظ اس سے مشتق
 ہے۔ اسے بھی وزیر اس لئے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا اور لشکر وغیرہ کے امور اُس پر بطور بوجھ کے
 اودے دیئے ہیں اور گناہ کو بھی وزر اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گنہگار پر بوجھل ہیں اور الحمل کا اعیان کثیفہ پر اطلاق
 ہوتا ہے اور ظہور ہم کا ذکر اسی طرح ہے جیسے فیما کسبت ایدہم میں ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ عموماً بوجھ
 اٹھانے پر اٹھایا جاتا ہے اور کسب عموماً ہاتھ سے ہوتا ہے۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ قیامت میں نیک اعمال نہ کرنے
 سے حسرت کریں گے، حالانکہ اُس وقت مزید بُراں انہیں برائیوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔

الْأَسَاءَ مَا يَنْدُونُ ، خبردار دیکھا کتنا بُرا بوجھ اٹھائے ہونگے۔

فائدہ : حضرت سعدی (المفتی) نے فرمایا کہ جب بندہ محشر میدان کی حاضری کے لئے قبر سے
 اٹھے گا تو ایک حسین و جمیل مرد اس کا استقبال کرے گا۔ جس کی خوشبو دماغ کو معطر کر دے گی۔ وہ صاحبِ قبر
 سے پوچھے گا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو وہ کہیں گے نہیں۔ وہ فرمائے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اب تو مجھ پر سوار ہو جا۔
 اس لئے کہ دنیا میں تو نے مجھے اٹھائے رکھا تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا۔ یوم نحشر المتقین

الی الرحمن و فدا۔ یہاں پر و فدا یعنی رُکنا نا ہے۔ اور کافر کو قبر سے نکلتے ہی ایک بد شکل اور نہایت بد بودار شخص کے آئے آئے گا اور کہے گا تو مجھے جانتا ہے۔ وہ کہے گا نہیں وہ جواب دے گا کہ میں تیرا ہی بُرا عمل ہوں۔ دنیا میں تجھ پر سوار رہا۔ اب میں تجھ پر سوار ہوتا ہوں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُم الخ اس لئے پر علی ظہورِ مہم اپنے حقیقی معنی پر ہوگا۔ اس لئے کہ اعمال کی بھی صورتیں اور اجسام ہیں۔

تمام گناہوں سے زیادہ بوجھل وجود کا گناہ ہے اس لئے کہ تمام گناہوں کا اصل سبب یہی ہے اور سالک کو سلوک سے بھی روکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

(سابق) سالک کو ہر گناہ سے توبہ لازمی ہے بلکہ راہ حق میں فانی ہو جائے حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ہ فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست : کفرست دریں مذہب خود بینی و خود داری ترجمہ : جہاں میں رند کو کوئی فکر نہیں بلکہ اسے خود اپنا بھی خیال نہیں کیونکہ اس مذہب میں خود بینی و خود داری کفر ہے۔

نسخہ روحانی : بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ نفس کی حسد ایوں سے بچنا نفس کی طاقت سے مشکل ہے جب تک کہ تائید ایزدی نصیب نہ ہو۔

دیگر نسخہ : حضرت الشیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذی الحکیم قدس سرہ نے فرمایا کہ ذکر الہی دل کو تروتازہ اور اُسے نرمی بخشتا ہے جب دل ذکر الہی سے فارغ ہو تو قلب پر نفس کی حرارت اور شہوات کی آگ کی گرمی پہنچتی ہے۔ اس سے قلب سخت اور خشک ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پھر دیگر اعضاء طاعت الہی سے رُک جاتے ہیں۔ جب یہ بیماری طول پکڑے تو دل خشک ہو کر ٹوٹ جاتا ہے جیسے درخت کو پانی نہ ملے تو وہ خشک ہو جاتا ہے پھر اسے سوائے کاٹنے کے کوئی اور چارہ نہیں رہتا یہی قلب کا حال ہے پھر جس طرح وہ درخت کٹا ہوا سوائے بلانے کے اور کسی کام نہیں رہتا۔ ایسے ہی خشک اور سخت قلب وغیرہ سوائے جہنم کے ایندھن کے اور کسی کام کا نہیں ہوتا (اعاذنا اللہ عنہا)

خلاصہ یہ کہ ذکر توحید اور اہل اللہ کی اتباع سلوک طریقت کے اصل الاصول میں۔

حکایت : حضرت علی بن الموفق رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ میں ایک سال حج کے لئے سوار ہو کر بیت اللہ شریف کو جا رہا تھا۔ چند لوگوں کو پیدل چلتے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ میں بھی اُن کے ساتھ پیدل چلوں؛ چنانچہ میں نے ان میں سے ایک کو سواری پر سوار کیا اور خود اُن کے ساتھ چل پڑا۔ ہم چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور ایک جنگل میں جا پہنچے۔ تھکے مارے تھے۔ اس جنگل میں ہم سب سو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ چند نو جوان بویاں سونے کے تھال اور چاندی کے لوٹے لئے ہوئے حج کے لئے پیدل چلنے والوں کے پاؤں دھو رہے ہیں اور مجھے پوچھا تک بھی نہیں۔ اُن میں ایک نے بول کر اپنی ساتھیوں سے کہا کہ اس کے پاؤں کیوں نہیں دھوتی ہو۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ یہ سواری والا ہے۔ ہم صرف پیدل چلنے والوں کی پاؤں دھونے پر

۴۸۳
 مامور ہیں انہیں ایک دوسری نے کہا کہ یہ بھی ان پیدل چلنے والوں میں سے ہے
 اگرچہ اس کی سواری تھی لیکن اس نے دوسرے کو پیدل چلنے والوں کے ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ پھر میرے بھی
 پاؤں دھوئے گئے۔ اس سے میری تھکان اور دوسری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔

صحبت اولیا کی شان : اللہ والوں کی صحبت کی ایک معمولی شان یہ ہے کہ جو اعتقاد
 صحیح ہے ان کے ساتھ رفاقت اختیار کرتا ہے اسے بھی اپنی
 کی طرح انعامات و کرامات نصیب ہوتے ہیں۔ یہ تو اولیاء کرام کی صحبت کی برکات میں نبوت کی صحبت سے کتنا
 درجات نصیب ہوں گے۔ اگر مشرکین عرب حضور تاجدار انبیاء علیہم السلام کا قرآن پاک سن کر ان کے ارشاد گرامی
 پر عمل کرتے تو انہیں نجات بھی نصیب ہوتی اور نماہوں کے بوجھ بھی اتر جاتے ہیں اور جنت الفردوس کی نعمتوں سے
 فائدے جاتے لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

تفسیر عالمانہ : وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا یہاں پر مضاف یعنی لفظ اعمال محذوف
 ہے یعنی دراصل (وَمَا أَعْمَالُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) تھا۔ وہ اعمال جو صرف دُنیا
 سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ وہ دُنیا کے متعلق کچھ نہیں ہیں۔

إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ مگر کھیل کود جو لوگوں کو غافل کرتے اور انہیں کھیل کے منافع کی لالچ میں ایمان
 سے دور رکھتے ہیں۔ البتہ اعمال صالحہ دائمی لذات تک پہنچاتے ہیں۔ لعب، ہر وہ عمل جو نفس کو غیر مفید
 باتوں میں مشغول کر کے مفید باتوں سے نفرت پیدا کر دے اور لہو ہر وہ فعل جو نفس کو منافع کی جدوجہد سے پھیر
 کر کمزوری پیدا کر دے۔ وَلِلْآخِرَةِ، البتہ دار آخرت یعنی وہ مقام جہاں آخری زندگی بسر ہوگی
 خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ط متقیوں کے لئے بہتر ہے۔ یہاں پر متقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر و معاصی
 سے بچتے ہیں اس لئے کہ آخرت کے منافع ہر ضرر سے پاک اور ان کی لذات ہر آلام اور صدمے سے محفوظ اور
 پھر دائمی اور غیر منقطع ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہ یہ فاء عاطفہ ہے۔ معطوف علیہ فعل مقدر ہے۔ دراصل عبارت
 یوں بنتی ہے اِی تَفْعَلُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ اِی الامیرین خیر۔ یعنی کیا تم غفلت کے نشہ میں ہو۔ اسی لئے
 نہیں سمجھتے ہو کہ دو اموروں سے کونسا امر اچھا ہے۔ حیات دُنیا یا آخرت۔

(ف) دُنیا کو اس لئے دُنیا کہتے ہیں کہ وہ بہ نسبت آخرت کے انسان کو قریب تر ہے۔ یاد نآت
 سے مشغول ہے یعنی خیس ترین اور آخرت کہا جاتا ہے کہ وہ دُنیا سے مؤخر ہے۔

سوال : احسن کو عنائب کیوں رکھا گیا۔

جواب : اگر وہ غائب نہ ہوتی تو کفار انکار کیوں کرتے ؛ حالانکہ یہ دُنیا صرف امتحان کے لئے
 بنائی گئی ہے تاکہ اس میں آخرت و دیگر باتوں سے انسان کی آزمائش کی جائے۔ اگر آخرت آنکھوں سے اوجھل

۴۸۴ نہ ہوتی تو امتحان کا مقصد حاصل نہ ہوتا اسی لئے دنیا کی زینت کو آزمائش قرار دیا گیا۔

صوفی کی دنیا : صوفیہ کرام کے نزدیک دنیا سے وہ امر مراد ہے جو اللہ تعالیٰ سے روگرداں کر دے۔ (دنیا کا دائرہ) اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ تمام آسمان اور تمام زمینیں اور

جو کچھ ان کے اندر ہے (یعنی عالم کون و فساد) سب کے سب دنیا کے دائرہ میں ہیں۔

آخرت کا دائرہ : عرش و کرسی اور ان کے جمیع متعلقات اور اعمال صالحہ اور اذراہ طیبہ اور جنت اور جو کچھ اس کے اندر ہے آخرت کے دائرہ میں ہیں۔

حدیث قدسی : جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اے دنیا اس کی خدمت کرنا جو میری اطاعت و فرمانبرداری کرے اور جو تیری خدمت کرے اُسے خوب لتاڑنا۔

دنیا اولیاء کرام کے قدموں میں : بعض اولیاء کرام کے ہاں دنیا بوڑھی عورت کے لباس میں حاضر ہو کر ان کے آستانوں کو مچاؤ

دیتی ہے اور بعض حضرات کے ہاں روزانہ دوٹی پیش کرنے کے لئے حاضری دیتی ہے۔

سوال : جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مومن کے لئے پیدا فرمائی تو پھر انہیں زہد کا حکم کیوں۔

جواب : لو نثرنا لکرم علی رأس الختن لا یلتطہ لعلوہمۃ ولوالقطۃ فکان عیبا

ترجمہ : اگر اللہ والے کے سر پر دنیا بچھا ور کی گئی تو وہ اپنی بلند ہمتی سے اُسے اٹھانا اپنا عیب سمجھتے ہیں۔

حدیث شریف : اپنے نفوس کو جنت الفردوس کے ولیمہ کے لئے بھوکا رکھو۔

فائدہ : همان اگر سمجھا رہا ہے تو سیر ہو کر نہیں کھانا اس امید پر کہ شاید طعام کے بعد ملو اٹھے۔

حکایت قاضی مع یهودی : منقول ہے کہ بغداد کے ایک قاضی صاحب گل خاں یہودی کے گھر کے قریب وزیر اعظم کی طرح نہایت شان و شوکت

اور خدام و حشم کے ساتھ گزارتا تھا۔ ایک دن یہودی گھر سے باہر نکلا۔ نہایت عاجز و ذلیل حالت میں

اور شغل کا نہایت قبیح و سیاہ کہ اس سے تارکول کا تیل بھی بہتر لیکن قاضی صاحب آن بان سے گزرے تو یہودی

نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر

کے لئے جنت ہے، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ تم نہایت شان و شوکت میں اور میں بقول شما کافر ذلت و خواری میں

قاضی صاحب نے اپنے زمانہ میں اکابر و فضلا سے شمار ہوتے تھے (رحمۃ جواب دیا کہ آخرت کی نعمتوں کی نسبت

ہم آج بھی قید خانہ میں ہیں اور دوزخ کے تکالیف اور عذاب کے مقابلہ میں اب تم بڑے آرام میں ہو۔

دُنیا و آخرت کی ایک عجیب مثال : دُنیا و آخرت مثال اس شخص کی ہے کہ جس کی دو عورتیں ہوں کہ اگر ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہوتی ہے، ایک وقت دونوں کا راضی کرنا مشکل ہوتا ہے جب تک ان میں سے ایک کو طلاق نہ دے۔ ایسے ہی انسان دُنیا کو ترک کرے گا تو آخرت بہتر ورنہ پھر آخرت میں ذلت و خواری۔

حکایت : ایک بزرگ نزع کے وقت فرما رہے تھے کہ مجھے اس کا افسوس نہیں کہ میری آخرت نہ سفور کی اور مجھے غم و الم گھیر گئے یا مجھ سے خطا و ذنوب سرزد ہوئے بلکہ مجھے افسوس اس کا ہے کہ میں زندگی میں ایک رات عبادت سے سو گیا اور مجھ سے عمر میں ایک روزہ قضاء ہو گیا اور مجھ پر زندگی میں ایک گھڑی ایسی گزری جس میں غفلت سے ذکر الہی نہ ہو سکا۔

نہ عمر خضر بماند نہ ملک اسکندر نزع بر سر دُنیا سے دوں مکن درویش

ترجمہ: نہ خضر کی عمر رہے گی نہ سکندر کا ملک ایسے اے درویش دُنیا کمینی کے متعلق جھگڑا نہ کر،

فائدہ : دُنیا فانی ہے اور آخرت باقی اور بہتر ہے۔

حکایت : حضرت جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں گئے۔ ہم نے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ اچانک ہمارا ایک بہترین محل سے گزر ہوا جس کی نئی تعمیر سو رہی تھی، اسے ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان تعمیر کر رہا تھا اور اپنی نگرانی میں کاریگروں کو حکم دے رہا تھا۔ ہم نے اُس کو السلام علیکم کہا۔ اُس نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: بیٹے اس پر کتنا روپیہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے۔ اُس نے عرض کی: اس پر ایک لاکھ درہم کا تخمینہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہی لاکھ درہم مجھے دیدے۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں بہترین محل دلوادوں گا۔ جس میں خدمت کے لئے نوخیز لڑکے اور لاتعداد خدام ہوں گے اور اس محل کے سونے کے بہترین قبہ جات اور خیمے (جو جواہرات سے مرصع ہوں گے)، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی جس پر مشک و عطر کا چھڑکاؤ ہوگا، اس میں نہ پہلے کوئی ٹھہرا ہوگا اور نہ کسی کی ملکیت ہوگا۔ (گویا مالک بن دینار کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرما رہے ہیں) چنانچہ آپ کی بات اس نوجوان کے دل پر اثر کر گئی اور فوراً حکم دیا کہ لاؤ قلم و دوات اور کاغذ تاکہ میں ان سے یہ تحریر لکھا لوں:

چنانچہ کاغذ قلم لایا گیا جس پر حضرت مالک بن دینار نے لکھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ "یہ وہ تحریر ہے کہ مالک بن دینار اس نوجوان کو لکھ کر دے رہا ہے کہ میں اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ سے اس محل کے عوض مذکورہ صفات کا محل دلوادوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حسنائوں میں کمی نہیں کہ وہ اس سے زائد عطا فرمادے۔ پھر نوجوان نے فرمایا: جاؤ میں نے تیرے سے محل مذکورۃ الصفات کے عوض یہی محل خرید لیا ہے اور جنت میں

تجھے اس محل میں کئی گنا زائد محل ملے گا جس کا سایہ طویل ہوگا اور تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوگا۔ تحریر مذکور
 لپیٹ کر مالک بن دینار نے اس شخص کے حوالے کر دی اور نوجوان سے لاکھ درہم لے کر فقراء و مساکین پر بانٹ
 دیئے۔ اس نوجوان کو ابھی چالیس دن نہ گزرے تھے کہ اُس پر موت آگئی اور اُس نے مرنے سے پہلے وصیت
 کی تھی کہ تحریر مذکور کفن کے اندر رکھ دینا۔ اُسی رات حضرت مالک بن دینار نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کے محراب
 میں ایک مکتوب رکھا ہے جسے اُنھوں نے کھولا تو اس پر سیاہی کے بغیر لکھا ہوا تھا: هَذَا يَوْمًا مِنْ اَللّٰهِ
 الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الخ یعنی وہ برأت نامہ ہے جو مالک بن دینار نے نوجوان سے وعدہ کیا تھا اسے ہم نے پورا
 کر دیا کہ اسے بہترین محل بھی ہم نے عنایت فرمادیا اور ستر گنا زائد لکھاتا دیکھتا دیکھتا مینوی شریف میں ہے ۷

۱) ہر کہ پایاں میں ترا و مسعود تر جد ترا و کار دکہ افزوں دید بر

۲) زانکہ داند زیں جہان کاشتن ہست بہر محشر و برداشتن

۳) آخرت قطار اشتران بسک در تبع دُنیا ش بچوں پشم پشک

۴) پشم بگزینی شتر بنود ترا در بُود اشتر چہ قیمت پشم را

ترجمہ ۱) جو انجام کو دیکھتا ہے وہی مسعود ترین جو جتنا کوشش سے کھیتی کاشت کرے گا اتنا ہی بہت زیادہ پھل حاصل کرے گا۔

۲) اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ جو اس جہان میں کاشت ہے وہی محشر میں پھل اٹھائے گا۔

۳) آخرت میں اس کے لئے اونٹوں کی قطار نصیب ہوگی۔ پشم وغیرہ اس کی تبع میں ہوگی۔

۴) اون تو ہو لیکن اونٹ نہ ہو کیا فائدہ؛ کیونکہ اونٹ سے ہی اون قیمت پاتی ہے۔

یعنی اگر تو دُنیا کو چاہتا ہے (جو بمنزلہ اونٹ کی اُون کے ہے) اور آخرت کو تو نہیں چاہتا (جو بمنزلہ

اونٹ کے ہے) تو تو آخرت سے محروم ہو جائے گا بخلاف اس شخص کے کہ جس کا اونٹ اپنا ہو تو اُسے نہ اون

خریدنی پڑے گی اور نہ ہی کسی سے اونٹ مانگنے کی ضرورت ہوگی۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ دوسرے مقام پر

فرماتے ہیں ۱) باز گو نہ اے اسیرانِ جہاں نار خود گردید امیرانِ جہاں

۲) اے تو بندیِ ایں جہاں محبوسِ جان چند گوئی خویش را خواجهِ جہاں

۳) نختہ بند است آنکہ تختش خواندہ صدر پنداری و بردر ماندہ

۴) پادشاہی نیست بر ریش خود پادشاہی چوں کنی بانیک و بد

۵) بے مراد تو شود ریش سفید شرم دار از ریش خواری کثر امید

۶) افتخار از ریش و بُو و از مکان ہست شادی و فریبِ کودکان

۷) کون بیکوید بیامن خوش پے ام واں فسادش گفتہ او من لاشی ام

۸) اے زخونی جہاں لب گزاں بنگراں سردی و زردی خزاں

(۹) روز دیدی طلعت خورشید خوب مرگ اورا یاد کن وقت غروب
(۱۰) بدر را دیدی بزم خوش چار طاق حسرتش را ہم بین وقت محاق
(۱۱) کودکی از حسن شد مولیٰ خلق بعد فرا شد غزن رسوائے خلق
(۱۲) اے بدیدہ لوہسا چرب و چیز فضلہ آنرا بین در آبریز
(۱۳) مرغیٹ را گو کہ آن خوبیت کو بر طبق آن ذوق و آن نفی و بؤ

(۱۴) پس انا بل رشک استادان شدہ در صاعت عاقبت لرزاں شدہ
(۱۵) نرگس چشم خسار بچوں جان آخر ایش میں و آب از وے چکاں
(۱۶) حیدرے کا ندر صف شیراں رود آخر او مغلوب ہوشے مے ہنود
(۱۷) زلف جعد مشکبار عقل بر آخر آن چون دنب زشت خنک و خر
(۱۸) خوش بیں کونش ز اولیٰ پاکشاد و آخراں رسوا بسیں و فساد

ترجمہ : ۱۱. اسیران جہان کو خبر دو کہ امیزان جہان کی آگ ان کی اپنی پیدا کردہ ہے
۱۲. تو اسی جہان کا قیدی ہے پھر تجھے جہان کا سردار کہنے کا کیا فائدہ ۔

۱۳. یہ تو قید کا تختہ ہے جسے تو تخت کہہ رہا ہے خود کو صدر سمجھتا ہے حالانکہ تو تو عاجز ترین بندہ ہے
۱۴. جب تجھے دارمھی پر قبضہ نہیں تو پھر نیک و بد پر کیسے شاہی کر رہا ہے ۔
۱۵. مراد کے بغیر تیری دارمھی سفید ہو گئی اے ٹیڑھی اُمیدوار اپنی دارمھی کی لاج رکھ ۔
۱۶. رنگ و بو اور مکان پر نازاں ہے یہ تو صرف ظاہری خوشی اور بچوں کا کھیل ہے ۔
۱۷. دُنیا تو کہتی ہے کہ آج میں خوش قدم ہوں لیکن اس کا فساد کہتا ہے کہ میں ناچیز ہوں ۔
۱۸. بہار کی خوبی سے لب بند کر لے اس کی سردی اور خزاں کی زردی کو دیکھ ۔
۱۹. دن کو تو سورج کو فورے چمکتا دمکتا دیکھتا ہے لیکن بوقت غروب اس کی موت کو یاد کر ۔

۲۰. چودھویں کے چاند کی اس دُنیا میں چاندنی دیکھتا ہے کسی سے لیکن گرہن کے وقت بھی اسکی حسرت دیکھ ۔
۲۱. بے ریش لڑکا حسن سے مخلوق کا مولیٰ بنا پھرتا ہے لیکن چند روز بعد بیکار اور رسوائے خلق نظر آتا ہے ۔
۲۲. کھانے کے رنگ و چرب بھانے والا منظر دیکھتا ہے لیکن فضلہ دیکھ بیا کر کہ پٹخانہ میں اسکا کیا انجام ہے
۲۳. پلیدی کو کہو تمہیں خوبی کسی طبق پر کہاں تیرا ذوق اور بد منظری اور بد بؤ

۲۴. ہنرمندوں کے ہاتھ میں بعد کو رشک بنا پہلے تو تیار کرتے وقت اس کا بُرا حال تھا ۔

۲۵. نرگس کی آنکھ کا خمار جان کی طرح پیارا ہوتا ہے لیکن بعد کو وہ اندھی اور خون کے آنسو بہاتی ہے ۔

- (۱۶) ایک وقت شیرشیروں میں غراتا مٹوا نظر آتا ہے لیکن بعد مرگ اس سے چوہے کھلتے ہیں۔
 (۱۷) چھڑکالی کی زلفیں ایسی خوشبودار کہ عقل کو ہوش نہیں رہتا۔ بالآخر وہ نہایت قبیح اور گدھے کے دم کی طرح بیکار ہوتی ہے۔
 (۱۸) دنیا کا ابتداء تو نہایت خوش نظر اور کثرت ہے لیکن انجام اس کا رسوائی و فساد ہے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جو زندگی دنیوی اور نفسانی ناز و نعم اور عشرت

میں بسر ہو وہ بچوں والی زندگی ہے جیسے بچوں کو صرف کھیل کود سے کام ہوتا ہے یا اس کی زندگی نافرمانوں والی ہے کہ وہ بھی سوائے لغویات کے اور کچھ نہیں جانتا۔ ایسے شخص کو حجابات

میں اضافہ ہوگا اور بشریت سے روحانیت کی سیر ترک شہوات اور اعراض من غیر الحق اور توجہ الی اللہ سے نصیب

ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دیگر سے تعلق نہیں جوڑتے اُن کی آخرت کی زندگی بہتر و برتر ہے۔

أَمْ لَا تَعْقِلُونَ، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی شان سے پیدا فرمایا اور صرف اپنے لئے نہ کہ غیر کے لئے

چنانچہ فرمایا: وَاصْطَنَعْتُ لِنَفْسِي رِمًا نَفْسِي (میں نے تمہیں صرف اپنے لئے جوڑا ہے) اے اللہ ہمیں توفیق عمر سے بجا اور

ہماری حقیقت الامر کی رہبری فرما۔ اس لئے کہ تو دُعا اور ہادی ہے۔

تفسیر عالمانہ ۲۰ قَدْ عَلِمَ، قد تکثیر یہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی کی طرف

اشارہ ہے بوجہ متعلقات کی کثرت کے یعنی ہم جانتے ہیں کہ اِنَّہ بے شک

شان یہ ہے لِيَحْزُنَكَ، آپ کو رنج دیتی ہے۔ الَّذِي يَقُولُونَ، یہ یحزبک کا فاعل اور عائد

محذوف ہے دراصل الَّذِي يَقُولُونَ تھا وہ بات جو کفار کہہ رہے ہیں، اُن کی گفتگو پہلے گزری ہے (وہ حضور

علیہ السلام کے قرآن پڑھنے پر کہتے) اِنْ هِيَ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (اسی طرح اور اُن کی وہ باتیں

جو قرآن پاک میں مذکور ہیں)

فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ، آپ ان کی باتوں کو خیال میں نہ لائیں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد

کیجئے۔ اس لئے کہ یہ آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہیں۔ بنا بریں حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تکذیب ہی نہیں۔ وَلَكِنَّ

الظَّالِمِينَ بَايَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن وہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے بلکہ اُن

کا صریح انکار کرتے ہیں یعنی وہ آپ کو تو کچھ نہیں کہتے اگر بظاہر کچھ کہتے ہیں تو وہ درحقیقت مجھے کہتے ہیں۔

اس لئے کہ آپ فانی فی اللہ ہیں۔ اب میں ہی اُن سے سخت تر انتقام لوں گا۔

(ف) ظلم سے یہاں انکار مراد ہے۔

(ف) جھوٹ جان بوجھ کر انکار کرنے کو کہتے ہیں اور بایات اللہ کی براء فعل سے متعلق ہے اور اُس کی

تقدیم صرف قصر کی وجہ سے ہے۔ جہ متعدی بنفسہ بھی ہوتا ہے اور متعدی بالباء بھی۔ مثلاً کہا جاتا ہے جہ متعدی

مصدقہ "یہ اُس وقت جوتے ہیں جب کوئی کسی کے حق کا انکار کرے۔

ہَاوَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ، اس میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ خدا آپ سے پہلے رسلِ کرام علیہم السلام بھی مجھلائے گئے۔ حالانکہ وہ بھی آپ کی طرح بہت بڑے ہی شان تھے اور تعداد بھی اُن کی بہت زیادہ تھی۔ جب و باد پھیلتی ہے تو وہ عام ہوتی ہے۔ یعنی کفار کی تہذیب کی و باد ہر نبی علیہ السلام کو پہنچی اور آپ کو بھی۔ فَصَبِّرْ مَا عَلٰی مَا كَذَّبُوا وَاَوْذُوا، تو انہوں نے اُن کے مجھلانے اور اُن کی ایذاؤں پر صبر فرمایا۔ حَتّٰی اَتٰهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ اُن کے لیے ہماری مدد آئی۔ یعنی اُن کے صبر کی غایت ہماری مدد تھی۔ آپ بھی اُن کی اقتداء کیجئے اور وہ ان سے پیروی کریں۔

(۱) صابرین کو صبر کے وعدہ کا ایفاء یا بطریق اظہار دلائل و براہین کے ہوتا ہے یا ان کو دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے یا اُن کے دشمنوں کو تباہی و بربادی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں:

اے دل صبور باش و مخور غم کہ عاقبت : ای شام صبح گردد و این شب سحر شود
اور فرمایا

گرت چو نوح نبی صبر بہت بر غم طوفان : بلا گردد و کام ہزار سالہ بر آید
ترجمہ : (۱) اے دل صابر ہو اور غم نہ کھا اس لئے کہ بالآخر اس شام کی صبح ہوگی اور رات کی سحر۔
(۲) اگر تجھے نوح علیہ السلام کی طرح طوفان و غم پر صبر ہے تو تیری کئی سالوں کی مراد ضرور پوری ہوگی۔

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ کلمات سے نذر
تعلیم کے وعدے مراد ہیں؛ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اَنَّهُمْ
اَهْلُ الْمَنْصُورُونَ وَاِنَّا جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔

وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے ہاں حضراتِ رسلِ کرام علی نبینا
علیہم السلام کی خبریں آئی چکی ہیں۔ یعنی انہیں جو منجانب اللہ فتح و نصرت نصیب ہوئی اس کی خبریں آپ کو
علوم میں جن سے آپ کی تسلی و تسکین ہوگی۔

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اُن کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرا ہے یعنی ان کا
ایمان اور آپ کے لئے ہوئے قرآن سے انکار و رد و گرداں ہونا آپ کو شاق گزرا اور آپ اسے ایک عظیم حادثہ
سمجھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بار بار تکذیب کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے آیات سے نہیں اور آپ کا خیال ہے آپ

ان کا مطالبہ پورا کریں۔ اس لئے کہ آپ کو حرص ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ جب وہ نہیں مانتے آپ کو دکھ ہوتا ہے فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پس اگر تمیں استطاعت ہے تو تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو۔

(ف) نفقا بمعنی سرنگ و منفذ بمعنی سرنگ۔

أَوْ سُلَمًا يَاسِيرًا فِي السَّمَاءِ، آسمان پر تاکہ اوپر چڑھ جاؤ فَتَاتِيهِمْ، پس آسمان سے ان کے لئے آئیں بَابِ ط کوئی نشانی جیسے ان کا مطالبہ ہے۔

فائدہ : ابن ایشخ نے فرمایا "نفق" ہر وہ سرنگ جو زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جائے تاکہ وہاں سکون و آرام ملے اسی لئے چوہے کی بل کو نافقاء کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ چوہا زمین کو چیرتا ہوتا اس کے اندر ایک گڑھا کھود کر دوسرے حصہ سے نکل جاتا ہے تاکہ اس کے ایک سرے سے اگر اسے تکلیف پہنچے تو دوسرے سرے سے نکل جائے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ الْجَهْلُ بِشَرِيهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ كَيْ جَزَاءَ ہے اور اس کی اپنی جہل محذوف ہے۔ وہ ہے فاعل یعنی اگر ان کے مطالبہ کو پورا کرنا ہو تو مذکورہ بالا افعال کے ذریعہ سے پورا کرو۔ اس کے ظاہر کرنا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لئے اسلام کا کتنا حرص تھا اس لئے کہ اگر آپ کو ان کے اسلام کی خاطر زمین یا آسمان سے بہ تکلف کوئی چیز لانی پڑتی تو بھی ان کی خاطر کر گزرتے تاکہ وہ ایمان قبول کر لیں لیکن آپ چونکہ مامورین اللہ تھے اس لئے صرف تبلیغ تک یہ بات محدود رہی۔

سوال : تَتَّخِذُ، کے بجائے تَبْتَغِي کیوں کہاں گیا

جواب : اس میں اشارہ ہے کہ جب زمین میں سرنگ لگانا آسمان پر چڑھ کر کوئی شئی تلاش کرنے کی نفی نفی ہے تو پھر استخاذ کا کیا معنی (ولے یہ خطاب عمومی ہے جس میں حضور علیہ السلام کو مراد میں شامل کر کے عدم اختیار کا ثبوت پہنچانا کسی احمق کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ بحیثیت تفسیر معنی دیگر است) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتا۔ لَجُمِعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا لیکن وہ انہیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا اس لئے کہ وہ اپنے اختیار ہدایت سے روگرداں ہو گئے ہیں باوجودیکہ انہیں ہدایت پانے کی

لے ورنہ یہ بات نہ ہتی کہ آپ کو آسمان یا زمین سے کسی شئی کو لانے کا اختیار بھی نہ تھا۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے جسے اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں جو لوگ یہ آیت حضور علیہ السلام کے عدم اختیار پر پیش کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں ۱۲۔ اویسی لے ایسے خطابات عمومی کہلاتے ہیں جن میں حضور علیہ السلام کو شامل کرنا گرامری ہے۔ تفصیل فقیر اویسی غفرلہ کی تفسیر اور اصول تفسیر احسن البیان میں دیکھئے۔ اویسی غفرلہ

حکمت حاصل ہے اور بہت بڑے دلائل و براہین آنکھوں سے مشاہدہ و معائنہ کر رہے ہیں لیکن ایمان قبول کرنے کا میل تک بھی نہ کیا۔ اس لئے کہ آپ ان کی ہدایت کے لئے جدوجہد فرمائیے۔

قُلْ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ پس اے مخاطب جاہل و نادان نہ ہو کہ انہونی بات پر تو ہو جانے کے حرص مند ہے۔ اور جہاں صبر کرنا ہے وہاں جزع و فزع کرنا جاہلون اور نادانوں کا کام ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی شانیں عظیم ہیں۔ اس کی مرضی ہے کہ ایمان سے نوائے چاہے اس کو کوار رکھے۔

تذکرہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود فرماتا ہے۔ حضور بنی کریم ﷺ نے فرمایا اَدَّبَنِي رَبِّي وَاحْسَنَ تَدْبِي ۝ میرے رب کریم نے میری بہترین تربیت فرمائی۔ تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤف الرحیم ہو کر کسی ایسے پر شفقت نہ فرمائیں جو اس کی اہمیت و صلاحیت نہیں رکھتا۔

”اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ“ بے شک آپ کی دعوت اسلامی وہ قبول کریں گے۔ ”الَّذِينَ يَسْمَعُونَ“ جو سنتے ہیں جنہیں سماع قبول اور فہم و تدبر نصیب ہوا نہ مرنے جن میں ہی کفار مکہ بھی شامل ہیں۔

حضرت حافظ فیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

گوہر پاک۔ بایہ کہ شود قابل فیض — ورنہ ہم سنگ و گلے لو، و مرجان نشود
موجہ ۱۔ گوہر پاک ہو کو ہی فیض کے قابل ہے پتھر اور مٹی لو، و مرجان برابر تو نہیں ہو سکتے۔
المؤتی، اس سے کفار مراد ہیں عدم قبول سماع کی وجہ سے انہیں موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

يَخْتَمُ اللَّهُ ۝ اللہ تعالیٰ انہیں قروں سے اٹھائیگا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر وہ اسی کی طرف لوٹیں گے
موتی کے غیر کی طرف نہیں یا اس کی سزا و جزا کی طرف لوٹیں گے پھر اس وقت مجبور ہو کر مانیں گے لیکن اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ
نہیے گا۔ ۵۵ وَقَالُوا ۝ اور قریش مکہ کے لیڈروں نے کہا لَوْلَا ۝ یہ حرف تخصیص بمعنی قطعات ہے یعنی کیونہ نزل
إِلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ ۝ اتاری گی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے جیسے ناقہ صالح علیہ السلام کے لئے
مصلحہ موتی علیہ السلام کے لئے اور مائدہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے۔ وغیرہ وغیرہ تاکہ وہ نشانیوں میں ایمان پر مجبور نہ ہوں
قَالَ ابْنُ اللَّهِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً ۝ لے پیاے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ بے شک
اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان کی طلب کے مطابق کوئی نشانی اتارے۔ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
لیکن ان کے اکثر ترے جاہل ہیں۔ اگر آیات نازل ہوتیں تو وہ ان کے لئے آزمائش ہوتیں۔ اگر نہ ملنے تو ان پر فورا

خدا نازل ہو جاتا۔

لوگ دینی معاملات میں چار قسم ہیں۔ (۱) سعادت کے رنگ میں نفس و روح

الادیان کی تقسیم کے اعتبار سے سراپا سعادت مند یہ حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام ہیں اور

ان کے طفیل اہل طاعت اولیاء کرام۔

(۲) بدبختی کے لباس میں نفس و روح کے لحاظ سے سراپا بدبخت یہ کفار اور وہ گنہگار جو کب ٹر (یعنی کبیرہ گناہوں) کا بار بار ارتکاب کرتے ہیں

(۳) سعادت کے رنگ میں ازلی بدبخت جیسے بلعم باعورا۔ برصیصا اور ان کا امام ابلیس۔

(۴) شقاوت کے (چند روز) لباس میں ازلی سعادت مند جیسے حضرت بلال۔ صہیب رومی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہم یہ زندگی کے اوائل میں شقاوت میں تھے بعد کو چوٹی کے متقی و پرہیزگار ہوئے۔

سوال : سعادت مند اور بدبخت پیدا ہی کیوں ہوئے؛ حالانکہ اسے طاقت تھی کہ سب کو ہدایت یافتہ فرماتا چنانچہ خود فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدَىٰ اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔

جواب : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں دیکھا کہ فلاں نافرمانی کریگا

بوجہ اس کی اس استعداد کے جو سعادت سے روگردانی کر کے شقاوت کو اختیار کرے گا تو اُسے اعیان ثابتہ میں بھی شقی

بنایا (کیونکہ اُس کی اپنی استعداد کا یہی تقاضا تھا) اور بندوں میں استعداد کا ظہور صفت جلال الہی کے مختلف شافل

کے مظہر ہونے کی وجہ ہے گویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے خود ہی شقی ہونے کی استعداد مانگی کیونکہ آسمان و زمین والے

اللہ تعالیٰ سے زبانِ قال و حال سے اپنی استعدادات کا سوال کیا کرتے ہیں اور استعداد کی ہر آن نئی شان ہوتی ہے۔ پھر

اللہ تعالیٰ انہیں استعدادات کے مطابق سعادت و شقاوت دیتا ہے یعنی وہی ازل اعیان ثابتہ غیبیہ علیہ کے مطابق

جس بندے کے متعلق ازلی علم متعلق ہوا کہ وہ اطاعت کرے گا تو اسے سعادت مند بناتا ہے۔ یعنی اس سعادت ہمائی

اس قابلیت کے مقتضی پر جو اس کی نشاۃ ثانیہ میں امانت رکھی گئی ہے؛ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكَ

تو سعادت مند انسان نے فوراً جواب میں بلی کہا۔ اُس کا یہی جواب دینا دلالت کرتا ہے کہ اُس کی سعادت ازلی ہے۔ اگر

استعداد کی سنت اس میں نہ ہو تو پھر اُسے مکلف بنانا اور احکام کا مخاطب کرنا لا یعنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مجملہ افعال

خالی از حکمت یَحْوِی اللہُ مَا یَشَاءُ وَ یُثَبِّتُ وَ یُعْذَرُ اُمَ الْکِتَابِ کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سعادت مند کو

اقوال پسندیدہ اور افعال حسنہ اور اخلاق حمیدہ نصیب ہوتے ہیں۔ انہی سے اسے انبساط ہوتا ہے اور شقی کو وہ امور

نصیب ہوتے ہیں جو انقباض پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشقیاء کی اذیتوں

اور پریشان کن باتوں پر صبر و تحمل کا حکم دیا ہے کہ دُنیا کا صبر و تحمل آخرت میں غفران اور ترقی درجات کا سبب ہے

اس لئے کہ بہشت کے درجات و کمالات کا حصول انہی امور سے ہوگا۔

حدیث شریف : میں ہے کہ بہشت میں چند ایسے مقامات ہیں جو ہر امین معلق میں جنہیں

مصائب و تکالیف میں گھرے ہوئے انسان حاصل کریں گے اور وہ

مراتب و مقامات نصیب نہیں ہوں گے۔

قاعدہ : انسان کو دین کے مرتبہ کے مطابق تکالیف و مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جتنا وہ دین میں مصائب ہوگا اتنا وہ مصائب میں گھرا ہوا ہوگا۔ اگر اس کو دین میں نصب نہیں ہوگا تو وہ مصائب و تکالیف سے محفوظ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اکثر مصائب و تکالیف میں گھرا ہوتا ہے یہاں تک کہ موت کے وقت تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جاتا ہے۔

قاعدہ : دراصل مصائب و تکالیف اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا ہے جو بندوں کو اس لئے مارتا ہے کہ وہ دنیا میں نہ گھبرائیں نہ اس میں بہت زیادہ مشغول ہوں بلکہ ربانی سزا کھا کر اپنے مالک و مولا کی طرف ایسے بھاگیں جیسے گھوڑا کھاتے وقت اپنے اصطبل کی طرف دوڑتا ہے اور صرف آخرت ہی دارالقرار ہے۔

ما بَلَا رَا بَكْسَ عَطَا نَكْنِم : تاکہ نامش ز اولیاء نکنیم
ترجمہ : ہم اپنی بلا کسی کو نہیں دیں گے تاکہ اس کا نام اولیاء میں ہو اور ہم محروم رہیں ایسا نہیں کریں گے۔
خلاصہ یہ کہ جسے مصائب و تکالیف میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کی عافیت و سلامتی صبر میں ہے اور صبر سے حقیقی اُمتی کہلانے کا مستحق بنتا ہے اور اسے حقیقی اتباع اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوتی ہے اس لئے کہ آپ نے ہی مصائب و تکالیف میں صبر سے کام لیا۔

۳۱ "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ" من زائدہ استغراق کی تاکید کے لئے ہے اور فی کا متعلق محذوف اور دابۃ کی صفت ہے گویا عبارت یوں ہے : وَمَا مِنْ أَفْرَادٍ مِنَ الدَّوَابِّ يَسْتَقِرُّ فِي قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ
یعنی دواب کا کوئی فرد زمین کے کسی بھی ٹکڑے پہ ٹھہرتا۔ وَلَا طَيْرٌ، اور نہ ہی کوئی پرندہ (جو آسمان و زمین کے درمیان) طَيْرٌ مَجْنَحِيه، اپنے دو پروں پہ اڑتا ہے۔ جیسا کہ عادتہ وہ دو پروں پہ اڑتا ہے۔

(ف) طَيْرَان کے بعد (پروں) کی قید محض تاکید ہے۔ جیسے نظرت یعنی اور اخذت بیدی میں ہیں اور ماتخذ محض تاکید کے لئے یا مجازی معنے کے وہم کا ازالہ کیا گیا ہے اس لئے کہ طیران سرختہ سیر کے لئے مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے طَارُ فُلَانٌ فِي الْأَرْضِ۔ اے اسرع (تیز اڑا)

الْأَمَمُ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ تمہاری جیسی اُمتیں ہیں یعنی تمہاری طرح اُن کے احوال محفوظ اور اُن کے رزق اور اجل مقدر ہیں۔ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کسی شئی کو نہیں چھوڑا۔
فرط فی الشیء یعنی ضیعہ و ترکہ ہے۔ یعنی اس شئی کو فلاں نے ضائع کیا اور چھوڑ دیا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے قرآن میں کسی ایک شئی کو بھی نہیں چھوڑا یعنی ہر چھوٹی بڑی کو اس میں بیان کر دیا۔ لہ

۳۲ البتہ اس آیت سے یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم کلی عطا فرمائے تفصیل فقر کی تفسیر اسی میں کیجئے۔

مسئلہ :- اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں جمیع مخلوقات کی ہر شے کے
مسماح قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں تفصیلاً بھی اجمالاً بھی تفصیلاً جیسے إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
اور اجمالاً جیسے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُخَدُّوا كَمَا خَدَّكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ مُجْرِمُونَ

حکایات امام شافعی اور علوم قرآن سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد حرام میں تشریف
فرماتے تھے۔ اور آپ نے اعلان فرمایا لَا تُشْكَلُونَ فِي عَنِ
إِلَّا أَجْنَتَكُمْ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مجھے جو سوال کرو میں اسکا قرآن پاک سے جواب دوں گا۔
ایک شخص نے عرض کی کہ جو شخص احرام کی حالت میں بھڑکوا رہے اسکا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ
مَا تَأْكُمُ الرِّسُولُ فَخَذُّوْهُ (الایۃ) پھر آپ نے سند صحیح کے ساتھ حدیث شریف پڑھی کہ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي "اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک صحیح سے روایت فرمائی
کہ للمعصوم قتل الزنور محرم کو بھڑکا مارنا جائز ہے۔

۵۰ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ پھر یہ تمام ام رب تعالیٰ کے ہاں جمع کئے جائیں گے یعنی جب قیامت میں
جمع ہوں گے تو پھر ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَرَبُّهُمْ يَكْذِبُ ۖ
ف :- آیات سے یہاں قرآن مجید مراد ہے۔

صُمُّ وہ بہرے ہیں کہ وہ قرآن کو تدبر و فہم سے نہیں سنتے بلکہ وہ اس حیثیت سے سنتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی
بنادنی باتیں ہیں۔ اس لئے کہ وہ انہیں آیات الہی سے شمار ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے غیر کا مطالبہ کرتے ہیں صم صم کی
جمع ہے اس سے کفار کو بہروں سے تشبیہ دینا مطلوب ہے۔ اس سے صرف تشبیہ حذف کر دیا گیا ہے۔
وَبُكْمٌ اور وہ گونگے ہیں کہ حق کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے
یہ انکم کی جمع ہے۔ حِی الطُّلُتِ "تاریکیوں میں ہیں۔ یہ مبتداء کی تیسری خبر ہے۔ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ اور جس کے
لئے ہدایت چاہتا ہے۔ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اسے سیدہملاستہ پر چلاتا ہے پھر اسے گمراہ کر سکتا ہے
نہ اس کی ثابت قدمی کو پھسلا سکتا ہے۔

مسئلہ :- انسان کے علاوہ بھی امتیں ہیں۔

حدیث شریف :- میں ہے کہ اگر کتے ایک امت نہ ہوتے تو میں انہیں قتل کر بیکا حکم فرماتا۔ بعض ان میں سیاہ
کالے ہیں اور کتا سیاہ کالا شیطان ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ دوسروں کے کتوں کی نسبت زیادہ کاٹنے والا اور خبیث
ترین ہوتا ہے۔ اور اس سے فائدہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اور زبان کو بھی زیادہ کھینچتا ہے اس لئے امام احمد علی رحمۃ
علیہ نے فرمایا کہ سیاہ کالے کتے سے شکارنا جائز ہے۔

خبر مرقیانه : اس آیت میں اشارہ ہے کہ انسان جانور ہیں کان آنکھ زبان اسی طرح تمام اعضاء اور نفس بکلیع الصفات انسان میں بمنزلہ جانوروں کے ہیں۔ اور اسی میں پرندے بھی ہیں جن کے طبیعت و طریقت کے دو پر ہیں۔ جیسے قلب و روح بکلیع الصفات بمنزلہ پرندوں کے ہیں یہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ان سے قیامت میں احوال و افعال کا سوال ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "إِنَّ الشَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مُسَوَّلٌ"

مسئلہ : حشر عام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کرے گا۔ جانوروں اور پرندوں کو سب کو یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ قیامت لے گی۔ دوسری امت شریف میں ہے ہر صاحب حقوق کو حقوق دئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ سینگ والی بکری بے سینگ کو زندہ کرے گی۔

مسئلہ : ابن الملک نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ وحشی جانور بھی محشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ" لیکن ان کا یہ قصاص مقابلہ کا ہوگا۔ قصاص تکلیفی صرف انسان و جن سے مخصوص ہے بے بعد حیوانات اور پرندوں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ اسکے بعد وہ مٹی سے مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کفار کہیں گے "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا"

مسئلہ : حدادی نے فرمایا کہ اس سے جانوروں کا فنا ہونا مراد ہے اس لئے کہ انہیں زندہ کر کے فنا کر دیا جائیگا۔ اس سے انہیں درد الم نہیں ہوگا۔

مسئلہ : جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے وہ حقیقی بہرے گوئے ہو جائیں گے اور جو گونگا ہو لازمی ہے کہ وہ بہرہ بھی ہو مثنوی میں ہے

۱) دامن ہر گنگ اصلی کر بود
ناطق آنکس شد کہ از مادر شود
۲) چوں سیماں سوئے مرغان سبا
یک صغیری کرد بست آن جملہ را
۳) جز مگر مرنے کہ بدے بال و پر
یا چوں ماہی گنگ بد از صل کر
۴) نے غلط گفتم کہ کر کر سر ہند
پیش و حی کبریا سمعش دہد

ترجمہ : (۱) ہمیشہ ہر گونگا دراصل بہرہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے جو ماں سے اصلی ناطق ہو۔

(۲) جب سیماں علیہ السلام نے سبا کے پرندوں کو صرف ایک آواز دی تو سب کو قید کر لیا۔

(۳) سوائے اس کے جس کے بال و پر نہ تھے۔ یا گونگی مچھلی جو مادر زاد گونگی بہری تھی۔

(۴) میں نے غلط کہا اس لئے کہ یہ بہری مچھلی بھی تابع فرمان تھی۔ اس لئے کہ وحی کبریٰ نے اسے سننے کی طاقت بخشی۔

خلاصہ یہ کہ مخلوق کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ انہیں اپنی مشیت سے جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔

معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا بُت

مروی ہے کہ کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی جس میں تمام مشرکین جمع ہوئے اور منصوبہ تیار کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ اُدھر ابلیس بھی آدھکا اُس نے اُن کے اجتماع کا سبب پوچھا تو کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ہے تو شیطان نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابوالحکم اگر تم اپنے بُت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر اس کو سجدہ کرو۔ وہ بولے گا جسے (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) سنیں گے۔ ابو جہل کا بُت جواہر اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا، اُس نے اپنے بُت کو اٹھا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر اس کو سجدہ کیا تو اُسے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیرے قُرب کے خواہشمند رہتے ہیں یہ (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) تیری وجہ سے ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ تم بھی (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کو گالی دیدو۔ ابو جہل کی عاجزی و انکاری پر بُت حرکت میں آگیا اور وہ بدبخت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور طول ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے یہی تصور دیر گزری تھی کہ آپ کا دروازہ کھٹکا آپ باہر تشریف لائے دیکھا کہ ایک فوجوان ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور کو دیکھتے ہی سلام عرض کیا اور التجا کی کہ آپ مجھے حکم فرمائیے تاکہ میں اس کی تعمیل کروں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو۔ اُس نے عرض کی میں جن ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کتنی طاقت حاصل ہے۔ عرض کی اکیلا دو پہاڑ جلا کر اُڑاؤں (بوقبیس) کو دریا میں ڈال سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ابھی کہاں سے آئے ہو۔ اُس نے عرض کی میں اس وقت ساتویں جزیرے میں تھا کہ میرے ہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ فلاں شیطان نے ابو جہل کے بُت میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہیں۔ فلہذا تم جلد تر اس تلوار سے اُس کا سر قلم کر دو میں نے اُسے زمین کے چوتھے طبقے میں جاتے ہوئے بھاگتا پا کر اُسے قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تیری امداد کی ضرورت نہیں۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اُس نے عرض کی میری استدعا ہے کہ آپ کل والے مقام پر دوبارہ تشریف لے جائیں۔ کافر بھی آپ کو اپنے بُت سے گالی دلوں گے۔ آپ اپنے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے تو ابو جہل اپنے بُت کو لایا اور کل کی طرح اُسے سجدہ کر کے عرض کی حضرت (محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کو گالی دیجئے۔ ابو جہل کا بُت کل کی طرح حرکت میں آگیا اور باواز بلند پڑھتا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اور کہتا تھا کہ میں بُت ہوں نہ نفع دیتا ہوں نہ نقصان اور اُس کے لئے بہت بڑی خرابی ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری پرستش کرتا ہے۔ جب کفار نے بُت کی یہ تقریر سنی تو ابو جہل کو غصہ آگیا۔ اُس نے بُت کو اٹھا کر

مخبر سے ٹکٹ نہ کر دیا اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بتوں کی طرح تیسرے اُپر بھی جلد کر دیا ہے۔ (معلق) اس معجزہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم کی زبان سے گفتگو فرماتا ہے، لیکن اسے یہ مصلحت مستنا ہے نہ کاسد۔

۱۰۰ قتل ۱۰۰ اسے پیارے محمد (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو فرمائیے اَلْوَءِیَّتُکُمْ (خبر دو مجھے مکہ کا خطاب کا ہے۔ اسناد کی تاکید کے لئے قاتل کی خبر مخاطب کو ٹوک دیا گیا ہے اور اس کے اعراب کا ادائیگہ کے کات کی طرح) کوئی عمل نہیں اور یہ کات مخاطب کے احوال پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً وہ مفرد ہے یا شہید یا جمع یا مذکر ہے یا مؤنث وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ اسے مراد کے مطابق لایا جاتا ہے اور تاہم مخاطب ایک حالت پر یعنی مفرد اور مفتوحہ رہتی ہے۔ جیسے رائیگن رائیگن کا اور ترکیب میں مبنی ہیں۔ اگرچہ اس سے خبر دینا مطلوب نہیں بلکہ قلب یا بصر کے ذریعہ اُس کے متعلق کی خبر مطلوب ہوتی ہے۔

(ف) علم و البصار کو اخبار کا مجازاً سبب بنایا گیا ہے اسی طرح اس کا استہمام تبکیت کو امر بجامع الطلب کا محبذ بنایا گیا ہے۔

اِنْ اَشْكُمْ عَذَابَ اللّٰهِ ۚ اَگر تمہارے ہاں عذاب الہی آجائے جیسے دنیا میں دوسری قوم عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ اَوْ اَمَّا شَكْمُ السَّلَاحَةِ ۚ یا تم پر قیامت ہو جائے یعنی قیامت جو عذاب پر مشتمل ہے ہے اور عذاب سے اُحدوی عذاب مراد ہے۔

(ف) ساعت سے وہ وقت مراد ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور اسے ساعت اس لئے کہتے ہیں کہ اس معمول کی گھڑی میں بہت بڑا حادثہ ہوگا۔

اَعْتَنَّا اللّٰهُ تَدْعُوْنَ (کیا خبر ملے کو پکارو گے) اخبار کا دار و مدار اور تبکیت کا اصل خشاء یہی ہے۔

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ اس شرط کا جواب (فَلْخَبِّرُوْنِیْ) مخذون ہے۔ یعنی اگر تم اس معروف دعویٰ میں سچے ہو کہ تمہارے بت حیات کے مستحق ہیں تو مجھے خبر دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے (اگر تمہارے ہاں عذاب الہی آجائے) اس لئے کہ اس معنی پر ان کا صدق خیروں کو پکارنے کے اخبار کے موجبات سے ہے۔ اَبَلْ اَیَاكَ تَدْعُوْنَ ۚ بلکہ صرف اسی کو پکارو گے۔ اس کا عطف جملہ منفیہ پر ہے۔ گویا انہیں کہا گیا کہ قیامت میں میں کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو گے۔ فَيَكْتَفِ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ ۚ پس وہ کھولے گا اسے جسے تم پکارتے ہو اِلَيْهِ کی منیر کشف کی طرف لوٹتی ہے اور اُس کا عطف بھی تَدْعُوْنَ پر ہے۔ یعنی پس تمہارے پکارنے کے بعد کھولے۔ اِنْ شَاءَ ۚ اگرچہ اس کا کھونا یعنی دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے۔ کیسی وہ اسے قبول کر لیتا ہے جیسے

کا فرد کی بعض دعائیں (جو دنیا کے عذاب پر مبتلا ہونے پر اس کے رفع ہونے کیلئے مانگتے تھے) قبول ہو جاتی تھیں اور کبھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتیں (جیسے دنیا میں ان کی بعض دعائیں جو عذاب کے رفع کے متعلق ہوتی تھیں) ہاں آخرت کے عذاب کے رفع کے متعلق (مبطلہ آل کے سامعہ کا وقوع بھی ہے) ان کی دعائیں ہرگز قبول نہ ہونگی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "مشرک کو ہرگز نہیں بخشا جائیگا۔ (وہ اسوت میں انکی دعا کی قبولیت چاہتا ہی نہیں) وَلَتَسَوْنَ مَا تَكْفُرُونَ" اس کا عطف بھی مدحون پر ہے یعنی اور شریکوں کو بھول جائیں گے۔ یعنی جن بتوں کی پرستش کر کے تم انہیں خدا کا شریک مانتے تھے قیامت کے دن تم انہیں بالکل چھوڑ دو گے۔ اس لئے کہ اس وقت تمہارے دل پر یہ عقیدہ مذکور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عذاب نہیں اٹھا سکتا۔

ف۔ نسیان یہاں پر بمعنی ترک ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٢٠﴾ فَلَوْلَا إِذَا

اور شکستہ نہ آئے یہ پہلی امتوں کی طرف ارسال بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف پہنچا کر وہ کسی طرح گڑگڑائیں تو کیوں نہ ہو اگر

جَاءَهُمْ بِآسَاتِنَا فَظَنُّوا وَلَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ أَجَلٌ فَلَوْلَا أُنزِلَتْ إِلَيْهِمُ آيَاتُنَا فَيَكُونُوا

جب ان پر چار عذاب کیا تو وہ گزرتے ہوئے یہ کہ ان کے قول تو سب ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ

يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا

میں بھلے کر دکھانے پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے

بِمَا أَوْثَرُوا أَخْذَنَا وَظَنُّوا أَنَّهُم بِمَنَّاتِنَا مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٢﴾ فَفُتِحَتْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر ہر انہیں ملا تو ہم نے ہر ایک انہیں کھول دیا اب وہ اس نوئے رہ گئے تو جرأت دی گئی ظالموں کی

وَالْحُدُودُ لِلَّذِينَ آمَنُوا فَلَا يَخْشَوْنَ غَيْرَ اللَّهِ هَٰذَا نَبَأُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿٢٣﴾

اور سب قومیں ہر راہ اللہ سب سے جان کا تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آگے لے لے اور تمہارے دلوں

عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ يَكْمُرُ بِهِ الظَّالِمُ كَيْفَ تَصَرَّفُ الْآيَاتِ لِمُؤْمِنِهِمْ

پر ہر کدے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں لادے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں پھر وہ

يُضِلُّونَ ﴿٢٤﴾ فَلَا يَخْشَوْنَ غَيْرَ اللَّهِ هَٰذَا نَبَأُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿٢٥﴾

مبھرتے ہیں تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کلمہ کھلا تو کون تباہ ہو گا

إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَمَا نُرْسِلُ الرُّسُلَ إِلَّا بُشْرًا وَمُنذِرِينَ ﴿٢٧﴾

سوا ظالموں کے اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے تو جو ایمان

أَمِنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

لائے اور سنوئے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کہہ اور جنہوں نے ہماری آیتیں

بِآيَاتِنَا يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَذَابٌ

بھلا میں انہیں عذاب پہنچے گا بلکہ ان کی بے عملی کا تم فرماؤ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس

خَوَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمُ الْمَلٰٓئِكَةَ

اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو

إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

مجھے وحی آتی ہے تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور نگہ بند تو کیا تم غور نہیں کرتے

تفسیر عالمانہ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ (اور بخدا ہم نے بہت سے رسل کریم بھیجے ہیں) اِلٰی اُمَمٍ (بہت سی امتوں کی طرف) مِنْ قَبْلِكَ (جو آپ کے

زمانہ اقدس سے پہلے گزر رہے ہیں، مین ابتدائیہ اور زمانہ کی غایت کے لئے ہے (یہ کوفیوں کا مذہب ہے) جیسے نکت
مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَصُمْتُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ“ میں۔

(ف) سنان چلی محشی فرماتے ہیں کہ مرن زائدہ ہے۔ یہ اس نخوی کے مذہب پر جو کلام میں من زائدہ کا قائل ہے۔ ایک اور مذہب میں یہ مرن بمعنی فی ہے جیسے اِذَا تُؤَدُّیَ لِلْعَلَوَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ میں۔
 فَأَخَذُ فَهْمًا، فاء فصیحہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کلام مبنی پر حذف ہے کہ دراصل فَکَذَّبُوا رُسُلَهُمْ فَأَخَذْنَا

تھا (انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی توہم نے انہیں پکڑا) بِالْبَاسَاءِ، سختی اور فقر و فاقہ سے۔ وَالضَّرَاءِ
آفات و نقصانات سے یہ دونوں مؤنث کے صیغے ہیں۔ اُن کا کوئی مذکر نہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ، تاکہ دکھ دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑا گڑائیں اور عاجزی کر کے

موجود اور ترک کے عذرِ معدوم ہوں۔

وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن اُن کے دل سخت ہو گئے یعنی اُنھوں نے عجز و نیاز نہ کیا بلکہ اُن کے دل خشک اور سخت ہو گئے اگر اُن کے دلوں میں رقت اور نرمی ہوتی تو عجز و نیاز ضرور کرتے۔

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے اُن کے کام یعنی کفر و معاصی بہتر کر دکھائے بایں طور کہ انہیں گمراہ کر دیا اور لذات و شہوات اور خوشی و راحت کی طرف بلایا اور انہیں فکر و تدبیر سے دُور رکھا۔ اُن کو خیال تک نہ آنے دیا کہ یہ دُکھ درد اور فقر و فاقہ کیوں ہیں؛ حالانکہ اس سے وہ متنبہ ہوتے

کہ یہ مصائب اس لئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ (جب انہوں نے مجھلادیا جو وہ انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں) اس کا مطلق فعل مقدر ہے جو کہ فاناہم کو ہے یعنی پس وہ منہم ہو کر چھوٹے جب انہیں نصیحت بامساء و فتراو سے کی گئی۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ الْ

شعاع، تو ہم نے اُن پر ہر ایک چیز کے دروازے کھول دیے۔ یعنی مہلت کے طور انہیں ہر قسم کی نعمتیں دی گئیں۔
 حتیٰ، ابتدائیہ اور فتنہ کے لئے غایت ہے۔ اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب اپنے دنیوی عروج کو دیکھ کر
 اترانے لگے اور تکبر میں آگئے۔ یہاں پر فرح بمعنی اترنا مراد ہے جیسے قارون کو دنیا و دولت ملی تو تکبر میں آگیا
 تو اس کے لئے بھی فرمایا لا تفرح (وہاں بھی فرح سے تکبر مراد ہے) اَخَذَ فَهْمُ بَغْتَةً، ہم نے انہیں
 عذاب کے لئے اچانک پھڑپھڑایا اس لئے کہ اچانک کا عذاب شدید ترین ہوتا ہے بلکہ زیادہ ہولناک جیسا کہ اہل معالی
 نے فرمایا۔ (سوال) اُن کی ماحمت و مرحمت اور نعمت سے مالا مال ہونے کے وقت اچانک کوفت کیوں ہوئی۔
 جواب : تاکہ انہیں سلامتی و عافیت کے بعد زیادہ سخت حسرت ہو۔

فَاِذَا هُمْ كَاٰبِلُوْنَ، اب وہ ناامید ہو جائیں گے (حسرت کرنے والے) جتنے امیدوار تھے اتنا ہر بھلائی
 سے ناامید ہوتے۔ یہ اِذَا مَفَاجَاتِیْہِ ہے اور اہلاس بمعنی نجات سے ناامیدی جبکہ ہلاکت سر پر آجائے اس سے اُن
 کی حسرت و حزن کا اظہار ہے اَلَا فُقُطِعَ دَاۤیْرُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یعنی اُن کے
 چھوٹے بڑے سب ختم کر دیئے گئے۔ گویا ان کا ایک بھی باقی نہ رہا۔ دَاۤیْرُ اِس تاج کو کہتے ہیں جو شئی کے پیچھے بطور
 نیابت کے ہو جیسے والد کا تابع ولد۔ اہل عرب کہتے ہیں : دبر فلان القوم یدبر دبر دُبُوْرَا، یہ اُس وقت بولتے ہیں
 جب کوئی کسی قوم کو بالکل تباہ و برباد کر دے۔

(ف) بغوی نے فرمایا کہ عذاب سے اُن کی وہ تباہی و بربادی مراد ہے کہ ان کا ایک بھی باقی نہ رہا۔
 سوال : عبارت کا تقاضا تھا کہ یہاں صمد و ضمیر ہو۔ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا الْاِتِّیْطِلِ
 عبارت کا کیا فائدہ ہے (جواب) تاکہ حکم کی طلت کا اظہار ہو کہ انہیں یہ سزا صرف اس لئے ملی کہ اُنہوں نے
 نعمتوں پر شکر کی بجائے ناشکری کی اور نعمتوں کی خوشی میں طاعات الہی بجالانے کے بجائے گناہ کئے۔
 وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے لئے ہیں کہ اس نے کفار و
 مشرکین کو تباہ و برباد کیا۔

سوال : کفار کی تباہی و بربادی پر صمد و شکر کیسی۔

جواب : اس لئے کہ کفار اور گنہگاروں کی تباہی و بربادی سے اہل دنیا کو چھٹکارا نصیب ہوتا ہے
 کہ وہ اُن کی خوش حقائق و اعمال سے پریشان ہوتے ہیں۔ اُن کے تباہی و برباد ہونے پر انہیں نجات ملتی ہے تو اُن
 کے لئے وہ ایک نعمت ہے اور بدہر نعمت شکر واجب۔ بالخصوص وہ نعمت کہ جس سے دین کا جھنڈا بلند ہو اور اُس
 کی تمام رسل کرام علیہم السلام نے تعریف کی۔

مسائل :- آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے (۱) ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو مرجع و ماویٰ سمجھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار صرف اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رجوع کرتا ہے اس لئے کہ ماسویٰ اللہ یا اسباب ہیں یا آلات اور مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے آقا و مولیٰ کے دروازے کا سائل اور اسی کی درگاہ کا گدا گربن رہتا ہے۔ دکھ کی گھڑیوں میں بھی اور آرام و آسائش کے وقت بھی بخلاف کافر کے وہ اپنے آقا کو دکھ اور نزول شدت کے وقت پکارتا رہے۔ حالانکہ مقبول ہار گارہ حق وہ ہے جو اپنے اختیار سے ہی اپنے آقا کی طرف رجوع رکھے اور مطیع و فرمانبردار بھی وہی انسان ہے جو ہر حال میں اپنے آقا کے دروازے پر پڑا رہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکالیف و مصائب سے راحت و فرحت اور مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے کبھی اس کے برعکس کرتا ہے۔ جیسے شفیق باپ کبھی اپنی اولاد سے سختی کرتا ہے اور کبھی نرمی صرف اس ارادہ پر کہ اس کی اصلاح و تربیت ہو۔ اس لئے کہ ایسے طریقے سے بندے کی بہتر تربیت اور اچھی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس میں اس کا دینی و دنیوی فائدہ بھی ہے۔ حضرت صائب نے فرمایا :-

ہنس و سخت نہ سوہان بخردنمے کند و گزند پست و بلند زمان سوہانست

ترجمہ :- تیری سخت طبیعت کو سوہان درست نہیں کر سکتا۔ یہی زمانے کا گرم و سرد تیرا سوہان ہے (۳) جتنی مہلت دی جاتی ہے اسی قدر سزا سخت تر ہوتی ہے۔ (لغو باللہ)

حدیث شریف :- جب دیکھو کہ کسی بندے پر اس کے گناہوں کے باوجود نعمتوں کی فراوانی ہے

جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ملتا ہے تو سمجھو کہ اسے مہلت دی جا رہی ہے۔ پھر اسے سخت سے سخت سزا ملے گی۔ یہ

فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **فَلَمَّا السُّؤْمَاءُ كَوُودًا** (الذیہ)

تفسیر صوفیانہ **فَتَحْنَأُ عَلَيْهِمُ الْبُؤَابُ كُلَّ شَيْءٍ** اذیاب ظاہر کو دکھ کے بعد قسم و قسم کی نعمتوں سے ہم نوازتے ہیں۔ کہ ہر طرح کا مال عزت و شان مقبولیت اور صحت و عافیت وغیرہ

انہیں عطا ہوا۔ اور باب باطن کو فتوحات غیب اور آراۃ آیات اور ظاہری کرامات اور رویت انوار و کشف اسرار قلوب کے بھید کا علم اور اوقات کی صفائی اور مشاہدہ روحانیہ و دیگر عجائبات سے نوازتے ہیں جیسے بچوں کی طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ بہت سے متوسط طبقہ کے سالکین کو اشد سلوک میں ایسے واذاات ہوتے ہیں (جب مجاہدہ کفرہ کے وقت ان کے نفس کو طال پیش آتا ہے اور کثرت ریاضات سے انہیں مذکورہ بالا

الغامت نصیب ہوتے ہیں۔ تو شیطان انہیں وسوسہ ڈالتا اور نفس امارہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم طریقت کے بادشاہ بن گئے ہو۔ فلہذا کسی شیخ طریقت کی صحبت کی ضرورت نہیں پھر وہ طلب راہ حق میں لکیلے چل پڑتے ہیں جس سے انجام بکار رسوائی اور ذلت و خواری کے گھاٹ اترتے ہیں۔ اور شیطان انہیں اپنے قابو میں لیتا ہے اور انہیں خوارق عادت دکھاتا

ہے جسے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عبادت کی برکت سے ہے۔

حکایت : ایک سالک راہ کسی جنگل میں چل رہا تھا اسے پیاس لگی تو کنویں پر گیا تو پانی خود بخود کنویں کے منہ پر آگیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہر گاہ و حق میں التجا کی کاش اس وقت مجھے کوئی بارہ نشیں تھپڑ مار کر ہانی پلاتا تو بہا سے اس کرامت کے میرے لئے وہی بہتر ہوتا اس لئے کہ یہ کرامت میرے لئے باعث عجب ہے۔ اور اس کا تھپڑ مانا میرے لئے موجب بہتری ہوتا۔

فائدہ : حضرت الشیخ ابو عبد اللہ قرشی قدس سرہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے لئے کرامت و خرق عادت کو اس طرح عیب نہیں سمجھتا جیسے عام آدمی گناہوں کے ظاہر ہونے کو عیب سمجھتا ہے تو سمجھو وہ جاہل ہے عجب مذموم بلکہ ٹھیک ہے۔

حدیث شریف : مہکات میں ہیں (۱) بخل (۲) ہوائے نفس (۳) عجب ۷
(۱) مرد موجب زاہل دیں نہ بود ۷ پسج خود بین خدا نہ بود
(۲) بخیل از جهان دست بکیت ۷ خوشیتن بین دبت پرست بکیت

ترجمہ (۱) عجب والا کبھی اہل دین نہیں ہوتا کوئی خود بین خدا بین نہیں ہوتا۔

(۲) وہ جہان سے بے خبر ہو کر صرف ایک کے خیال میں مست ہوتا ہے اور بت پرست پاگل ہے۔
علاج روحانی : عجب کا علاج یہ ہے کہ اپنی ہر ترقی کو تو فیق ایزدی سمجھے۔

(۳) ہر نعمت پر حمد و شکر لازمی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ سب سے پہلے بہشت میں حمد کرنی والوں کو بلایا جائیگا۔ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ اسی وجہ سے انہیں سلامتی نصیب ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَا نُوحُ اٰھْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا اس سے ثابت ہوا کہ حمد کرنے پر سلامتی نصیب ہوتی ہے۔

مسئلہ : نعمت دینی ہو یا دنیوی ہر نعمت پر صبر و شکر ضروری ہے۔

حکایت : حضرت ہسل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ رات کو میرے گھر کا سامان چھلے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا شکر الہی بجالا اس لئے کہ اگر تیرے دل پر شیطان ڈاکہ ڈال کر تیرے دل سے توحید کا سامان لوٹ کر لے جاتا تو پھر تو کیا کرتا۔

حکایت صاحب روح البیان : صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے خواب میں سوال ہوا کہ حمد کسے کہتے ہیں میں نے جواب

دیا کہ اسباب کی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کمال کا اظہار پھر سائل نے فرمایا اور وہ سائل بھی بہت بڑے شائع اولیاء میں تھے) کہ اسباب کی تیاری کا کیا مطلب۔ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب اٹھا کر ملکوت کی طرف متوجہ ہونا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثناء بجالانا جیسے اس ذات کے لائق ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے حمد کی تفسیر میں شکر کے مراتب معلوم ہوئے کسی بزرگ نے فرمایا ہے

الشکر قید النعم، مستلزم دفع النقص، وهو على ثلاثة - قلب يذوق عسل ونسم
ترجمہ: یعنی شکر نعمتوں کو قید کرتا ہے۔ تکالیف کو دفع کرتا ہے اور وہ تین طرح ہے۔ دل اور لہجہ اور منہ سے۔
تفسیر عالمانہ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے فرمائیے کہ مجھے خبر دو اے مشرک!

(سوال) تم نے رؤیت کا اخبار معنی کیوں کیا۔

(جواب) رؤیت بصری ہو یا علمی اخبار کا سبب بنتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔
إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے کان کی شنوائی چھین لے۔ یعنی تمہیں بہرہ بنادے۔
وَأَبْصَارَكُمْ، اور تمہاری آنکھوں کی بینائی مٹا دے۔ یعنی تمہیں بالکل اندھا بنادے۔ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ (اور تمہارے قلوب پر مہر لگا دے) یعنی تمہارے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دے کہ جس سے تمہارے عقول زائل کر دے اور تم میں سے سمجھنے کا مادہ ہی ختم ہو جائے یعنی تم پاگل ہو جاؤ۔

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ، کونسا معبود ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہو۔ مَنْ مُبْتَدَأٌ اور الہ اس کی خبر بناؤ۔
غیر اللہ الہ کی صفت ہے۔ يَأْتِيكُمْ بِهِ، چھینی ہوئی چیزوں کو تمہارے ماں لائے گا۔ یہ الہ کی دوسری صفت ہے۔ یہ جملہ رؤیت کے متعلق اور استخبار کا انحصار اسی پر ہے یعنی مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اہل اعضاء سلب کر لے پھر کون ہے اُس کے سوا جو تمہیں وہی اعضاء واپس دے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اُس پر سوانے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ایسی قدرت والا ہی مستحق عبادت ہے اور عبادت کے رنگ میں تعظیم کے لائق بھی صرف وہی ہے (یہ مشرکین پر دوسری حجت ہے) اُنْظُرُوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کیفیتِ فَتْرَةِ الْاَوَّلِيَّتِ۔ ہم آیات کو کس طرح پھیرتے ہیں۔ یعنی بار بار انہیں اپنے آیات دکھاتے ہیں اور اُن افہام و تفہیم کے لئے نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی انہیں عقلیات کے مناظر کے دکھاتے ہیں کبھی ان کو ترغیب و ترہیب کے رنگ میں سمجھاتے ہیں کبھی ان کے تقدیر کے حالات سنا کر متنبہ کرتے ہیں۔

فانكره: حذادی نے فرمایا تصریف قرآنی املاح میں اُن اسباب کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں بڑے کار کا مطلب کو واضح کیا جائے کہ جس میں کسی قسم کا خفا باقی نہ رہے۔ تَحْصُرُ يَصْدِفُونَ، پھر وہ ان آیات سے اعراض کر کے ایمان قبول نہیں کرتے۔

(ف) فَحَدَّثَهُ اُنْ كَيْفَ صَدَقَ كَيْفَ اسْتَبَادَ كَيْفَ وَجَدَ سَعَىٰ لِعَيْنِي اِنْ كَا اَعْرَاضَ هَمَارَ اَيَاتِ كُو اِيَلِ
 حَبِيبِ وَغَرِيبِ طَرِيقِ سَعَىٰ كَيْفَ كَرِهَ كَيْفَ بَعْدَ كَيْفَ سَعَىٰ بَادِ وَجَدَ كَيْفَ اَيَاتِ كِي تَعْرِيفِ اُنْ كَيْفَ اِيْمَانِ كَا مَوْجِبِ قِي لِيَكِنْ
 اَنْفَرِي نِي اِنْ سَعَىٰ اَعْرَاضَ كَيْفَ كَلَّمَ اَنْفَرِي كَيْفَ كَرِهَ كَيْفَ نَزَا نِي مَحْبُوبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ مَشْرُكِيْنِ كُو كَيْفَ مَحْبُوبِ
 دُو۔ اِنْ اَنْفَرِي كَيْفَ عَذَابِ اللّٰهِ فَحَدَّثَهُ كَيْفَ نَزَا نِي مَحْبُوبِ كَيْفَ اِنْ اَنْفَرِي كَيْفَ عَذَابِ اللّٰهِ فَحَدَّثَهُ كَيْفَ نَزَا نِي مَحْبُوبِ كَيْفَ اِنْ اَنْفَرِي
 يَكْتُمُ كَيْفَ كَرِهَ كَيْفَ دِيْنِي رَا ت كُو يَادِ نِي كَيْفَ

سوال : تم نے کتنے کلمات اور جملہ کو وں سے کیوں تعبیر کیا۔

جواب : اَلْقُرْآنِیۃ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ کا عذاب رات کو آتا ہے۔ کَلَّمَ کَلَّمَ دُنْ كُو یَا نُوْرَہ اَعْرَاضِ
 مِیْن مَضْمُونِ كِي تَفْسِیْرُ نُوْمِی كِي گئی ہے، چنانچہ نُوْمِی : اَلْمَنْ اَهْلُ الْقُرْآنِ اِنْ یَا تِیْنِهِمْ بِاَسْمَا بَیِّنَاتَا اَوْ هُمْ
 نَاقِمُونَ اَوْ مَنِ اَهْلُ الْقُرْآنِ اِنْ یَا تِیْنِهِمْ بِاَسْمَا خُفِی وَهُمْ یَلْحَبُونَ اَوْ قُرْآنِ كَا اِيَكِ مَضْمُونِ دُورِہ
 مَضْمُونِ كِي تَفْسِیْرُ كَرِتَا ہے۔

هَلْ یُصْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ،، (نہیں ہلاک و برباد کیا جاتا مگر قوم ظالم کو) یہ استفہام
 بے غرضی کے ہے اور استخبار کا متعلق محذوف ہے۔ یعنی اَجْمُرُوْنِ ،، الخ یعنی اگر تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب
 پہلے لوگوں کی طرح رات یا دین کو آئے تو مجھے بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا۔ اس کے بعد یُصْلِكُ الخ میں اُن کے حال کی تفصیل
 بتائی گئی ہے۔ یعنی مذکورہ بالا عذاب اگر آجائے تو وہ صرف تمہیں ہلاک و برباد کرے گا۔

قائدہ : اسم ضمیر کے بجائے اسم ظاہر یعنی الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ کو لانے میں اشارہ ہے کہ اُن کے عذاب کا
 موجب اُن کا ظلم ہے اور ان کا ظلم یہی تھا کہ ایمان لانے کے بجائے کفر کرتے رہے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ،، یہ دونوں الْمُرْسَلِينَ کے حال مقدّمہ
 میں۔ دو اصل عبارتیں ہیں وَمَا نُرْسِلُہم اِلَّا مُقَدَّرَاتِیْہُمْ الخ یعنی ہم نے رسل کرام علیہم السلام کو صرف اُس نے بھیجا
 ہے کہ وہ قوم کو خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں بھی اس میں ان کے تشریف لانے کو علت غالی بھی بتائی گئی ہے یعنی ہم نے اُنہیں اس لئے نہیں
 بھیجا کہ صرف قوم کے سامنے آیات ظاہر کریں یا اُن کی غفلت دور کریں ، بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اپنی قوم کو
 طاعت پر خوشخبری سنائیں اور گناہوں پر عذاب کا ڈر سنائیں۔

(ف) الْبَشِيرِ یعنی خوش کن خبر سنانا اور الْاَنْذَارِ یعنی ضرر رساں خبر سنانا۔ فَمَنْ اٰمَنَ ،، پس جو ایمان
 لائے گا وَاصْلَمَ اور نیک عمل کریگا۔ یا اہل صلاح میں سے ہو جائے گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ،، پس جس عذاب
 سے اُنہیں ڈرایا گیا ہے۔ اس سے وہ بے خوف ہوں گے نہ اُنہیں دُنیا میں کوئی عذاب ہوگا اور نہ آخرت میں۔
 وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ ،، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس خوشخبری سے اُنہیں خوش کیا گیا ہے۔ دُنیا کی خوشخبری

یا آخرت کی۔ اس کے فوت ہونیکا انہیں کوئی غم لاحق نہ ہوگا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے سچے آیات کی تکذیب کی ف آیات سے وہ بیانات مراد ہیں جو انبیاء علیہم السلام نے خوشخبری دے کر امد و ناکر قوم کو بتائے اور انہوں نے اپنی قوم کو احکامات پہنچائے۔ "يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ" انہیں عذاب پہنچے گا سوال : مس (پہنچا) کا اسناد عذاب کی طرف صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس کا اسناد ذی حیات شے کی طرف ہوتا ہے جو کسی فعل کو اپنے قصد و اختیار سے کرے اور عذاب میں حیات اور قصد و اختیار کہاں۔

جواب : اس میں استعارہ بالکنایہ ہے کہ عذاب کو پہلے ذی حیات تصور کیا گیا ہے پھر اس کے قصد و اختیار ثابت کر کے کفار کے لئے دکھ درپہنچانے کا معنی کیا گیا ہے "بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ" ببت ان کے دائمی فسق کے یعنی تصدیق و طاعت سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔

مسئلہ : آیات میں ترغیب و ترہیب ہے ان کلمات قدیمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم علیہ السلام میرے عذاب سے پلھرات سے گزر جانے تک خوف میں رہنا۔

قائدہ : مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیارے خلیل ہر وقت مغفوم کیوں رہتے ہو عرض کی یا اللہ تیری بے نیادی کا ڈر تھا کہ میرے باپ آدم علیہ السلام کو باوجودیکہ آپ سے قرب تھا۔ انہیں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور روح ان کے اندر بھونکی اور ملا کر سے ان کو سجدہ کرایا لیکن صرف ایک خطا (ظاہری) سے اپنے سے انہیں تو نے دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ محبوب کی چھوٹی سی غلطی بھی محبت پر سخت گراں ہوتی ہے۔

حکایت : حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بصرو میں گیا تو میرا حضرت سعد بن مجنون رحمہ اللہ علیہ سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا حال ہے انہوں نے فرمایا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو صبح و شام سفر میں ہو اور اسکے ہاں زادراہ بھی کچھ نہ ہو اھاسے حاکم عادل کے سامنے حاضر ہونا ہو اس کے بعد سخت روتے ہیں نے پوچھا حضرت آپ روتے کیوں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا رونا دنیا پر روتے کی وجہ سے نہیں اور نہ اسی مجھے موت سے ڈر ہے اور نہ ہی خطر ہے کہ مرنے کے بعد مٹی سے مٹی ہو جاؤں گا بلکہ اس لئے روتا ہوں کہ زندگی ضائع گئی۔ اور نیک عمل نہ کر سکا۔

کائے کینم در نہ خجالت آمد : روزیکہ زحنت جاں بھان دگر کشیم
تو عجبہ۔ کوئی کام کریں ورنہ شرمساری ہوگی کہ اس دن جبکہ ہمیں جہان سے دوسرے جہان کو کوچ کرینگے۔
سمنون مجنون نے فرمایا میں اپنی قلت زادراہ کی وجہ سے روتا ہوں اس لئے کہ سفر بڑھ کھٹن اور طویل ہے اور ہاتھ میں طرح طرح کے خطرات ہیں۔ اسکے بعد نا معلوم میرا انجام کا وہشت ہے یہ دوزخ میں نے اُن سے

مستحکم سنا تو عرض کی کہ آپ کو تو لوگ مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے جنون نہیں لیکن مجھے محبوب حقیقی نے ایسے بنا دیا ہے کہ اب دل اپنے قابو میں نہیں رہا۔ آنتیاں گل سڑ گئی ہیں اور گوشت اور خون خراب اور ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں۔

۱۱۔ در رہ منزل لیل کہ خطر راست درو : شرط اول قدم آنست کہ مجنون باشی

۱۲۔ کارواں رفت و تو در خواب و بیابان کُپیش : کے روی رہ نہ کہ پُرسی چہ کنی چوں باشی

ترجمہ : ۱۱۔ رہ لیل میں بہت بڑے خطرے ہیں، شرط اول یہ ہے کہ اس راہ میں مجنون ہو جا

۱۲۔ قافلہ گیا اور تیند میں ہے اور آگے جنگل ہے اس پر تو کب چل سکتا ہے کس سے پوچھے گا۔

کیا کر سکے گا تیرا کیا حال ہوگا (جب تیرا رہ سبر نہ ہو)

سبق : انسان سے جب غلطی ہو جائے تو غفلت نہ وہ ہے جو توبہ و استغفار میں جلدی کرے تاکہ ملک قہار

کے مذاب سے بچ سکے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ الْخ (جو ایمان لائے اور اصلاح کرے)

: ملائکہ جب کسی بندے کا برائیوں کا اعمال نامہ آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو جب لوح محفوظ پر

اچھو بہ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے بھانے برائیوں کے نیکیاں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ یہ کیفیت دیکھ کر بیہوش ہو کر

جراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے اس کے بُرے عمل کی وجہ سے اس کی برائیاں لکھی ہیں، لیکن

ہاں اس کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اے فرشتو تم تو سچ کہتے ہو لیکن میرے اس بندے نے

برائیوں کے بعد ندامت ظاہر کی ہے اور توبہ و استغفار میں خوب رویا ہے مجھے اس کے حال پر رحم آگیا ہے۔ اس لئے

میرے اس کے گناہ بخش دیئے ہیں۔ یہ میرا کرم ہے اور میں اکرم الاکرمین ہوں۔

سبق : ایمان اور نیک عمل اور غلطیوں پر ندامت کا اظہار دُنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔

مسئلہ : بعض بندگان کا فرمان ہے کہ اگرچہ ایمان اسلام ایک شے ہے، لیکن ان میں ایک باریک فرق

ہی ہے وہ یہ کہ مجاز عرفی کے اعتبار سے جس میں تصدیق قلبی ہو وہ ایمان ہے اور اس لئے کہ اس میں اصل معنی موجود ہے

اور جس میں تصدیق قلبی نہ ہو اور صرف زبان سے تصدیق کی جائے وہ اسلام ہے۔

قل، ”فرمادیکھئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جو آپ سے کسی نزول آیات کا سوال کرتے ہیں اور کبھی کچھ

اور کسی کچھ لَوْ اَقُولُ لَكُمْ حَبْدِي خَزَايِنُ اللّٰهِ“ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے

۱۔ اس آیت سے مخالفین رسول خدا جیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کی تنقیص میں بڑا زور لگاتے ہیں۔ فقیر نے
”حسن التحریر فی دورۃ التقریر“ میں اس کے متعلق ایک جامع تقریر لکھائی تھی وہ تاحال غیر مطبوعہ ہے۔ اس کی طباعت

ہیں یعنی میں اپنے لئے بالاستقلال اور دعویٰ کے طور نہیں کہتا کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں کہ ان میں جس طرح چاہوں تصرف کروں۔ جس کی وجہ سے تم مجھ سے کبھی تنزیل آیات کا مطالبہ کرتے ہو اور کبھی انزال عذاب کا کہتے ہو اور کبھی سوال کرتے ہو کہ پہاڑ کو سونا بنا دو۔ اس طرح کے اور وہ سوالات جو میرے شان کے لائق نہیں۔

(ف) خزائنِ خزینہ کی جمع ہے بمعنی مخزونہ حدادی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بندوں کے خزانوں کی طرح نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اس کے مقدورات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی تکوین کے بغیر نہیں ملتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خزانہ کی جمع ہو اس مکان کو کہتے ہیں جہاں کوئی شے پوشیدہ رکھی جائے اور اہل عرب کہتے ہیں خزانہ یعنی خزانہ یعنی شے کو سمیٹنا۔ اس حیثیت سے کہ وہ کسی کی دستبرد سے محفوظ ہو۔

سے پہلے اس کے چند جوابات یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ روح البیان کے مطالعہ کرنے والوں کو فائدہ اور فقیر کو اجر ثواب ملے۔

تفسیر: کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت لو ملال دیجئے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں۔ ہمارے لئے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجئے کیا کیا پیش آئے گا تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے پہلے سے انتظام کر لیں کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کب آئے گی کبھی کہتے کہ آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ یہ کلام نہایت بے محنت ہے جہاں نہ ہے کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جاسکتی ہیں جو اس کے دعویٰ سے تعلق رکھتی ہوں غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور اس دعویٰ کے خلاف حجت بنانا انتہا درجہ کا جہل ہے اس لئے ارشاد ہوا کہ آپ فرمادیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے سال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال بے محل ہے اور اس کی اجابت مجھ پر لازم نہیں میرا دعویٰ نبوت و رسالت کا ہے اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکیں تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے (خزائن العرفان)

مذکورہ بالا تقریر مندرجہ ذیل تفسیر معتبرہ الطہرانی کے اکابر علماء و مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے عین مطابق ہے چنانچہ ملاحظہ ہو۔ (۱) تفسیر مظہری ص ۲۳۸ ج ۳: تحت آیت ہذا میں لکھا ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ای مقدوراتہ اور خزائن رزقہ ولا اعلم الغیب عطف علی عندی خزائن اللہ ولا زائدہ یعني

شان نزول : اہل مکہ حضور علیہ السلام سے کہا کرتے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو ہمارے لئے دنیا کے منافع اور اس کی خیرات میں وسعت فرمائیے حضور علیہ السلام

اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بتایا کہ آپ فرمائیں کہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں کہ میرے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں کہ کسی کا رزق بڑھاؤں اور گھٹاؤں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ إِلَّا مَا عَظَّمَ عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ ۚ وَمَا تَشَاءُونَ لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْ عَصِيبٍ وَلَا يَمْلِكُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ

۱۰ اَقُولُ لَكُمْ اَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا لَمْ يُوْحَ اِلَيَّ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَنْفِي دَعْوَى كُلِّ دَالٍ شَرِبَ وَالنَّكَاحَ يَعْنِي لَا اَقُولُ لَكُمْ شَيْئًا يَجِبُ انْكَارُهُ عَقْلًا اَوْ يَسْتَدْعِي اقْتِرَاحَ الْاَيَاتِ اِنْ تَبِعَ فِي تَعْلِيمِ الْعُلُومِ وَتَبْلِيغِ الْاَحْكَامِ شَيْئًا اِلَّا مَا يُوْحَى اِلَيَّ يَعْنِي ادْعَى النُّبُوَّةَ وَالتَّصَدَّى بِمَا يَتَّصِلُ لَهَا وَنُبِيَّاءُ وَلَا اسْتِفَالَةً فِيهِ بَلْ هُوَ جَائِزٌ عَقْلًا وَاقِعٌ تَوَاتُرُهُ الْاِخْيَارُ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ الْمَاضِينَ فِيهِ رَدٌّ عَلَى اسْتِبْعَادِهِمْ دَعْوَاهُ وَجَزْمُهُمْ عَلَى فُسَادِ مَدْعَاهُ وَقَالَ الْبَغَوِيُّ هَذِهِ الْاَيَاتُ نَزَلَتْ حِينَ اقْتَرَحُوا الْاَيَاتِ يَعْنِي قُلْ لَهُمْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ حَتَّى اجْعَلَ لَكُمْ الصَّفَا ذَهَبًا وَاَعْطَيْكُمْ مَا تَرِيدُونَ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ حَتَّى اَخْبِرَكُمْ بِمَا مَعْنَى فَمَا سَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ وَحَى مِنْ اللَّهِ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلِكٌ حَتَّى لَا اَحْتَاجَ اِلَى الْاَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالنَّكَاحِ اِنْ اتَّبَعَ الْاِمَامُ يُوْحَى اِلَيَّ۔

اس عربی عبارت کا ترجمہ تقریباً وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے۔

(۲۰) تفسیر صاوی تحت آیتِ خدا کے تحت لکھا ہے : ہذا مرتب علی قوله وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ لِيُبَشِّرُوا مُنْذِرِينَ كَانَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ الْاِبْرَارُ مَا لِنُذِرَاةٍ وَلَيْسَ مِنْ وَظِيفَةٍ اِجَابَتُهُمْ عَمَّا سَالُوهُ عَنْهُ لِيُفْعَلَ مَا طَلِبُوهُ مِنْهُ لَآئِنْ لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ خَزَائِنُ الْخَزَائِنِ (قوله خَزَائِنُ اللَّهِ) اِی لَا اَدْعَى اِنْ مَقْدَرًا لَمْ يَمْنَعْ اِرْتِاقًا وَغَيْرَهَا مَفْهُومَةٌ اِلَى حَتَّى اَتَطْلُبُوا مِنِّي قَلْبَ الْجِبَالِ ذَهَبًا وَغَيْرَ ذَلِكَ (قوله وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ) مَا غَابَ عَنِّي مِنْ اَفْعَالِ اللَّهِ حَتَّى تَسْأَلُونِي عَنْ وَقْتِ السَّاعَةِ اَوْ وَقْتِ نَزُولِ الْعَذَابِ (قوله وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلِكٌ) اِی حَتَّى تَكْلِفُونِي لَصِيفَاتِ الْمَلَائِكَةِ كَالصُّعُودِ لِلسَّمَاءِ وَعَدَمِ الْمَشْيِ فِي الْاَسْوَاقِ وَعَدَمِ الْاَكْلِ وَالشَّرْبِ وَهَذِهِ الْاُیَّةُ نَزَلَتْ حِينَ قَالُوا لَهُ اِنْ كُنْتَ رَسُولًا فَاطْلُبْ مِنْهُ اَنْ يُوَسِّعَ لَنَا وَيَغْنِي فَقَرْنَا فَاخْبَرَنَا ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ بِقَوْلِهِ قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَقَالُوا لَهُ اَيْضًا اَخْبِرْنَا بِصَالِحِنَا وَمُضَارِنَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ حَتَّى نَهْيَا لَكَ اِلَى فَتَحْصِلِ الْمَصَالِحَ وَنُدْفِعِ الْمَضَارِقَالَ لَكُمْ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ فَاخْبِرْكُمْ بِمَا تَرِيدُونَ وَقَالُوا لَهُ لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاقِ لَعَنَ زُجْجَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُمْ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلِكٌ ۚ

تقریباً مذکورہ ترجمہ اس عبارت کا مفہوم بھی ادا کرتا ہے۔ اسی لئے مزید لکھنے کی ضرورت نہیں البتہ ان عبارات و

مذکور کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے غیب جانتا ہوں کہ جس سے تم مجھ سے سوال کرتے ہو۔ مثلاً پوچھتے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی اور سوال کرتے ہو کہ مذاب کس وقت نازل ہوگا۔ وغیرہ۔
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں تاکہ تم مجھے ان امور کے اظہار کی تکلیف دیتے ہو (جو خرافا لعادة) ظاہر ہوتے ہیں اور وہ انسانی حیثیت سے ممکن نہیں۔ مثلاً آسمان پر چڑھ جانے کے متعلق کہتے ہو یا اگر میں تمہارے سوالات پورے نہ کروں تو کہو کہ میں جس مقصد کو لے کر آیا ہوں۔ اس پر پورا جواب اتر سکا، چنانچہ ان کے اقوال دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے **مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَلْبَسُ الْأَسْوَاقَ**، خلاصہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے کفار سے فرمایا کہ میں ان تینوں امور کا مدعی نہیں۔ تاکہ مجھ سے

مندرجہ ذیل تفاسیر کے حوالہ جات کا خلاصہ فقیر اویسی غفرلہ کی تحقیق کے باب میں آجائیکا اور وہ تحقیق اپنی اوراق میں ملاحظہ فرمائیں (تفسیر نیشاپوری میں ہے) (دیگر تفاسیر کے حوالہ جات)

یعنی ارشاد ہوا کہ اے نبی فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں مگر حضور لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل بیان فرماتے ہیں، اور وہ خزانے کیا ہیں؟ تمام اشیا

(۳) **وَقُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ لَمْ يَقُلْ لَيْسَ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ لِيَعْلَمَ أَنْ خَزَائِنُ اللَّهِ وَهِيَ الْعِلْمُ بِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَمَا هِيَ تَحْتَ عِنْدِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ أَرْنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ وَلَكِنَّ يَكْلُمُ النَّاسَ عَلَى عَقُولِهِمْ رَوَّلَا عِلْمَ الْغَيْبِ** اے لا اقول لکم هذا مع انه قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** علت ما كان وما يكون او مختصرا

ماہیت و حقیقت کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ملنے کی دعاء کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا: ”اور میں غیب نہیں جانتا،“ یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے ماکا وما یکون کا علم ملا۔ یعنی جو کچھ گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔

(۴) اسی تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ محتمل ان یکون ولا اعلم عطفاً علی ان لا اقول لکم ای قولا لا اعلم الغیب فیہ دلالة علی ان الغیب بالاستقلال لا یعلمہ الا الله، یعنی اس آیت میں احترا ہے کہ لا اعلم کا عطف لا اقول پر ہوا ہے معنی یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں اس میں دلیل ہے کہ غیب بالاستقلال یعنی ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاص ہے۔

(۵) اسی تفسیر نیشاپوری میں ہے **أَيُّ لَا أَدْعِي الْقُدْرَةَ عَلَى كُلِّ الْمُقَدَّاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ**

اے اس رسول کو کہہ دیجئے کہ طعام کھاتا اور بازاروں میں پھرتا ہے

ان کا مطالبہ کر دیا ان کے انکار و احکام کے رسالت کو واجب میں انہیں نہ پورا کروں تو تم اسے دلیل کے طور پر پیش کر کے میری دعوت کا انکار کرو یا کہو کہ ان امور پر عدم قنوت سے میری رسالت و نبوت بھی غلط ہے حالانکہ ان امور کی رسالت و نبوت کے دعوے سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ سے پیغام پہنچانے یا اس سے پیغام کے حصول اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کا نام ہے؛ چنانچہ فرمایا: **إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ** میں نہیں اتباع کرتا مگر اُس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں میرا ذاتی طور کی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ نہ میں وحی کی استعنا کے اپنی طرف سے کسی قسم کا دخل دے سکتا ہوں اور نہ ہی لوہر کوئی سلسلہ اس میں جاری ہو سکتا ہے۔ (قاعدہ) وحی تین طرح ہوتی ہے (۱) نشر شدہ کی زبان سے حکم بتانی پہنچے۔

یعنی میں تمام مقدمات پر رکتے اور تمام معلومات کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر کبیر میں ہے کہ ای لا ادعی کوئی موصوفا بعلم اللہ والمجموع ہذین البکلام میں حاصل انہ یویدعی الاولوہیۃ یعنی میں اللہ کے علم سے موصوف کا ہونے کا دعویٰ نہیں ہوا اور ان دونوں باتوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خدا ہونے کا دعویٰ نہیں فرماتے۔

تفسیر بیضاوی یہ ہی آیت لا اعلم الغیب ما لم یوحی الیّ اولم یکتب علیہ دلیل میں غیب نہیں جانتا۔ جب تک اُس کی مجھ پر وحی نہ کی جاوے یا وحی دلیل اُس پر قائم نہ ہو۔ یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت ہے۔ **قُلْ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ يَكُنْ عَلٰی اِغْتِرَافِهِمْ بَاۡتِلٌ عَنِ عَالَمِ كُلِّ الْمَخْلُوٰتِ** یہ فرمان کہ میں غیب نہیں جانتا حضور علیہ السلام کے اس اور اگر پر ولایت کرتا ہے کتاب پر سارے معلومات نہیں جانتے۔ یا یہ کلام بطور تواضع و انکسار فرمایا گیا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت ہے۔ **وَ اِنَّا نَتْلُو عَنْ نَفْسِهِ الشَّرِیْفَةِ هٰذِهِ الْاٰتِیَآءُ تَوَاضَعًا لِّتَعَالٰی وَ اِعْتِرَافًا بِعَبْدِیَّةٍ** فُلْتُ اَقُوْلُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَدْعِیْہِ حَضْرَہِ عَلَیْم نے ہیں چیزوں کی اپنی ذات کریمہ سے نفی فرمائی۔ رب کے لئے عاجزی کرتے ہوئے اور اپنی بندگی کا اقرار فرماتے ہوئے یعنی میں اس سے کہہ نہیں سکتا اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر عرائش البیان میں ہے **وَتَوَاضَعًا لِّحُجَّتِیْ اَقَامَ نَفْسَہٗ مَقَامَ الْاِنْسَانِیَّةِ بَعْدَ اَنْ كَانَ بِاَشْرَفِ خَلْقِ اللّٰہِ مِنَ الْعَرْشِ اِلٰی التَّوْحِیْدِ وَالْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ خُضُوْعًا لِّجَبْرُوْتِہٖ وَخُضُوْعًا لِّمَلَکُوْتِہٖ** حضور علیہ السلام نے انکسار فرمایا کہ اپنی ذات کو انسانیت کی جگہ میں رکھا اور نہ آپ از عرش تا فرش ساری مخلوق میں اشرف ہیں اور ملائکہ اور روحانیین سے زیادہ مستحق ہیں۔ حق تعالیٰ کی شانِ جباری کے سامنے عاجزی کے طور پر اُس کی سطوت کے سامنے پستی کے اظہار کے طریق پر فرمایا یعنی دعوائے علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔

قرآن پاک کے آیات اسی قبیل سے ہیں۔

(۲) فرشتہ صرف اشارہ کنایہ سے کچھ کہے یعنی زبان سے کچھ نہ کہے اسی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اِنَّ رُّوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْحِي اِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔،
روح القدس نے میرے دل پر القاء کیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرتا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے۔
(۳) براہ راست نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو یا اس طور کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اپنے نبی علیہ السلام کو کوئی بات ظاہر فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَنُكَلِّمَنَّ النَّاسَ بِمَا أَرَاكَ، تاکہ تم فیصلہ کرو اس اشارہ پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔

مدارک میں ہے کہ محل الغیب المنصب عطفاً علی محل عنیدی خزائن اللہ لآئہ من جملة المقول کأنه قال لا أقول لكم هذا القول ولا هذا القول ولا أعلم الغیب کا اعراب و برہ ہے
عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کے محل پر عطف کی وجہ سے کیونکہ یہ بھی کہی ہوئی بات میں سے ہے گویا آپ نے یوں فرمایا کہ میں تم سے نہ یہ کہتا ہوں اور نہ یہ۔،

روح البیان میں تحت آیہ بنا میں ہے ہم عربی عبارت کے بجائے اردو ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں: لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں یعنی میں اپنے لئے بالاستقلال اور دعویٰ کے طور نہیں کہتا کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں کہ ان میں جس طرح چاہوں تصرف کروں جس کی وجہ سے تم مجھ سے بھی تنزیل آیات کا مقابلہ کرتے ہو اور کبھی انزال عذاب کا کہتے ہو اور کبھی سوال کرتے ہو کہ پیار کو سونا بنا دو اس طرح کے اور وہ سوالات جو میرے شان کے لائق نہیں (شان نزول) اہل مکہ حضور علیہ السلام سے کہا کرتے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو ہمارے لئے دنیا کے منافع اور اس کی خیرات میں وسعت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بتایا آپ فرمائیں کہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں کہ میرے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں کہ کسی کا رزق بڑھاؤں اور گھٹاؤں وَلَا أَهْلِكُمُ الْغَيْبُ اس کا عنیدی کے محل پر ہے اور لانا ناندہ ہے جو نفی مذکور کی یاد دہانی کرتا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے غیب جانتا ہوں کہ جیسے تم مجھ سے سوال کرتے ہو مثلاً پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی اور سوال کرتے ہو کہ عذاب کس وقت نازل ہوگا وغیرہ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں تاکہ مجھے ان امور کے اظہار کی تکلیف دیتے ہو جو خرقاً بعادۃ (ہم نئے آیات و احادیث کے بعد اسلاف صالحین کے اقوال لکھ دیئے تاکہ مخالفین اپنی غلط توجیہ سے عوام کو دھوکہ نہ دیں۔

فائدہ : اشعریہ اور اکثر متکلمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے منکر ہیں۔ جیسا کہ آیت مذکورہ کے آخری جملہ سے واضح ہوتا ہے؛ لیکن حق یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ثابت ہے اور آپ کے اجتہاد کو بھی وحی کا مرتبہ حاصل ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وحی از اول تا آخر وحی ہے اور اجتہاد ابتداء میں تو اجتہاد اور اس کا مال وحی ہوگا اور اسے وہی مرتبہ حال ہے کہ گویا وہ ابتداء ہی وحی ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، فرمائیے محبوب درکرم، صلی اللہ علیہ وسلم کیا نابینا اور بینا

تطبیق : ہمدانی پیش کردہ روایات سے ثابت ہوا کہ ہمارا موقف حق ہے کہ ہم نے مخالفین کی پیش کردہ آیت کو حق مان کر اس کا اصل منشا ثابت کر دیا اور مخالفین کا صرف یکطرفہ پروگرام ہے جو برابر غلط اور باطل ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت مذکورہ کی یہ اور اس وقت بالمقابل کفار و مشرکین تھے انہیں اسی طرح جواب دینا موزوں تھا اور مدینہ طیبہ میں ماننے والوں کی کثرت تھی اور مقابلہ میں یہود تھے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات مناقب معلوم تھے اسی لئے مدینہ طیبہ تشریف لاکر علوم غیبیہ و اختیارات و تصرفات کا اظہار فرمایا

تقریر ۶ : مخالفین کی عادت ہے کہ ہمیشہ اپنے مطلب براری کے لئے پوری آیت نہیں پڑھتے اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ پوری آیت پڑھیں گے تو پردہ کھل جائے گا ورنہ مخالفین کا جواب اسی آیت کے آخر میں ہے وہ یہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے سے علم غیب و اختیار کی نفی کی تاکہ کفار مکہ کو معلوم ہو کہ علم غیب و اختیار اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے پھر آخر میں اپنے لئے بے طائے الہی انہی امور کا اثبات فرمایا کما قال، "ان اتبعوا لی ما یوحی الی" یعنی اے کافرو! میں نے تمہارے سامنے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نبی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا وہ جو کچھ کہتا ہے وہی ربانی سے کہتا ہے میں نے جو (بقیہ حاشیہ) تمہارے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس میں میری صداقت اور سچائی کی دلیل وحی ربانی ہے اور وحی ربانی سے مجھے علم غیب بھی حاصل ہے اور اختیار بھی لیکن چونکہ تم ان باتوں کے حامل نہیں جو لوگ ان کے اہل ہیں ان کے سامنے ظاہر کروں گا۔

تقریر ۷ : سابعہ امم میں اللہ تعالیٰ نے دستور رکھا کہ کفار جس طرح کا مطالبہ کرتے اللہ تعالیٰ انہیں پورا فرماتا پھر بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔

انہیں یہاں بھی اس قانون کا اعلان فرمایا کما قال و قالوا لولا انزل علیہ ملامت ولو انزلنا ملامت لقصی الامر ثم لا ینظرون، یعنی کافروں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پفرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اگر ان کے مطالبہ پر ہماری طرف سے فرشتہ نازل بھی ہو جائے اور پھر بھی وہ

یعنی لمرہ اور ہدایت یافتہ برابر ہو سکتے ہیں ۔

رابطہ : جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتِ کریمہ کو وحی کی اتباع سے موصوف فرمایا تو اس سے لازماً ثابت ہوا کہ آپ اپنے کو ہدایت یافتہ اور اپنے معاند کو گمراہ اور اس کے دعویٰ کو گمراہی سے تعبیر فرمائیں ۔ اس لئے ہر وہ عمل جو وحی کے بغیر ہو وہ نابینا کے مشابہ ہے اور وہ عمل جو مقتضائے وحی ہو وہ بینا کے عمل کی طرح ہے ۔

۸۸ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ، کیا تفکر نہیں کرتے ۔ یعنی وہ کلام حق کو سن کر پھر تفکر کیوں نہیں کرتے تاکہ اُس کی اتباع کر کے ہدایت پا جائیں اور وحی کے مقتضایہ چلنے والے ہو جائیں ۔
(ف) توبیخ کا دار و مدار دو اموروں کے نہ ہونے پر ہے (۱) کلام حق کا نہ سُنا (۲) اُس میں تفکر نہ کرنا ۔

ایمان نہ لائے تو ان کا کام تمام ہو جائے گا اور انہیں مہلت بھی نہیں ملے گی ۔
فَالَّذِي غَوَّرَ كَيْفَهُمْ کہ آیت قل اقول لکم الخ میں کفار کا مطالبہ پورا کرتے تو یقیناً ایمان نہ لاتے جیسا کہ ان کی عادت تھی تو لازماً وہ عذاب میں مبتلا ہوتے جیسا کہ اوپر کے قاعدہ و ضابطہ سے معلوم ہوا اور ان کا عذاب میں مبتلا ہونا قیامت تک غیر ممکن تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے وعدہ فرما چکا کہ ما کان اللہ لیجذبہم و انت فیہم ، بفرض محال اگر ان پر عذاب نازل ہوتا تو خلاف وعدہ الہی لازم آتا اور وہ محال ہے ۔ کما قال : ان اللہ لا یخلف المیعاد ، اور فرمایا ان اللہ لا یخلف وعدہ ، وغیرہ وغیرہ
ہماری اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیت قل لا اقول لکم الخ میں علم غیب و اختیار کے اظہار نہ کرنا ضروری اور لازمی تھا ورنہ اللہ تعالیٰ پر خلاف وعدہ کا الزام آتا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کے لئے مبعوث ہوئے نہ کہ اس کی توہین و تنقیص کیلئے
(مزید تفصیل و تفسیر احسن التحریر میں ملاحظہ ہو)

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَطْغَوْا فِي الدِّينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِيْثِ يَنْبِئُونَ وَجْهَهُ بِأَعْيُنِكُمْ قَدْ سَابَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ حِسَابِكُمْ عَلَيْهِمْ قَنْ شَيْءٍ فَظَرُّهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝

اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے نہ انکا کوئی حمایتی ہو اور نہ سناریشی

شفیع لہم یَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَطْغَوْا فِي الدِّينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِيْثِ

اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں اور دُور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا

يَنْبِئُونَ وَجْهَهُ بِأَعْيُنِكُمْ قَدْ سَابَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ حِسَابِكُمْ عَلَيْهِمْ قَنْ شَيْءٍ

چاہتے تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں چہ

فَقَدْ ظَرُّهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

انہیں تم دور کر دو تو یہ کام انصاف سے بید ہے اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے

لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝

فتنہ بنایا کہ بالدار کا فرحت ج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے

وَأَذِجَاءُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ

والوں کو اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام کہو تم پر سلام تمہارے رب نے اپنے ذکر کر

الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءٌ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ يُحْدِثُ وَأَصْلَحَ

پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد تو بہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ بخشنے

فَأَنَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَلِتَسْتَتِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ بتا دیا جائے

تفسیر عالمانہ ۹۹ وَأَنْذِرْ بِهِ اور اس عذاب سے خوف دلائیے جو وحی کے ذریعے بتایا گیا

ہے۔ الَّذِينَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، انہیں جو خوف رکھتے ہیں

کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ایسے مقام پر انہیں اٹھا کر جمع کیا جائے گا کہ وہاں سوائے اللہ تعالیٰ

کے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکے گا نہ نقصان۔

(ف) بعض کے نزدیک يَخَافُونَ معنی يَتَّقُونَ ہے اس لئے کہ ان کا خوف بوجہ علم کے تھا۔ لَيْسَ لَهُمْ

مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا قریبی تعلق دار نہیں ہوگا جو قیامت میں انہیں فائدہ پہنچا سکے۔

وَلَا شَفِيعٌ، اور نہ ہی کوئی سفارشی جو ان کی سفارش کرے اور یہ بھی جملہ نافیہ ہے اور یحشرون کی ضمیر سے محلاً

حال نہیں۔ اس لئے کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا یہی حال ہوگا نہ کہ اٹھائے ہوؤں کا۔ اور مِنْ دُونِهِ لَيْسَ کی ضمیر سے

حال ہے اور الَّذِينَ سے مومن عاصی مراد ہیں (کذا فی اکثر التفاسیر)

ردِ نجدِ یہ و ہابیہ : یہاں پر شفاعت کی نفی غیر اللہ یعنی اصنام باطلہ سے ہے۔ اہلسنت و جماعت کا مذہب یہی ہے کہ تمام انبیاء عظام و اولیاء کرام علی نبینا و علیہم السلام مہربوں

کی شفاعت کریں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن و عطا سے اس معنی پر حقیقی قبضہ و قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے اس معنی پر شفاعت اللہ تعالیٰ کی ہے اور مجازاً اللہ والوں کے لئے۔ یہی نفی بحیثیت حقیقت کے ہے نہ بوجہ مجاز کے۔

فائدہ : مولانا ابوالسعود (مفسر) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین سے کافروں کا وہ گروہ مراد ہے جو حشر و نشر کے قائل ہیں؛ بلکہ بعض اصل حشر و نشر کے عقیدے میں پختہ کار ہیں جیسے یہود و نصاریٰ اور بعض وہ مشرکین جو بعثت و نشر کے قائل ہو کر اس گمان میں ہیں کہ وہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد میں اس لئے وہ ہماری سفارش کریں گے یا اس غلط خیالی میں مبتلا تھے کہ اُن کے بُت اُن کی سفارش کریں گے۔ اُن کے ساتھ وہ دوسرے بعثت و نشر کے منکر ہو کر خوفزدہ ہو جاتے کہ ممکن ہے کہ بعثت و نشر کا بالکل انکار تھا یا اس کا انہیں اقرار تو تھا لیکن وہ اپنے آباء یعنی انبیاء علیہم السلام اور اپنے معبودانِ باطل کی شفاعت کے قائل تھے۔ ان سب کو انداز کا حکم ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت سے واضح ہو گیا کہ قیامت میں اُن کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی اُن کا ایسا سفارشگر کہ جس کی سفارش اُن کے حق میں قبول ہو۔ **لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ**،، یہ و اندر کی علت ہے یعنی انہیں ڈرائیے تاکہ جن بُرے عقائد پر زندگی بسر کر رہے ہیں اُن سے باز آجائیں اور اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا کر کے اس کی طاقت کریں۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں ڈرائیں تاکہ وہ کفر و معاصی سے بچیں۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کفار سے اُن کے عقول و فہوم کے مطابق کلام کریں ماسی لئے

فرمایا **قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ**،، اے کافرو اگرچہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں لیکن میں تمہیں نہیں کہتا۔ اور خزانوں اللہ سے حقائق الاشیاء کا علم اور اُن کی ماہیات مراد ہیں اور حضور علیہ السلام کو یہ خزانوں حاصل تھے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **سَتُوبِيَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفْقَانِ** اور اس عموم میں حضور علیہ السلام کو خصوصیت حاصل تھی اور محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ **دُعَا الْكُفَّارِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ**،، ضرورتاً بتائی ہوئی؛ چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا **أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ** اور غور سے دیکھا جائے تو آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے **قُلْ** کا حکم فرمایا ہے کہ **قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ**۔ وہ بھی اس لئے کہ وہ اُس کے اہل نہیں تھے چنانچہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا **وَلَا تُبْذَرُ الْأَسْرَارُ** انہیں حقائق الاشیاء کے اسرار سے مطلع نہ فرمائیے اس لئے کہ یہ اشیاء قلب و روح کی غذا ہیں جیسے گندم جسم کی۔ فی الارض عیمان،، اندھوں کی زمین میں بیج مت ڈالئے۔ اس لئے کہ وہ نہ حق کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی جملہ اشیاء میں حق کا مشاہدہ کرتے

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

در یغست با سفلہ گفت از علوم : کہ ضائع شود تخم در شورہ بوم
ترجمہ : کہینے کو علم پڑھانا افسوس کا سبب ہے کہ شور زمین میں بیج ضائع ہو جاتا ہے ۔

وَلَا أُغْلِبُ الْغَيْبَ (اور میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا، ورنہ دلائل

سے ثابت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تمام حالات کی خبریں دیتے اور اللہ تعالیٰ کے عطائی علم سے آئندہ کے واقعات سناتے اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب معراج ایک قطرہ میسرے خلق میں اتارا گیا جس سے میں نے مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کے علوم کو جان لیا۔ اس بنا پر جو لوگ (مثلاً وہابی، دیوبندی، مہودودی، فیمیری وغیرہ) کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے وہ سراسر غلط کہتے ہیں۔ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ، اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اگرچہ ملائکہ کے مقام سے بھی میرا مقام بلند ہے، چنانچہ میں نے کہا اے جبریل کہ آگے چلئے تو اُس نے جواب دیا۔ اگر میں تھوڑا سا اوپر پرواز کروں تو راکھ ہو جاؤں۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) شبے بر نشست از فلک برگزشت تمکین و حباہ از ملک در گزشت

(۲) چناں گرم در تہ قربت براند کہ در سدرہ جبریل از و باز ماند

ترجمہ : (۱) ایک رات میں کبراق پر بیٹھ کر آسمانوں سے گزر گئے مرتبہ و مقام میں فرشتوں سے بلند ہوئے۔ (۲) قربت کے جنگل میں ایسے قریب ہوئے کہ جبریل علیہ السلام بھی سددہ پر رہ گئے۔

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ ط میں اپنے اُن مقامات و احوال (جو مجھے اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوئے ہیں) کہ جہاں نہ ملائکہ مقربین کو گنجائش ہے اور نہ ہی نبی مرسل کو) سے نہیں خبر دیتا مگر اتنا قدر کہ جتنا مجھے حکم ہوا کہ میں تمہیں اپنے حالات و مقامات سے خبر دوں اور ان مقامات و احوال کی تمہیں کیسے خبر دوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ حالانکہ میں اُن مقامات و حالات کا مشاہدہ فرماتا ہوں۔ اس معنی پر نابینا اور بینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا وَ اَنْذِرْ بِهِ اَوْدَانَ حَقَائِقٍ و معانی سے انہیں خبر دیجئے جو خوف رکھتے ہیں یعنی انہیں اُمید ہے کہ وہ جذبات غنایت سے اپنے رب کریم کی طرف جمع کئے جائیں اور وہ انہیں وہ مقامات اور احوال تحقق ہو جائیں لَيْسَ لَهُمْ ۙ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے میں اُن کے لئے کوئی نہیں۔ مِثْنُ دُوْنِہِ وَلٰی ۙ، اس کے سوا کوئی دلی و لا شفیع ۙ اور نہ ہی کوئی شفیع اس لئے کہ وہ تو صرف جذبات غنایت حق سے نصیب ہوتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۙ، تاکہ طلب وصول میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ماسوی اللہ سے بچ جائیں۔

لے یہ عربی عبارت خط کشیدہ فصوص الحکم شریف کی ہے

لے اضافہ اور یہی غفرلہ

حکایت : حضرت سمری سقطی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن گورستان میں حضرت پہلوں رحمہ اللہ تعالیٰ کو بیٹھے دیکھ کر عرض کیا کہ یہاں آپ کا کیا کام۔ فرمایا میں یہاں ان لوگوں کے ہاں قیام پذیر ہوں جو مجھے ایذا نہیں دیتے۔ اگر چلا جاؤں تو غیب نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ بھوکے ہوں گے انھوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ

نَجْوَعُ فَإِنَّ الْجُوعَ مِنْ عَمَلِ التَّقَى ۝ وَإِنْ طَوِيلَ الْجُوعُ يَوْمًا يَشْبَعُ

ترجمہ : بھوکا رہے اس لئے کہ بھوکا رہنا تقویٰ ہے اور طویل بھوک سے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا ملے گا۔

مثال عجیب : بزرگوں نے لکھا کہ نیک لوگوں کی زیب و زینت کی بہ نسبت غیروں کی مثال یوں ہے کہ ایک لشکر کو بادشاہ فرمائے کہ تم میرے ہاں حاضر ہونے کے لئے

زیب و زینت کر لو۔ کل تمہیں میری ملاقات ہوگی جو تم میں زیادہ سنگار کر کے آئے گا وہی میرے نزدیک بلند قدر سمجھا جائیگا پھر خفیہ طور اپنے مخصوص لشکر کے ہاں زیب و زینت کے ایسے آزمائشی سامان بھیجے جو دوسروں کو کہیں سے مل نہ ہوں تو جب یہ تمام حاضر ہوں گے تو ترقی انہیں نصیب ہوگی جنہیں بادشاہ نے خصوصیت سے سامان آرائش عطا فرمایا ہوگا۔ بعینہ یہی حال اُن حضرات اولیاء کرام کا ہے جو اعمال صالحہ اور احوال زکیہ (پاکیزہ) سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں عوام سے صفائی اور ستھرائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اور جو کچھ حاصل ہے وہ قیامت میں ظاہر ہوگا جبکہ ہر ایک پریشانی کے عالم میں حیران و سرگردان ہوگا۔ اس لئے کہ وہ مخصوص اور برگزیدہ بندے ہیں اور ہم گندے بندے۔

تفسیر عالمانہ ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ (اور ان لوگوں کو نہ بٹائیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں) شان نزول

مروی ہے کہ قریش مکہ کے لیڈروں نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اپنی مجلس شریف سے فقراء (صہیب و عمار و خباب و بلال و سلمان و غیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو ہٹادیں اس لئے کہ معمولی لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا نامناسب ہے۔ علاوہ ازیں اُن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے (اس لئے کہ انھوں نے اونٹنی کپڑے پہنے ہوئے تھے) جب تک یہ لوگ آپ کے ہاں ہیں ہم نہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ باتیں کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اہل ایمان کو لمحہ بھر کے لئے بھی اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا۔ انھوں نے کہا کم از کم اتنی مہربانی تو فرمائیں کہ جب ہم آپ کے ہاں حاضری دیں تو ان کو اٹھادیں تاکہ اہل عرب کو ہماری شان و شوکت معلوم ہو۔ عرب کے مختلف مقامات سے آپ کے ہاں بڑے بڑے وفد حاضری دیتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ ہمیں ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ پھر جب ہم اٹھ جائیں تو آپ انہیں بے شک اپنے ساتھ بیٹھالیں۔ حضور علیہ السلام اُن کی یہ شرط قبول کرنے کو تھے۔ اس ارادہ پر کہ شاید یہ بد بخت ایمان لائیں! لیکن اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا فوراً یہی آیت نازل فرما کر حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے نہ ہٹائیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔ (مسئلہ) اس سے ثابت ہوا کہ اسلام میں غنی کو فقیر پر اور اونچے گھرنے والوں کو غریبوں پر کوئی

فصلت نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی احوال کے لئے نہیں بھیجا اور طرہ بمعنی العاد (دور کرنا) اور صبح و شام کے ذکر سے دائمی ذکر مراد ہے اور یہ قاعدہ ہے جو ذکر میں ہر وقت مصروف رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، چنانچہ قدسی حدیث میں ہے اَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذِكْرِنِي، میں اُس کا ہمیشہ برل جو مجھے یاد کرتا ہے۔ یُرِيدُ دُنَّ، اپنی عبادت و ذکر سے ارادہ کرتے ہیں۔ وَجْهَهُ (اُس کی ذات کا) یعنی صرف اسی کی رضا چاہتے ہیں ذکر و عبادت سے انہیں کوئی دنیوی غرض نہیں ہوتی۔ یُرِيدُ دُنَّ وَجْهَهُ، یہ سالم جملہ یدعون کی ضمیر سے حال ہے یعنی یدعونہ تعالیٰ مخلصین لہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں اور دُعَاء کو خلوص کی قید سے اس لئے مقید کیا گیا ہے کہ اخلاص پر تمام اعمال کا انحصار ہے ۵

عبادت با اخلاص نیت کوست : وگرنہ چہ آید ز بے مغز و پوست

ترجمہ : عبادت خلوص نیت سے بہتر ہے ورنہ بے مغز پوست سے کیا حاصل ہوگا۔

اور دوسری وجہ یہ بھی کہ العباد کے مقابلہ میں انہیں مکرم تر صرف خلوص پر بنایا گیا ہے۔

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ (نہ آپ کا ان پر کوئی حساب ہے نہ ان کے حساب میں کوئی شے آپ پر ہے)

شان نزول : مشرکین مکہ نے نہ صرف اہل اسلام فقراء و مساکین سے اظہار نفرت کیا بلکہ اُنھوں نے اُن کے ایمان پر طعن و تشنیع کی کہ وہ فقراء و مساکین دین اسلام کو صرف اس لئے

قبول کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا پینا اور لباس وغیرہ مفت مل جاتا ہے۔ انہیں دین اسلام اور ایمان سے دو کا واسطہ بھی نہیں (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو وضع فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے تو ان کے ظاہری حال پر اعتبار ضروری ہے کہ وہ متقین کا طریقہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ بقول مشرکین ان کا باطنی حال خراب ہو اس لئے کہ ان کے ایمان کا حساب اور اُس کا ضرر انہیں پہنچے گا۔ آپ کو اس سے کسی قسم کا حساب نہ ہوگا اس لئے کہ ہر ایک کا حساب اسی کی طرف لوٹتا ہے کسی دوسرے کو اُس سے کسی قسم کا نقصان نہ ہوگا۔

فائدہ : آیت میں کفار کے طعن و تشنیع کا رد اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقہ کار پر

ثابت قدمی کی تلقین ہے کہ آپ فقراء و مساکین کی جس طرح تربیت فرما رہے ہیں فرماتے جائیے اور انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے قریب لائیے۔

ترکیب : حابہم وعلیہم کی ضمیریں۔ الذین یدعون رَبَّهُمْ الخ کی طرف عائد ہیں اور مِنْ شَيْءٍ کا مِنْ

زائدہ ہے اور مِنْ شَيْءٍ عَلَیْکَ وَ عَلَیْہِمْ کَا فاعل ہے۔ اس لئے کہ اسے نفی پر اعتقاد ہے اور مِنْ حابہم و مِنْ حِسَابِکَ مِنْ شَيْءٍ کی صفت ہیں۔ پھر مقدم ہو کر حال بنا ہے۔

فائدہ : مولانا ابوالسعود (مفسر) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ کفار کے سوال کا جواب ہے اگرچہ یہ پہلے جملوں میں بیان ہو گیا ہے لیکن اس کو دوبارہ ذکر کرنے میں مبالغہ ہے کہ حضور

پر اُن کے کردار کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ جبکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے متعلق بھی اُن سے سوال نہ ہوگا۔
قاعدہ سے کہ ذوجہتین میں کسی ایک جہت کی نفی ہو جائے تو دوسری جہت کی نفی لازمی ہوتی ہے۔

لیکن دوبارہ اس کے ذکر سے مبالغہ مطلوب ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا يَسْتَفْهِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفْهِمُونَ الْحِزْبَ وَلَا يَسْتَفْهِمُونَ الْيَوْمَ وَلَا يَسْتَفْهِمُونَ الْيَوْمَ وَلَا يَسْتَفْهِمُونَ الْيَوْمَ وَلَا يَسْتَفْهِمُونَ الْيَوْمَ۔ یہ نفی کا جواب ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں ”مَا تَأْتِنَا مَعْدُنَا“، اس فتح ثنا کو منصوب پڑھا جائے گا اس لئے کہ استفادہ تحدیث (کلام نہ کرنا) اپنے سبب یعنی اتیان کی نفی کی وجہ سے ہے یہ آیت بھی اسی قبیل سے ہے۔ یعنی اگر اُن کے حساب کی حضرت مخاطب پر ثابت ہے تو وہ سبب ہے اس کے ابعاد کا جس کے ایمان میں کمزوری کا وہم ہے۔ جس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ سبب غیر واقع ہے تو اس کا سبب بھی غیر واقع ہے۔ یعنی طرد۔ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پس ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ یہ (لَا تَنْظُرُوا لِلدِّينِ) نبی کا جواب ہے اَلَا وَكُنَّا لَكُمْ فِتْنًا“، اور اسی طرح ہم نے آزمایا۔ ذَلِكُ كَا اِشَارَةِ اس کے مبالغہ والے مصدر کی طرف ہے جو فعل میں مقدر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فقراء مسلمانوں کو کفار لیڈروں پر فضیلت دینا اس لئے کہ دینی اعتبار سے وہ فقراء مسلمین کفار مشرکین سے افضل ہیں۔ اس لئے کہ انہیں ایمان کی تقویت نصیب ہوئی ہے اگر وہ دنیوی اعتبار سے کمزور ہیں تو کوئی حرج نہیں اور کذلک کا کاف زائدہ ہے۔ ذلک کے معنی میں تاکید کے لئے لایا گیا ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ ذَلِكُ کا جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ امر مہتمم بالشان ہے۔ یعنی وہ کامل آزمائش جو نہایت عجیب و غریب ہے ہم نے آزمایا۔ لَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، بعض لوگوں کو بعض کے لحاظ سے نہ غیروں سے کہ ان میں بعض امر دنیا میں ہر اعتبار سے انہیں کامل بنایا ہے جو دوسرے اُن کی بہ نسبت لاشے ہیں۔ لَيَقُولُوا“، یہ لام عاقبت کی ہے تاکہ بالآخر وہ کہیں یہی اُن کے کہنے انجام بکار یہ ہو کہ وہ دنیا دار اہل اسلام فقراء کی طرف بنظر حقارت سے یہ تصور کر کے اُن میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہم اُونچے درجہ کے دنیا و دولت کے مالک ہیں۔ یہ صرف اس لئے کہ انہیں فضیلت کے اصلی سبب کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ اَهُؤْلَاءِ مَنَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ حُزْنٌ بَيْنَنَا“، کیا یہ وہی ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہ نسبت ہمارے منت جتلا کر ان کو ہم پر فضیلت دی ہے یعنی یہ احسان ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی اور فرمایا ہے کہ وہ حق پر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سادہ مند ہیں اور ہم باطل پر اور بد بخت حالانکہ ہم ہر طرح سے ان سے آگے اور اہل عرب کے سردار ہیں اور وہ دوسرے کے غلام اور نہایت تنگ دست۔ اس سے اُن کی غرض و غایت یہی تھی کہ انہیں ہم پر کسی طرح بھی فوقیت حاصل ہو سکتی ہی نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر کفار کا مقولہ بیان فرمایا کہ وہ کہتے کو کَانَ خَيْرًا كَمَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ“، اس میں اُن کی حقارت مطلوب نہیں اگرچہ انہیں خود اقرار تھا کہ وہ اس طرح کے انکار سے باری تعالیٰ پر اعتراض کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

اعجوبہ : کلبی نے کہا کہ اگر اُونچے گھرانے والے سے کوئی غریب گھرانے والا پہلے اسلام قبول کر لیا تو کہتا کہ اگر یہ میرے سے پہلے اسلام قبول نہ کرتا تو میں مسلمان ہو جاتا، لیکن چونکہ اب مجھ سے پہلے مسلمان ہو چکا ہے فلہذا میں اسلام

نہیں کرتا۔ اس حقارت و لغزت کی نخوت سے وہ دولتِ اسلام سے رہتا۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ (کیا اللہ تعالیٰ کو شکر گزاروں کا علم نہیں) یہ بھی اُن کے قول کا رد اور ابطال ہے۔ معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اُن کی نعمت کا شکر کرنے والا کون ہے، لیکن تم اسے بعید سمجھتے ہو کہ اُس پر اللہ تعالیٰ کا نام لگایا نہیں یہ تمہاری غلطی ہے۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ وہ فقراءِ مسلمین اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حقوق سے عارف تھے اور انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو نازل فرمانا اور انہیں ایمان کی توفیق بخشنا ایک عظیم نعمت ہے جس پر اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں کا شکر کیا۔ آیت میں یہ بھی بتلایا گیا کہ کفار ایسی نعمتوں سے محروم ہو کر کفر کے گڑھے میں پھنسے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ خمبیہ میں ہے وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یعنی ہم نے فاضل کو مفضل سے اور مفضل کو فاضل سے آزمایا۔ فاضل پر لازم ہے کہ وہ شکر کرے اور مفضل پر ضروری ہے کہ وہ صبر کرے اس لئے کہ اگر فاضل شکر نہ کرے گا تو اس سے نعمت چھین لی جائے گی اگر مفضل صبر نہ کرے گا تو وہ فضل کے حصول میں گویا جدوجہد کرتا ہے۔

مسئلہ : مفضل صابر اور فاضل شاکر مرتبہ میں برابر ہیں جیسے سلیمان علیہ السلام نے نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور ایوب علیہ السلام تکالیف پر صبر کرنے میں دونوں برابر ہیں اس لئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہری نعمتوں سے غلام ہو کر شکر کر کے حقِ عبودیت کا ادا کرتے رہے اور حضرت ایوب علیہ السلام مصائب و تکالیف پر صبر کر کے حقِ عبودیت کا ادا کرتے رہے۔ اس اعتبار میں عبودیت کے نعمتوں کے مقام پر برابر ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دونوں کے لئے فرمایا نِعْمَ الْعَبْدُ (وہ اچھے بندے ہیں)

فائدہ : فاضل کا مفضل سے آزمائش کا یہ معنی ہے کہ فاضل مفضل کو دیکھ کر اپنی گھمنڈ اور اس کی حقارت میں ڈوب جائے اور مفضل اس سے کچھ چاہے تو نہ دے اور مفضل کا فاضل سے امتحان یہ ہے کہ مفضل فاضل کی نعمت پر حسد کرے اور اس سے بغض و عداوت رکھے اُسے یہ خیال ہے کہ اُسے یہ نعمت مخلوق سے ملے ہے۔ فاضل مفضل کو کچھ نہ دے تو اس گھمنڈ میں ہے کہ وہی سب کو دینے یا نہ دینے والا ہے، حالانکہ دونوں کا خیال غلط ہے (سبق) عاقل کے لئے ضروری ہے کہ وہی چاہے جو اللہ چاہتا ہے اور اسی پر راضی رہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے (فائدہ) تفسیر کاشفی میں لکھتے ہیں کہ نشف الاسرار میں ہے کہ ارادہ تین قسم ہے: (۱) محض دنیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تَرْيَدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا، اس کی دو نشانیاں ہیں (۱) دنیا کی زیادتی کے لئے دین کے نقصان پر راضی ہونا (۲) درویشوں، اللہ والوں اور مسلمانوں سے اعراض کرنا (۳) محض آخرت: اللہ نے فرمایا: وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اس کی بھی علامتیں ہیں: (۱) دین کی خاطر دنیا کے نقصان پر راضی ہونا (۲) اُلفت و محبت سے درویشوں و فقیروں کے لئے اپنا دروازہ ہر وقت کھلا رکھنا (۳) صرف ذاتِ حق کا ارادہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ، اس کی بھی نشانیاں ہیں (۱) دونوں جہاں کے مقاصد کو پاؤں تلے

روزِ نادار (۲) جمیع مخلوق بلکہ خود اپنی بستی سے بھی آزاد ہو جانا ۛ

مارا خواہی خطے بعالم درکش ۛ در بحر فنا عرق شود در درکش
ترجمہ : ہمیں اگر چاہتا ہے تو جملہ عالم پر لکیر کھینچ دریائے فنا میں عرق ہو کر سانس بند کر لے

ایسے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عوام اس سے مرادیں مانگتے لیکن اُن کی مراد صرف وہی ہے اور وہ اس سے اُس کے سوا اور کچھ نہیں مانگتے ۛ

وہ لہ مسئل و دین و مذہب ۛ و وصلکو سٹولی و دینی رضا کو

ترجمہ : اور لوگوں کا کوئی مقصد اور دین و مذہب ہوتا ہے لیکن میرا مقصد تیرا وصال اور میرا دین تہدی رضا ہے۔

فائدہ : ارادہ دراصل قلب کے ایک جوش کو کہتے ہیں جس سے بندہ کا قرار و سکون اٹھ جاتا ہے جب تک اسے وصال الہی کی دولت نصیب نہیں ہوتی اس کی یہی کیفیت رہتی ہے۔ ایسے انسان کو نہ رات کو آرام ہوتا ہے نہ دن کو قرار و سکون وہ اُس وقت سکون کا سانس لیتا ہے جب اُسے وصال الہی نصیب ہوتا ہے (التاویلات النجیہ)

فقرا کے فضائل : آیت کریمہ میں فقراء کی فضیلت کا بیان ہے۔ (حدیث شریف) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین کے درویشوں میں بیٹھا تھا

راں میں بعض ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے کے کپڑوں سے تن کو ڈھانپے ہوئے تھے) ہم ایک قاری کی قرأت سن رہے تھے کہ حضور سرور عالم آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہماری مجلس کے قریب آکر کھڑے ہو گئے جب قاری قرأت سے فارغ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کے بعد فرمایا تم کیا کر رہے تھے عرض کی قاری سے کلام الہی سن رہے تھے اور ہم لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَ مِنْ اُمَّتِیْ مِنْ اَمْرِیْ اَنْ اَصْبِرَ لِنَفْسِیْ (جمع محامد اللہ تعالیٰ کے لئے میں جس نے میری اُمت میں ایسے افراد بھی پیدا فرمائے جن کے متعلق مجھے حکم ہوا کہ میں اُن کے ساتھ رہوں) یہ فرما کر ہماری جماعت کے درمیان بیٹھ گئے تاکہ ثابت ہو کہ آپ بھی منجملہ اُن سے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھ مبارک کے اشارے سے ہمیں حلقہ بندی کا حکم فرمایا تاکہ آپ سب کے چہرے دیکھ سکیں (میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو سولہ میرے اودھ سے آپ کا ظاہری تعارف نہیں تھا) آپ نے فرمایا اے مہاجر و فقیر تمہیں بڑی کامیابی پر مبارک ہو کہ قیامت کے دن تم دینداروں سے پہلے بہشت میں داخل ہوؤ گے جس کی مقدار پانچ سو سال ہے (حدیث شریف) فقیر تنگدست کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کریمانہ شفقت فرمائے گا (جیسے ہم ایک دوسرے سے کسی غامی پر معذرت کرتے ہیں) پھر فرمائے گا۔ اے میرے بندے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے تیرے سے دُنیا کی کمی اس لئے نہیں کی دی تھی کہ مجھ پر کوئی بارگراں تھا لیکن میرا ارادہ تھا کہ تمہیں دُنوی تکالیف کے عوض آخرت کی کرامات و فضیلتوں سے نوازوں۔ اب پہلے یوں کرو کہ میدانِ محشر کی ان صفوں میں گھس کر اُن لوگوں کو لاؤ جنہوں نے تجھے دُنیا میں طعنا کھلایا

اور کپڑے پہننے جن کا یہ عمل صرف میری رضا پر تھا اور تیرے اوپر اُس نے کسی قسم کا احسان نہیں جتایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ لوگوں کو عذابِ آخرت کے پینے نے منہ میں لگام چڑھائی ہوگی وہ فقیر درویش صفوں میں گھس کر ان لوگوں کو تلاش کر کے لٹے گا۔ جنہوں نے اس کے ساتھ احسان و مروت کی ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہشت میں لے جائے گا۔

(۱) تو نگرا دل درویش خود بدست آور کہ محزون ز رو گنج و درم نخواہد ماند نہ
(۲) بریں رواق زبرد نوشته اندر بزر کہ مجز نکوئی اہل کرم نخواہد ماند

حدیث شریف : ہر شئی کی بخشی ہوتی ہے اور بہشت کی بخشی فقراء و مساکین کی محبت ہے وہی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے والے ہوں گے۔ حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا ہے: حُب درویشاں کلید جنت است دشمن ایشان مزانے لعنت است

ترجمہ : اے اللہ کریم ہمیں اپنے محبوبوں سے بنا اور اپنے دروازہ رحمت سے نہ ہٹا

تفسیر عالمانہ : کہ ایک جماعت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہم بہت بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اب کوئی استغفار اور توبہ کے ایسے کلمات بتائیے کہ جس سے ہمارے گناہ بخشتے جائیں۔ آپ اُن کی بات سن کر خاموش ہو گئے نہ کچھ بتایا نہ کچھ فرمایا۔ وہ بیچارے مایوس ہو کر واپس لوٹے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب آپ کے ہاں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہمارے آیات پر ایمان لاتے ہیں۔

مسئلہ : حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ ہر مومن اس حکم میں داخل ہے یعنی یہ آیت صرف صحابہ کرام سے مخصوص نہیں بلکہ ہر اہل ایمان کے لئے ہے۔

فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ خدا کرے تمہیں ہر دُکھ تکلیف اور ہر آفت و مصیبت سے سلامتی و عافیت ہو۔

(ف) السلام بمعنی تسلیم یعنی کسی کے لئے سلامتی و عافیت کی دُعا کرنا۔ اب سلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لئے سلامتی کی دُعا کی ہے۔ یعنی ہم تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ مولیٰ کریم تمہارے دین اور تمہارے نفوس میں سلامتی بخشنے۔

سوال : حضور علیہ السلام کو ان پر السلام علیکم کہنے کا حکم کیوں ہوا، حالانکہ عموماً طریقہ یہ ہے کہ باہر سے

ترجمہ (۱) اے دو سمنند پہلے درویش کا دل ہاتھ میں لے اس لئے کہ یہ زرد دولت کے خزانے ہمیشہ نہ رہیں گے۔
(۲) اسی لاجوردی آسمان میں اب زرد سے لکھا گیا ہے کہ اہل کرم کی نیکی کے کچھ نہ رہے گا۔

جواب : حضور علیہ السلام کی وجاہت سے آنے والوں پر ہیبت چھا جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں سبقت کا حکم فرمایا تاکہ ان لوگوں پر ہیبت نہ ہو اور آپ سے پورے طور مستفید و مستفیض ہو سکیں۔ (فقائدہ) یہ دنیوی حکم ہے اور آخرت میں ملائکہ کرام سلام عرض کریں گے۔ جب اہل ایمان بہشت میں داخل ہوں گے؛ چنانچہ دوسرے مقام پر اس کی تصریح فرمائی کہ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِیْنَ، اور اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں اہل ایمان پر سبقت کر کے فرمائے گا۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِیْمٍ۔

(فقائدہ) فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ سے وہ سلام مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے شبِ معراج اپنے حبیب کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ، اس کے جواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰحِحِیْنَ۔

مسئلہ : جو شخص گناہوں سے مخلصانہ طور تائب ہو جائے تو وہ بھی اہل صلاح کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اس لئے کہ یہ آیت کا شان نزول آیت کو اس معنی سے مخصوص نہیں کر دیتا کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ (لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت) یعنی محض اپنے فضل و احسان سے اپنی ذاتِ اقدس پر واجب فرمایا۔ (قاعدہ) حضرت ایشخ نے فرمایا کہ کلمہ علیٰ ایجاب کا فائدہ دیتا ہے جب ایجاب و علیٰ جمع ہوں تو اس سے ایجاب کی تاکید مطلوب ہوتی ہے۔

سوال : اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار نہیں؛ ورنہ اُس پر وجوب کا کیا معنی۔

جواب : یہ اس کا محض فضل و کرم ہے کہ اُس نے اپنے بندوں کو بتایا کہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ بندوں پر فضل و احسان کرنے میں کوئی کمی نہیں فرماتا جیسے کسی پر کوئی شے واجب ہو تو اس کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتا۔

حدیث قدسی شریف : تاویلاتِ پنجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہشت سے فرماتا ہے کہ تو میری رحمت ہے۔ میں جس کے لئے رحمت کرنا چاہتا ہوں تو میرے سبب سے

رحمت کرتا ہوں جو میرا بندہ کسی دوسروں پر رحمت کرتا ہے تو اسے بہشت نصیب ہوتی ہے۔ میں اپنے خاص بندے پر رحمت کرتا ہوں تو اپنی ذات سے ہی رحمت کرتا ہوں۔

اِنَّہٗ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْکُمْ سُوْءٌ، الرحمة سے بدل ہے اس لئے کہ اس مضمون کا مفہوم بھی رحمت

ہے سُوْءٌ بمعنی کارِ بُد (بجہالت) عمل کے فاعل کی ضمیر سے حال ہے یعنی وہ جو بُرے عمل کا ارتکاب کرتا ہے درحالیکہ وہ متلبس ہوتا ہے جہالت سے یعنی اسے حقیقی جہالت ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس گناہ سے اُسے کتنی سزا ملے گی یا اسے حکمی جہالت ہوتی ہے باوجودیکہ جانتا ہے کہ اُسے اس بُرے عمل پر اتنی سزا ملے گی لیکن بُرائی کرتا ہے تو یہ حکمی جاہل ہے اور جو شخص صرف گمان میں مبتلا ہو کر بُرائی کرتا ہے کہ نامعلوم اس کی سزا ہوگی یا نہ

ایسا شخص حقیقی جاہل کے حکم میں ہے اس مبنی پر یہ حال ہو کہہ **مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا** کے مضمون کی تاکید کرتا ہے۔ اس لئے بُرائی کا ارتکاب جہالت حقیقی یا حکمی سے ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ بُرائی کے ارتکاب کرنے والے دو قسم ہیں (۱) اہل ایمان (۲) اہل کفر ایسے ہی جہالت بھی دو قسم (۱) جہالت الضلالہ یعنی ہر وہ گمراہی جو علم ازل سے ہو اور (۲) جہالت الجہولیتہ یعنی ہر وہ غلطی جو انسان سے فطری طور پر ہو رہتی ہے۔ اس سے تقریب کے بعد واضح ہو گیا کہ کفار کی جہالت اس ازلی گمراہی کا نتیجہ ہے جس کی توبہ ہے نہیں اور اہل ایمان کی غلطی اس فطرت سے ہے جس کی توبہ بھی ہے اور معافی بھی؛ چنانچہ فرمایا **ثُمَّ تَابَ** پھر توبہ کرے یعنی بُرے عمل سے رجوع کر لے **مَنْ بَعْدَهُ** بُرے عمل کرنے کے بعد **وَأَصْلَحَ**، جسے فاسد کیا اس کی اصلاح کرے یعنی نیک عمل کرے۔ بالاصلاح یعنی کسی بُرے عمل کی طرف لوٹنا۔ **فَإِنَّ**، یہ خبر ہے اس کا مبتدا محذوف ہے۔ دراصل عبارت یہ ہے۔ **فَأَمْرُهُ إِنَّ اللَّهَ**، پس اس کا امر یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ غفورٌ، وہ غفور ہے، رحیمٌ، وہ رحیم ہے۔

فائدہ : کاشفی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کے لئے فرشتہ عزت و خواری لکھے لیکن اگر اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے رحمت لکھی ہے تو اُسے فرشتے کی عارضی خواری لکھی ہوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب اُسے ازل سے رحمت نصیب ہو چکی ہے۔

روحانی نسخہ : یہ آیت گناہ کے بیماروں کے لئے شفا ہے۔ بشرطیکہ وہ توبہ و استغفار کے ذریعے پر سیز رکھیں۔

(۱) درد منداں گنہ را روز و شب : شربت بہتر از استغفار نیست
(۲) آرزو منداں وصال یار را : چارہ غیر از نالہا و زار نیست
ترجمہ : (۱) شب و روز کے گنہ کے درد کا علاج سوائے استغفار کی شربت کے اور کوئی نہیں۔
(۲) وصال یار کے آرزو مند کو آہ و زاری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

۵۳ وَكَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ، کاف زائدہ اسم اشارہ کے معنی کی تاکید کے لئے ہے یعنی اس کی تفہیم کی تاکید کرتا ہے اور ذلک کا اشارہ اس مصدر کی طرف ہے جو فعل بعد کو آئے گا۔ دراصل عبارت یوں تھی **هَذَا تَفْصِيلُ بَدِيعِ نَفِصِلُ الْخَيْرِ** عجیب تفصیل ہے جسے قرآنی آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اہل طاعت کون ہیں اور معصیت پر اصرار کرنے والے کون تاکہ حق واضح ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔

وَلِلسَّيِّئِينَ سَبِيلُ الْمَجْرِمِينَ تاکہ مجرموں کا طریقہ واضح ہو جائے اور اُن سے اجتناب کیا جائے۔ ترکیب : سبیل مرفوع اور فاعل ہے۔

سوال : سبیل صیغہ مذکر ہے اس کا فعل مؤنث ۔

جواب : یہ بنی قییم کے ہاں مذکر ہے لیکن اہل حجاز کے نزدیک مؤنث ہے ۔ قرآن پاک کی ترتیب و ترتیل لغت حجازیہ ہے ۔

فائدہ : حق کار راستہ واضح اور کھلا اس لئے ہے کہ جس نے برباد ہونا ہے وہ برباد ہوا اور جس نے نجات پائی ہو وہ نجات پائے ۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ اس راستہ کو اختیار کرے جس میں اس کی کامیابی اور نجات ہو اور سوچ کر قدم رکھے کہ اس راستہ پر کئی تباہ و برباد ہوئے ہیں ۔ اللہ والوں کے نقش قدم پر چلے تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا ۔ راہ سلوک کی پہلی منزل توبہ استغفار ہے ۔

راہ سلوک کی سڑک : سالک کی منزل کا پہلا مرحلہ گناہوں کی قباحت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کا تصور دل میں لائے ۔ جب یہ سبق حاصل ہو جائے پھر دیکھو

کہ بندہ کتنا ضعیف و نحیف اور سفر بڑا دور دراز اور زاد راہ بالکل باطل قلیل ہے ۔ بندے کے ضعف کا حال تو یہ ہے کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے سے چیختا ہے اور سورج کی گرمی سے روتا ہے ۔ پھر وہ جہنم کی آگ اور اژدھاؤں کے ڈس کس طرح برداشت کر سکتا ہے ۔ بندے پر لازم ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے ۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے ۔ کسی کو ستایا ہے یا کسی کا مال کھایا ہے تمام بخشوائے ۔ اسی طرح حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے مثلاً نمازیں قضا لیں اور روزے ترک لیں اور زکوٰۃ نہ ادا کی تو مرنے سے پہلے سب کے سب ادا کرے ۔ بطور کفاریا توبہ و استغفار اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی مثلاً شراب پی ، ناجائز گانے بلبے سنے اور سود کھایا ۔ ان سب سے توبہ کرے اور دل کو مضبوط رکھے تاکہ آئندہ اُس سے ایسے گناہوں کا صدور نہ ہو ۔ جب حسب امکان حقوق العباد کی ادائیگی ہو جائے اور حقوق اللہ قضا مافات کر چکے تو آئندہ کے لئے دل پر گناہوں کے خیالات تک نہ آنے دے ۔ اُس کے بعد بارگاہ حق میں عجز و انکسار سے رہے تاکہ رحمت اور فضل و کرم اُس کی طرف متوجہ ہو ۔

توبہ کا طریقہ : یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور نیا غسل کرے اور دو گانہ پڑھ کر بارگاہ حق میں عجز و انکسار سے تمام گناہوں سے صدق دل سے تائب ہو ۔

حدیث شریف : صحیح حدیث میں ہے کہ کسی بندہ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے کھڑے ہو کر ایک دو گانہ پڑھے اور پھر اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہے تو اُس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں

حدیث شریف : مرد یا عورت سے کوئی نماز بے خبری سے قضا ہو جائے تو توبہ کریں اور عزم کریں کہ آئندہ نماز قضا نہ ہوگی اس کے کفارہ کی نیت پر جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان بارہ رکعت نفل پڑھے جس کی

حکمت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی اور اخلاص اور مھوذین ایک بار پڑھے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے
 عیب نہ لے گا (بشرطیکہ قضاء شدہ نماز بھی ادا کرے اور قیامت میں اپنے اعمال نامے میں بجائے برائیوں کے نیکیاں
 لکھا (کذا فی مختصر الاحیاء)

ازالہ رجم : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ بتقدیر صحتہ ہذا الحدیث اس سے ثابت ہوا
 کہ ان بارہ رکعتوں کے پڑھنے سے زندگی کی تمام قضا شدہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ؛
 یہ حدیث مذکور کے اول میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ہر قضا شدہ لگائی ہے کہ ہر قضا شدہ نماز سے توبہ کرے
 ان بارہ رکعتوں کا حکم فرمایا ہے اور ویسے شرعی فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہر قضا شدہ نماز کی علیحدہ علیحدہ قضا ہے اس کا
 مفہوم یہ ہے کہ ان بارہ رکعتوں کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اس کا سوال نہیں
 لے گا کہ ان بارہ رکعتوں سے تو توبہ کی تاکید ثابت ہوتی ہے ۔

عوام کی ایک غلط رسم کا رد : ہمارے ماں حوام کا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع
 پر بارہ رکعت نوافل یا صلوٰۃ التسبیح پڑھ لینے سے زندگی بھر کی
 عافیت ہو جاتی ۔ یہ غلط اور سراسر غلط طریقہ ہے اس لئے کہ شیعہ مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ ترک نماز کا بھی حساب
 اسی طرح نماز کو بے وقت ادا کرنے کا بھی لیکن ان بارہ رکعتوں کی برکت سے کوتاہی کی معافی ہوگی نہ یہ کہ زندگی
 بھر نماز نہ پڑھے اور پھر رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں ظہر و عصر کے مابین بارہ رکعتیں صرف اس نیت پر
 کہ نمازوں کی تاخیر اور کوتاہی وغیرہ کی معافی ہو جائے تو جائز ہے لیکن جماعت کے عوام کا ان رکعتوں کا پڑھنا
 نہ ہوا لیکن ان کی کیفیت و حقیقت میں غلطی کرتے ہیں ۔

حدیث شریف : ترمذی و ترمذی میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک
 شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے میں گناہوں میں مارا گیا یہ دو یا تین بار کہا :
 اللہم اغفر لی و اوسع من ذنوبی و رحمتک ارحمی
 اے اللہ تعالیٰ تیری مغفرت میرے گناہوں سے وسیع اور مجھے تیری رحمت پر بھروسہ ہے
 اپنے عملوں پر کوئی سہارا نہیں ۔ اس نے ایک بار کہا آپ نے فرمایا پھر کہو ۔ اس نے دوبارہ کہا تو آپ نے
 پھر کہو ۔ اس نے پھر کہا تو آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو وہ اٹھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ بخش دیئے
نسخہ عجیبہ : جو شخص اہل ایمان کے لئے ہر روز استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور
 عورت کے عوض اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھتا ہے ۔

ایصال ثواب اور رد و مایہ : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت قبر میں
 اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو دریا میں ڈوبا ہوا ہو وہ

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُهُمْ

تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تم فرماؤ میں تمہاری

أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذْ أَوْأَا نَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

خواہش پر نہیں چلتا یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ ہر نہ رہوں تمہارا میں تو اسے بک کی طرف سے

مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس نہیں جس کی تم بلدی چاہتے ہو تم نہیں مگر اللہ کا وہ

يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ۝ قُلْ كُونُوا أَنْ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ

حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم بلدی کر رہے ہو

بِهِ لَقَضَىٰ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ

تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا اور اللہ خوب جانتا ہے سنگاروں کو اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں

الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ

غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ شکل اور ترکی میں ہے اور جو پتہ کرتا ہے وہ اُسے جانتا

إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ

ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیروں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب

مُبِينٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ

میں کھاتا ہے اور وہی ہے جو رات کو تمہاری رو میں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کا ڈھیر تمہیں دن میں مٹاتا

فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ہے کہ تمہاری ہوتی مہلک پوری ہو پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے

بشیر تفسیر از صفحہ : ۵۲۷

اپنے اقارب (اب - ام - اخ - صدیق) کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے جب اُسے کسی کی دعا و استغفار (وغیرہ صدقات خیرات) پہنچتی ہے تو اسے وہ دنیا و مافیہا سے محبوب ترین محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل قبور کی قبر میں زندہ لوگوں کی دعا (صدقات و خیرات وغیرہ) پہاڑوں کی طرح داخل فرماتا ہے۔

فائدہ : زندہ لوگوں کے اہل قبور (عوام ہوں یا اولیاء یا انبیاء علیہم السلام) کو ہدایا و تحائف ہی میں کہ اُن کے لئے استغفار دعا (صدقات و خیرات وغیرہ زیادہ سے زیادہ) کریں۔ اے اللہ مجھے اور میرے والدین اور تمام اہل ایمان کو بخش دے جبکہ ہم سب قیامت کے دن حساب کے لئے اُٹھیں اس لئے کہ تو بہر ثواب و آداب کا مرجع ہے۔

تفسیر عالمانہ ﴿قُلْ إِنِّي نَحِيْتُ دِثَانَ نَزُولٍ﴾ قریش مکہ یعنی کفار حضور علیہ السلام کو اپنے اباؤ اجداد کے دین کی دعوت دیتے قریشی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ میں روکا گیا ہوں اس لئے کہ میرے ہاں توحید پر بہت بڑے مضبوط دلائل ہیں اور اس بارہ میں متعدد قرآنی آیات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں کہ **أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ فِي عِبَادَتِكُمْ** ان کی عزتیں تم معبود بنا کر عبادت کے طور پر کھارتے ہو۔ **مِنْ دُونِ اللَّهِ** اللہ تعالیٰ کے ماسوا **قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ** میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیں کہ میں تمہاری خواہشات کی تابعداری نہیں کرتا۔ گویا یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا کفار نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم جس امر پر ہو وہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں اور میں جس امر پر ہوں وہ یقینی ہے۔ فلہذا میں تمہاری خواہشات کی کیسے اتباع کروں جبکہ میں ہدایت پر ہوں پھر میں اللہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ **قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا** (بفرض محال) اگر میں تمہاری اتباع کروں تو میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی راہ ہدایت کو چھوڑ دوں گا **وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ** اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے نہیں ہوں گا۔ یعنی ان لوگوں سے نہیں ہوں گا کہ جو راہ ہدایت پر ہیں۔ ماقبل پر عطف کر کے فرمایا **قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ** فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واضح دلیل پر ہوں جو ہونے والی ہے۔ **مِنْ رَبِّي** میرے رب کی طرف سے۔ (فائدہ) **بَيِّنَةٍ** اس واضح حجت کو کہتے ہیں جو حق و باطل کا امتیاز کرے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: **أَنَا عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ** میں اس امر کے بارے میں واضح دلیل پر ہوں اور میری بات نہایت یقینی ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کے ہاں واضح دلیل اور اس کی سچائی پر بُرہان موجود ہو اس سے قرآن کریم اور وحی ربانی مراد ہے۔ **وَكَذَّبْتُمْ بِهِ** اور تم اُسے جھٹلا چکے ہو۔ یہ جملہ مستأنفہ ان کے غلط ارادوں کے اظہار کے لئے لایا گیا ہے اور یہ کی ضمیر مجرور تنبیہ کے لئے اور اس کا ذکر ہونا بیان و بُرہان کی وجہ سے ہے معنی یہ ہوگا کہ میں ایسی واضح حجت پر ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا ہے اور اس کے جتنے احکام ہیں ان سب کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ منجملہ ان کے عذاب کے آنے کی وعید بھی ہے جسے تم کچھ نہیں سمجھتے۔

مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ( )

شان نزول : مروی ہے کہ قریش مکہ کے لیڈر عذاب طلبی میں عجلت کرتے۔ مثلاً کہتے: **هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** (اللہ کا وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو؟)

یہ بطور استہزاء کے کہتے یا بطور الزام، چنانچہ نضر بن حارث حطیم میں کھڑے ہو کر کہنے لگا: **اللَّهُمَّ إِنَّا كَانَتْ هَذِهِ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ ذَا مَطَرٍ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ثِنْتَا بَعْدَ ابَائِهِمِ**

کہ اے اللہ اگر یہ وعدہ حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسایا ہمارے اوپر عذاب دردناک نازل فرما۔
فائدہ : آیت کا معنی یہ ہے وہ عذاب کہ جس کا قرآن مجید میں وعدہ دیا گیا ہے۔ آہ تم مطالبہ کرتے ہو کہ وہ جلد آجائے اور اس کے نہ آنے کو میری تکذیب کا ذریعہ بنا کر کہتے ہو کہ وہ میرے

حکم اور قدرت میں ہے اور اسے میں سچا کر کے دکھاؤں۔ یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یہ امر میرے سپرد نہیں۔
ان الحکم، جلدی یا بدیر کا کوئی حکم نہیں۔ **إِلَّا لِلَّهِ**، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مجھے اس میں کوئی حق کسی طرح کا بھی دخل نہیں۔ **يَقْضُ الْحَقُّ**، حق بیان کرتا ہے اور جمیع احکام کے بیان کرنے میں حق کی اتباع کرتا اور حق کا ہی حکم فرماتا ہے۔ بنا بریں عذاب کی تاخیر بھی حق اور ثابت ہے اور حکمت بلیغہ جاری ہے اور حکم کا اصل ہے منع کرنا۔ گویا کہ وہ باطل کو معارضہ حق سے یا خصم کو اپنے بالمقابل کی تعدی سے روکتا ہے۔ **وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلَيْنِ** اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ جملہ معتبر ضہ ہے اپنے کا قبل کے مضمون کی تقریر کرتا ہے **قَضَى الْحَقُّ** ایک خصوصی معنی کو متضمن ہے **رَبِّنَا الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ** ہے **قَضَى لَوْ أَنَّ عِنْدِي**، فرمائیے مجھ کو **مَنْ يَمْلِكُ** اگر میری قدرت و امکان میں ہو۔ **مَا تَسْتَعْجِلُونَ**، جس کی تم عجلت کرتے ہو۔ یعنی وہ عذاب کہ جس کے لئے وحید وار ہیں اگر میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد ہوتا **لَقَضَى الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ**، تو میرے اور تمہارے کا بئیں فیصلہ ہو جاتا۔ یعنی وہ عذاب تمہاری طلب کے بعد فوراً تمہارے اوپر نازل ہو جاتا جبکہ تم عجلت کرتے ہوئے کہتے ہو: **مَتَى هَذَا الْوَعْدُ**، وغیرہ وغیرہ۔

سوال : **لَقَضَى** فعل مجہول کیوں؟

جواب : اس بنا پر کہ اس کا فاعل متعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔

فائدہ : اس میں امر کی ہولناکی اور حسن ادب کی مراعات واضح اور ظاہر ہے۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

بِالظَّلْمِ ۵ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے حالات خوب جانتا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ انہیں مہلت دینا استدراج ہے تاکہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے میری طرف تمہارا معاملہ سپرد نہیں فرمایا اور نہ ہی جلد تر عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔

مسئلہ : بُت پرست کو مہلت ملے یا نہ عذاب ضرور پائے گا اسے بالکل ہی چٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ اسی طرح دنیا اور نفس و شیطان کا تابعدار بھی عذاب چکے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ کافر جہنم کے عذاب میں اور دنیا وغیرہ کا عاشق یا حقیقی کے فراق کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی خواہش کی اتباع نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، **قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ**،

کرامت ولی : اللہ کا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مختلف بلاد کی سیاحت کرتا ہوں ایک جگہ پہنچا ایک شیخ کو ہوا پر اڑتا ہوا دیکھ کر کہا میں نے کہا السلام علیکم ، انہوں نے سلام کا جواب دیا میں نے فرمایا کہ آپ نے یہ مرتبہ کس عمل سے پایا۔ فرمایا میں نے اپنی خواہشات کے خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا میرے تابع کر دی ہے۔

حکایت : میں نے فقہا شیخ ابوالغنیث قدس سرہ کے ہاں امتحان کے لئے حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا جی آئیے میرے غلام کے بندے۔ انہوں نے ان کا یہ کلمہ گفیر یہ سمجھا اس لئے کہ شیخ موصوف نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنا غلام کہا۔ یہ حکایت ہے کہ شیخ الطریسین امام الفریقین عالم عارف ابوالذبیح بن محمد الحضری قدس سرہ کے ہاں پہنچے اور شیخ ابوالغنیث رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ سنایا۔ حضرت ایشیخ سن کر منس پڑے اور فرمایا کہ انہوں نے سچ فرمایا۔ اس لئے کہ تم خدا تعالیٰ کے بندے ہو لیکن خواہش نفسانی کے غلام ہو جسے شیخ مذکور نے اپنے تابع کیا ہوتا ہے۔

فائدہ : خواہش نفسانی کا علاج تقویٰ ہے۔ مشنوی شریف میں ہے ۔
 (۱) چونکہ تقویٰ بست دو دست ہوا : حق کشاید ہر دو دست عقل را
 (۲) پس حواس پیرہ محکوم تو شد : چون خرد سالار و مخدوم تو شد
 ترجمہ : (۱) جب تقویٰ نے خواہشات نفسانی کے دونوں ہاتھ باندھ دیئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے عقل کے دونوں ہاتھ کھول دیئے۔ جملہ حواس تیرے تابع ہو گئے۔ تیرا عقل سردار اور مخدوم ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ : خواہش نفس کے اوصاف سے ہے اور آیات مذکورہ نفس کی اصلاح کے لئے وارد ہوئی ہے اور جو شخص ایک واضح دلیل پر قائم ہوتا ہے (واضح دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ قُذ ہے کہ جس سے انشراح صدر ہوتا ہے) وہی ہدایت پر ہوتا ہے اسے خواہش نفسانی سے واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے علامات سب کو معلوم ہوتے ہیں۔

کرامت : ایک بزرگ عوام کو بہترین وعظ و نصیحت فرماتا۔ ایک دن اُن کے ہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ بزرگ نے پڑھا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِثُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اور تم میں سے سب کا پلصراط پر گزر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے (یہودی نے کہا پلصراط پر گزرنے میں ہم اور تم سب برابر ہوئے ، حالانکہ تم اپنے آپ کو ہم پر فضیلت کے قائل ہو۔ بزرگ نے فرمایا تو غلط کہتا ہے اس لئے کہ ہم پلصراط کو عبور کر جائیں گے اور تم گر جاؤ گے ، کیونکہ ہم تقویٰ کی وجہ سے پلصراط کے غلاب سے نجات پا جائیں گے اور تم اپنے ظلم و گناہ کے خطا اور کفر کی وجہ سے گھٹنوں کے بل جہنم میں گر پڑو گے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : ثُمَّ نَبْتَغِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتِيَا ، یعنی متقیوں کو ہم نجات

دیں گے اور ظالم کو گھٹنے کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ یہودی نے کہا کہ ہم بھی تو متقی ہیں۔ شیخ مذکور نے فرمایا تو غلط کہتا ہے اس لئے کہ صفت تقویٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مخصوص فرمائی ہے؛ چنانچہ فرمایا: **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ إِلَىٰ أَنْ قَرَأُوا بِإِذْنِ رَسُولِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ** یہودی نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی دلیل پیش کیجئے جس سے سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ لوگ جہنم سے نجات پا جائیں گے بزرگ نے فرمایا میں آپ کو ایسی دلیل پیش کر سکتا ہوں جسے ہر چھوٹا بڑا آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کرے وہ یہ کہ میرے اور تیرے جسم کے کپڑے اُتار کر آگ میں ڈالے جائیں جس کے کپڑے صبح و سالم بچ جائیں وہ جہنم سے نجات پائے گا اور جس کے جل جائیں اس کے لئے یقین کر لینا چاہیئے کہ وہ جہنمی ہے؛ چنانچہ یہ بات سب نے منظور کر لی اور ہر دونوں مسلمان اور یہودی نے اپنے اپنے کپڑے اُتار دیئے۔ مسلمان بزرگ نے یہودی کے کپڑے لپیٹے اور اپنے کپڑے یہودی کے لپیٹے ہوئے کپڑوں کے اوپر لپیٹ دیئے۔ اس طرح یہودی کے کپڑے مسلمان بزرگ کے کپڑوں کے اندر چھپا دیئے گئے۔ پھر اس گٹھڑی کو آگ میں ڈال کر مسلمان بزرگ نے خود بھی آگ میں پھلانگ لگا دی اور آگ کے ایک کونہ میں غوطہ لگا کر دوسرے کونے سے نکل آئے اور وہی گٹھڑی ہاتھ میں لئے باہر آئے اور گٹھڑی کو کھوکھلا کیا تو مسلمان بزرگ کے کپڑے آگ سے محفوظ اور صاف ستھرے گویا دھل کر باہر آئے اور یہودی کے کپڑے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ یہودی نے جب مسلمان بزرگ کی کرامت دیکھی تو اُس نے اسلام قبول کر لیا۔

فائدہ : یہ کرامت آیات مذکورہ سے مناسبت رکھتی ہے اس لئے کہ کفار یعنی قریش مکہ اہل ظلم اور جتنے اسی لئے انہیں ان کا دعویٰ سود مند نہ ہوا اسی لئے عذاب کے مستحق ہوئے اور اہل ایمان بفضلہ تعالیٰ اہل عدل و اہل تقویٰ تھے۔ اسی لئے وہ تقویٰ سے موصوف ہو کر بہشت کے مستحق ہوئے۔ اور ان کے لئے بہشت کے دروازے کھول دیئے گئے اور جو بھی ان کے طریقہ پر چلے گا وہ ان کی برکت سے اُس کا وجود جہنم سے بچ جائے گا، بلکہ یوں کہو کہ (کپڑا) سے مراد یہی وجود ظاہری ہے اور اس میں روح باطنی پوشیدہ ہے اسی ضروری ہے کہ ظاہری وجود (کپڑے) کو صاف رکھا جائے تاکہ باطن کی صفائی نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ باطنی صفائی کے لئے آسانی بھی پیدا فرمائے گا۔

تفسیر عالمانہ ۵۸: وَعِنْدَنَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنز۔ اس معنی پر یہ اضافت لجن المام کے قبیل سے ہے اور یہی مقام ہذا کے مناسب ہے دکانی حاشی سعدی حلی (المفتی) اور یہ بھی جائز ہے کہ مَفَاتِحُ مَفْتَح (بکسر المیم) کی جمع ہو یعنی مفتاح یعنی شئی کے کھولنے کا آلہ یعنی کنجی اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں وہ اسباب جو غیب تک پہنچائیں۔

۱۔ یہ جملہ پڑھ کر دیوبندی و ابلی اہل اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی علم غیب

فائدہ : غیب کو اس سامان سے تشبیہ دی ہے جسے تالوں سے مضبوط کر کے غیروں کے دستبرد سے محفوظ رکھا جائے۔ پھر اس کے لئے علی سبیل التحیل مفاتیح ثابت فرمائے چونکہ مفاتیح و جو غیب کے خزانوں کے لئے ہیں، تک پہنچانا صرف اسی سے مخصوص ہے اس لئے کہ غیر کو ان سے کوئی تعلق نہیں (کنزانی حاشی ابن الشیخ) اسی لئے فرمایا لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (انہیں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا) ماقبل کے مضمون کی تاکید کے لئے ہے تفسیر جلالین میں ہے کہ اس سے وہ مضیبات خمس مراد ہیں جنہیں آیت

حاصل نہ تھا فقیر نے اس کے جوابات تفسیر اویسی اردو میں تفصیل سے لکھے ہیں یہاں مفسرین کے عبارات اور چند مختصر جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ :

مفسرین نے فرمایا ہے کہ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ (غیب کی کنجیوں) سے مراد یا تو غیب کے خزانے ہیں یعنی سارے معلومات الہیہ کا جاننا یا اس سے مراد ہے غیب کو حاضر کرنے یعنی چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہونا؛ کیونکہ کنجی کا کام بھی ہوتا ہے کہ اس سے قفل کھولا اور اند کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر کر دی۔ اسی طرح حاضر کو غائب اور غائب کو حاضر کرنا یعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرت پروردگار ہی کو ہے۔

۱۱، تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے فَكَذَلِكَ هُمَا لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ عَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِالْعِبَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى التَّحْدِيدِ بِالثَّانِي الْمَوَادُّ مِنْهُ الْقُدْرَةُ عَلَى كُلِّ الْمُمَكِّنَاتِ جبکہ پروردگار تمام معلومات کا جاننے والا ہے تو اس مطلب کو اس عبارت سے بیان کیا اور دوسری صورت پر مراد اس سے سارے ممکنات پر قادر ہونا ہے۔ تفسیر روح البیان کے علاوہ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا كَانَ عَلِيمًا بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ عَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِهَذَا الْعِبَارَةِ وَعَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي يَكُونُ الْمَعْنَى وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ الْغَيْبِ وَالْمَوَادُّ مِنْهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ عَلَى كُلِّ الْمُمَكِّنَاتِ کیونکہ رب تعالیٰ جب تمام معلومات کا جاننے والا ہے تو اس معنی کو اس عبارت سے بیان کیا اور دوسری تفسیر پر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک غیب کے خزانے ہیں اور اس سے مراد ہر ممکن چیز پر قدرت کاملہ اور ظاہر ہے کہ یہ صفت خداوندی ہے اس کی اگر نبی علیہ السلام سے نفی ہو تو ہمارے مسلک کے خلاف نہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق نہیں مانتے بلکہ محبوب خالق مانتے ہیں۔ یا اس سے مراد ہے کہ غیب کی کنجیاں بغیر تعلیم الہی کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر عرائس البیان میں ہے قَالَ الْحَرِيرِيُّ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَنْ يُطْلِعُهُ عَلَيْهَا مِنْ خَلِيلٍ وَجَيْبٍ أَيْ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا وَكُلُّونَ وَالْآخِرُونَ قَبْلَ إِظْهَارِهِ تَعَالَى ذَلِكَ لَهُمْ، حریری نے فرمایا کہ ان کنجیوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے اُن محبوبوں کے جن کو اللہ خبردار کرے کوئی نہیں جانتا یعنی اُن کو اگلے پچھلے اللہ کے ظاہر فرمانے سے پہلے نہیں جانتے۔ (۴) تفسیر عنایت القاضی یہی آیت وَجْهٌ اخْتَصَّهَا بِهِ تَعَالَى أَفْئِدَةً لَا يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ ابْتِدَاءُ الْأُمُورِ ان غیب کی کنجیوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جیسی وہ ہیں اس طرح ابتداء خدا کے سوا

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ (الآیہ) میں ذکر کیا گیا ہے۔

حدیث شریف : بخاری شریف میں ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : غیب کے خزانے پانچ ہیں۔ انہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

- (۱) ارحام میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔
- (۲) اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو علم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔
- (۴) اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کب اور کس زمین میں مرے گا۔
- (۵) اور کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔

کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت کے اگر وہ مطلب نہ بیان کئے جاویں جو ہم نے بتائے تو یہ مخالفین کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں اور اس میں علم غیب کی بالکل نفی ہے۔

علاوہ ازیں یہ آیت مکیتہ ہے جو ہمارے لئے مخالف نہیں کیونکہ ہمارا دعویٰ آیات مدنیہ سے ہے نیز آیات کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ نفی کفار کے عقیدہ کو مٹانے کے لئے ہے کہ وہ غیوب اپنے بتوں کے لئے مانتے تھے اور قاعدہ ہے کہ جہاں نفی ہو اس سے کفار کے بُت مُراد ہے ورنہ آیت طحا خود ثابت فرما رہی ہے کہ جملہ علوم ماکان و مایکون لوح محفوظ میں ہیں مخالفین نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہوتا ہے چاہیے یہ کہ مکمل آیت پڑھی جائے تاکہ اختلاف دور ہو۔

۷ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں مفاتیح الغیب سے غیوب غس مراد لینا حق ہے لیکن اس سے نتیجہ نکالنا کہ انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبری کی دلیل ہے ورنہ متقدمین تو صاف لکھ گئے ہیں۔ علامہ زر قانی شرح مواہب لدنیہ میں ^{کلمۃ} وَقَدْ تَوَاتَرَتْ

الْأَخْبَارُ وَاتَّفَقَتْ مَعَانِيهَا عَلَى إِطْلَاعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا يُنَافِي الْآيَاتِ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّ الْمُنْفَى عِلْمُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ أَمَّا إِطْلَاعُهُ عَلَيْهِ بِإِعْلَامِ اللَّهِ فَمُحَقَّقٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ، احادیث اس پر متواتر ہیں اور اُن کے معانی اس پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کو غیب پر اطلاع ہے اور یہ مسئلہ ان آیتوں کے خلاف نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، کیونکہ جس کی نفی ہے وہ علم بغیر واسطہ ہے (ذاتی) لیکن حضور علیہ السلام کا غیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتانے سے وہ ثابت ہے۔ رب کے اس قول سے کہ سوائے پسندیدہ رسول کے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ قَفِيلٌ طُورَ اَوْرَانِ كَے اجناس و انواع اور اُن كے افراد كے كثر كے جانتا ہے۔ اس ميں اللہ تعالیٰ كے علم كے تعلق كا بيان ہے كہ جس طرح اس كا علم مغييات سے متعلق ہے اسی طرح مشاہدات سے بھی مغييات كے بعد مشاہدات كا ذكر تكملہ ہے تاكہ تبيين ہو كہ اُس كے علم محيط كے آگے بر شے واضح اور روشن ہے۔

مخالفين پر حيراني ہے كہ وہ رسول خدا صلي اللہ عليہ وسلم كے لئے علوم خمس ميں سے بہت سے جزئيات كا علم ہاتھ ميں جب جزئيات كو مانجھيں تو پھر خاصہ خدا بھی گروا ديتے ميں؛ حالانكہ خاصہ كا تو كسي دوسرے كے لئے ايک جز ثابت كہ تا بھی شرک ہے ليكن ان كے ضد كا علاج كون كے جزئيات ميں صرف علم ساعة پراڑ جاتے ميں ہم اور حديث بخاري شريف بھی پيش كرتے ميں اور آيت بھی ممكن ہے روح البيان كا یہی حوالہ بھی پيش كر ديں تو عرض كريں گے كہ صاحب روح البيان كے عادت ہے كہ تحقيق المقام پر تفصيل لکھتے ميں ورنہ اجمال لکھتے چلے جاتے ميں؛ چنانچہ وہ خود لکھتے ميں كہ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفَ وَكُنْتَ السَّاعَةَ بِأَعْلَامِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يَمَانِي الْمَحْصَرِ فِيهَا لَا يَتِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى ۖ بَعْضُ مَشَائِخِ اس طرف گئے ميں كہ نبی علیہ السلام قیامت كا وقت بھی جانتے تھے۔ اللہ كے بتانے سے اور ان كا یہ كلام اس آيت كے حصر كے خلاف نہیں۔ جیسا كہ محضی نہیں۔ باقی رہے دیگر علوم وہ ايک كامل راجے مخالفين نے بھی قطب وقت مانا،

كے قلم كا شاہكار ملاحظہ ہو وہ ميں حضرت شيخ ملا عبد العزيز دباغ قدس سرہ۔ آپ الابريز صفحہ ۴۲ ميں لکھتے ميں : وَأَوَّلَى الْأَرْوَاحِ فِي ذَلِكَ رُوحُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَمْ تُجِبْ عَنْهَا شَيْءٌ مِنَ الْعَالَمِ فِيهَا مُطْلَعَةٌ عَلَى عَرْشِهِ وَعَالِيَةٌ وَسُفْلِيَّةٌ وَدُنْيَاةٌ وَآخِرَتُهُ وَنَارُهُ وَجَنَّتُهُ لَا يَخْفَى ذَلِكَ خَلْقَ الْأَجَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَيِّزُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِقٌ لِهَذِهِ الْعَوَالِمِ بِأَسْرِعِهَا قَعْدَةً تَمَيِّزُهُ فِي أَجْزَامِ السَّمَوَاتِ مِنْ أَيْنَ خُلِقَتْ وَمَتَى خُلِقَتْ وَإِلَى أَيْنَ تُصِيرُنِي جَرَمِ كُلِّ مَعَالٍ وَعِنْدَهُ تَمَيِّزُ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهِمْ وَمُقْتَبَلِي دَرَجَاتِهِمْ وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَيِّزٌ فِي أَجْزَامِ الشَّيْءِ الَّتِي فِي الْعَالَمِ الْعُلَوِيِّ مِثْلَ النُّجُومِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّوْجِ وَالْقَلَمِ وَالْبُرْجِ وَالْأَرْوَاحِ الَّتِي فِيهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّابِقِ وَكَذَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَيِّزٌ فِي الْجَنَاتِ وَدَرَجَاتِهَا فِي عَدَدِ سُكَّانِهَا وَمَقَامَاتِهَا فِيهَا وَكَذَا مَا بَقِيَ مِنَ الْعَوَالِمِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَزَاحِمَةٌ لِلْعِلْمِ الْقَدِيمِ الْأَنَلِيِّ الَّذِي لَا نِهَاطَةَ لِمَعْلُومَاتِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا فِي الْعِلْمِ الْقَدِيمِ يَتَحَصَّرُ فِي هَذِهِ الْعَوَالِمِ فَإِنَّ الْأَسْرَارَ الرَّبُّوبِيَّةَ وَأَوْصَاتِ الْأَوْهِيَّةِ الَّتِي لَا نِهَاطَةَ لَهَا لَيْسَتْ

وَمَا تَكْطُمُ مِنْهُ يَوْمَ يُنْزِلُ السَّمَاءَ سَاقِطًا ۖ وَرَقَّةٌ إِلَّا يَعْلَمُهَا (اور کوئی پتہ نہیں گزرتا مگر اسے بھی جانتا)
یعنی اللہ تعالیٰ کو درختوں کے پتے گرنے اور باقی رہنے والوں کا علم ہے۔ اس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزئیات کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبْلَۃٌ ۚ اس کا عطف وَرَقَّةٌ پر ہے۔ فارسی اور اردو میں بمعنی دانہ۔
فِي ظُلُمَاتٍ اَلْاَرْضِ ۚ (زمین کی تاریکیوں میں)

فائدہ : کاشفی نے فرمایا کہ اس سے وہ بیج مراد ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے وَلَا تَطْبُ ۚ اس کا
بھی ورقہ پر عطف ہے فارسی اور اردو میں بمعنی تر وَلَا يَابِسُ اور اردو میں بمعنی خشک یعنی
ان اشیاء میں سے ہر شے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

فائدہ : حدادی نے فرمایا رطب و یابس سے وہ تمام اشیاء مراد ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں
اس لئے کہ ان دونوں کی تمام اشیاء یا خشک ہیں یا تر لیکن ان کا صرف جسمانیات سے
تعلق ہے۔ اس لئے کہ خشکی و تری جسمانیات کے اوصاف ہیں۔ اَلَا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۚ مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔
فائدہ : اس سے لوح محفوظ مراد ہے۔ یہ استثناء اول سے بدل الاشتمال کے طور
پر ہے یا اس سے اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے تو یہ بدل الکل ہوگا۔

فائدہ : وَلَا رطب و لا يابس کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ دونوں بسبب حرف عطف مُبْتَدَا
اور اَلَا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۚ اس کی خبر ہوگی۔ مقام کی مناسبت سے یہی زیادہ موزوں ہے

مِنْ هَٰذَا الْعَالَمِ فِي شَيْءٍ ۚ یعنی اس امتیاز میں سب سے زیادہ قوی روح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس
روح پاک سے عالم کی کوئی شے پردہ میں نہیں۔ یہ روح پاک عرش اور اس کی بلند ہستی دنیا و آخرت جنت و عذاب
سب پر مطلع ہے، کیونکہ یہ سب اسی ذات مجمع کمالات کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اَلِہٖ وَاٰلِہٖ
وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ۔ آپ کی تمیز ان جملہ عالموں کی خالق ہے۔ آپ کے پاس اجرام سموات کی تمیز ہے کہ کہاں سے پیدا کئے
گئے کیوں پیدا کئے گئے کیا ہو جائیں گے اور آپ کے پاس ہر آسمان کے فرشتوں کی تمیز ہے اور اس کی بھی کہ
وہ کہاں سے اور کب سے پیدا کئے گئے اور کہاں جائیں گے اور ان کے اختلاف مراتب اور منتہاء درجات کی بھی تمیز
ہے اور ستر پردوں اور ہر پردہ کے فرشتوں کے جملہ حالات کی بھی تمیز ہے۔ عالم علوی کے اجرام نیز ستاروں سے
چاند لوح و قلم بندخ اور اس کی ارواح کا بھی ہر طرح امتیاز ہے۔ اسی طرح ساتوں زمینوں اور ہر زمین کی مخلوقات خشکی
اور تری جملہ موجودات کا بھی ہر حال معلوم ہے۔ اسی طرح تمام جنات اور ان کے درجات اور ان کے رہنے والوں

اس لئے کہ کتاب میں طلب دیالیں کا سقوط نہیں کتابت ہوتی ہے۔

سوال : خداوی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں تو پھر لوح محفوظ کا ذکر کیوں ملا کہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء کی تخلیق سے پہلے جانتا تھا۔ اور اس پر وہ اشیاء مکتوب نہ تھیں یا ہر میں تو بھی اس کے علم میں برابر فرق نہیں۔

جواب : تاکہ وہ لوح میں محفوظ ہو کر انہیں پڑھا جاسکے۔ یعنی اس کی مخلوق اس سے پڑھ سکے۔

جواب : تاکہ وہ اس سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے صفات میں معلومات کے اضافہ سے علم الیقین میں ترقی کر سکیں، لیکن حادث کے حادث کے وقت انہیں لوح محفوظ کے مکتوب کے مطابق پائیں گے لیکن یہ جواب صحیح نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کرام میں ترقی و منزل کا مادہ نہیں پھر ان کے لئے لوح محفوظ کی تخلیق کا کوئی منشاء نہ تھا۔

جواب صوفیانہ : لوح محفوظ اس قسم کا قلب (دل) ہے یعنی انسان میں ایک دل لکھا گیا کہ اس میں ماکان و مایکون مدع فرمایا۔

فائدہ صوفیانہ : لوح محفوظ بھی مراتب تنزلات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بن مقولات کوئیہ کو اس میں لکھا جو بندوں کی طرف فوائد عائد ہونے لگے اسے صرف ملوک باللہ یعنی اولیاء اللہ جانتے تھے۔ حضرت حافظ صاحب قدس سرہ نے فرمایا۔

کی گئی اولیاء ملوکات کے علم قدیم کے معلومات اس عالم میں منحصر نہیں تھا بلکہ ہر عالم میں رعیت اولیاء ہریت جو غیر متناہی اس عالم کی ہے نہیں۔

دیکھئے صاحب کتب ہدیز کی یہ صفت تصریح فرماتے ہیں کہ جنہوں کی نعمت اللہ سے عالم کی کوئی چیز غرضی ہو فرشتہ دنیا کی ہوا آخرت کی پردہ اور حجاب میں نہیں۔ خوب کے علم میں حقیقتہً وہ خود بخود ہر شے سے بہتر ہے۔ خود کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں، کیونکہ علم الہی غیر متناہی ہے اور خود کے علم کو علم الہی سے نسبت ہو جاتی ہے۔ خود کے علم کو علم الہی سے نسبت ہو جاتی ہے۔

از اللہ و کم : خاصیت جو خود کو علم الہی سے ملتا ہے وہ اس کی رحمت ہے نہ اس کی قدرت نہیں۔ وہ حق سے پہلے ہے۔ اس کی حکمت کیا جانیں۔ جب خود کے علم کی رحمت سے اس میں تو جہر جہت میں نہ رہا۔ کہ جس کی رحمت پر اس کے علم کی اس سے کتنا نیلہ ہوگا۔ یہ پس خداوند شہد کو بر لبہ کو یہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت پر اس کے علم کی اس سے کتنا نیلہ ہوگا۔ یہ پس خداوند شہد کو بر لبہ کو یہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت پر اس کے علم کی اس سے کتنا نیلہ ہوگا۔ یہ پس خداوند شہد کو بر لبہ کو یہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

معرفت نیست دریں قوم خدایا مددے : تا بریم گوهر خود را بخندیدار دگر
اس قوم میں معرفت نہیں اسے اللہ میری مدد کرتا کہ میں اپنا موتی کسی دوسرے خریدار کے پاس لے جاؤں۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہر شئی کے مناسب عالم شہادت میں ایک دیگر مناسب عالم پیدا فرمایا اور ایک عالم غیب میں پھر غیب کے لئے ایک کئی بنائی کہ

اس سے اس شئی کے غیب و شہادت کا تالہ کھولا جاسکے۔ پھر وہ شے اسی طرح ہوتی ہے جیسے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ازل میں ارادہ فرمایا تھا : **وَعِنْدَنَا مِفْتَاحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ**، اُس کے غیب کے خزانوں کو اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ اس لئے کہ اس کے سوا اور کوئی خالق نہیں۔ بنا بریں اس کے ان خزانوں میں نہ کسی نبی کریم علیہ السلام کو دخل ہے نہ کسی ولی کو اور نہ ہی کوئی انہیں استعمال کر سکتا ہے اس لئے کہ یہ صرف خالق سے مخصوص ہیں (اور نبی و ولی خالق نہیں) اس مسئلہ کو ایک مثال سے سمجھئے وہ یہ کہ فوٹو گرافر (نقش کھینچنے والا) جس شے کی تصویر کھینچے گا تو اُس کے ہاں اس کی تصویر کی ایک صورت عالم شہادت میں ہے

اور ایک صورت عالم غیب میں ہے جسے فوٹو گرافر کا علم و فن کہا جاتا ہے، اُس صورت کے لئے ایک کئی ہے کہ جس سے باب علم تصویر کو وہ مصور کھولے گا۔ اس صورت کے مطابق جو عالم شہادت میں ظاہر ہوگی اور وہ مصور کے ذہن میں ہے جسے قلم ظاہر کرے گی اور قلم نقاش کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں سوائے اس نقاش کے اور کسی فوٹو گرافر کا دخل نہیں۔ اب سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نقاش و مصور ہے اور صورتیں کائنات میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ صورتیں جس طرح عالم شہادت میں ہیں۔ اسی طرح عالم غیب میں بھی ہیں۔ اُن کی تخلیق و تکوین اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور اُن کی منقح اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اس کا علم عالم ملکوت سے متعلق ہے۔ ملکوت کے قلم سے ہر شئی کا ظہور ہے اور وہ قلم صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : **يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ**، اسی کے ہاتھ میں ہے ہر شئی کے ملکوت ہے پھر جیسے اشیاء مختلف ہیں اسی طرح ملکوتیات بھی مختلف۔ اور ہر شئی کے ملکوت جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان یا فرشتے اُن ہر ایک کے مناسب حال صورت ہے۔ اس لئے مفتح کو جمع اور غیب کو واحد لایا گیا کما قال **وَعِنْدَهُ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ**، اس لئے کہ غیب تکوین کا علم ہے اور وہ جمیع اشیاء میں ایک ہے اور ملکوت میں کثرت ہے۔ جیسے مصور کی اقلام بکثرت ہوتی ہیں۔ (ف) اللہ تعالیٰ تکوین بر و بحر کو جانتا ہے۔ اس لئے کہ اس سے ہی سب کا ظہور ہوا اور ہر عالم شہادت میں اور بحر عالم غیب اور عالم ملکوت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہر دونوں کو جانتا ہے۔ کما قال **عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ**، اس علم کی وجہ سے ہر درخت کے گرنے والے پتے کو جانتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اُن کا خالق بھی ہے اور مثبت بھی وہی اور منقطع بھی وہی۔

وَلَا حَتَّةَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور حَتَّہ سے مراد حَبۃ الروح اور ظلمات الارض سے ظلمات
 ارض نفس مراد ہیں۔ یعنی ہر روح کے بیچ جو نفس کی زمین کی تاریکیوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے بھی جانتا ہے
 اور وَلَا حَتَّةَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ سے ظلمات کائنات بشریہ بھی مراد ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کائنات بشریت کو بھی
 جانتا ہے اور اُس کے نقصانات کو بھی اور لا رطب ولا یابس میں رطب سے موجود فی الحال اور یابس سے معدوم
 فی الحال اور موجود بالقوہ مراد ہے یعنی وہ اس وقت معدوم تھا جب یہ آیت نازل ہوئی اور پھر بعد کو وہ
 موجود ہو گا اور یہ بھی ہے کہ رطب سے روحانیات اور یابس سے جمادیات اور یہ بھی ہے کہ رطب سے مومن اور
 یابس سے کافر اور یہ بھی کہ رطب سے عالم اور یابس سے جاہل۔ یا یہ کہ رطب سے عارف اور یابس سے زاہد
 یا یہ کہ رطب سے اہل محبت اور یابس سے اہل بغض یا یہ کہ رطب سے صاحب شہود اور یابس سے صاحب وجود
 یا یہ کہ رطب سے باقی باللہ اور یابس سے باقی بنفسہ اور کتاب نبین سے ام الكتاب مراد ہے کہ انی التاویلا الخیر
تفسیر عالم **وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ**، اور اللہ تعالیٰ
 وہ ہے جو تمہیں رات میں مارتا ہے، یہ خطاب ہر مومن اور کافر کو
 عام ہے یعنی تمہیں رات کے وقت غینہ لاتا ہے یعنی تمیز اور حواس زائل کر کے تمہیں مردہ کی طرح بنا دیتا ہے۔
 اس سے وارد ہے کہ النوم برخ الموت غینہ موت کی مانند ہے۔

وف، التوفی بمعنی قبض الہی بتمامہ یعنی شئی کو مکمل طور قبض کرنا۔ (فائدہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ غینہ کے وقت رُوح تو نکل جاتی ہے، لیکن اس کی شعاع جسم میں باقی رہتی ہے۔ اس وجہ
 سے غینہ میں خواب دکھائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ جاگتا ہے تو رُوح آنکھ جھپکنے سے پہلے واپس لوٹ
 آتی ہے۔ یعنی خواب میں دیکھنے والی رُوح انسانی ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں رُوح حیوانی اس سے
 جو کچھ حسن و قبح ظاہر ہوتا ہے اسے رُوح انسانی ملاحظہ کرتی ہے اور رُوح حیوانی اُس رُوح انسانی کا ظل او
 عکس ہے لیکن یاد رہے کہ رُوح انسانی و حیوانی حکماء کی اصطلاحیں ہیں۔ اہل سلوک ہر دو کو مطلقاً رُوح
 اور اس کے تنزلات سے تعبیر کرتے ہیں۔

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں عمل کرتے ہو انہیں بھی
 وہ جانتا ہے۔

فائدہ : جوارح الانسان بمعنی انسان کے وہ اعضاء کہ جن سے اعمال کا صدور ہوتا ہے
 اور اللیل والنہار کی تخصیص صرف عادت کی بنا پر ہے کہ عادت انسان رات
 کو سوتا ہے اور دن کو کاروبار میں رہتا ہے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ

اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آئے

الْمَوْتُ كَوْفَتُهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ رَدَّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ

ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے پھر پھرے جاتے ہیں اپنے بے مولا اللہ کی طرف

الْإِلَٰهَ الْحَكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٣٢﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ

سنتا ہے اس کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا تم کو فراؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جگہ اور دریا

وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ تَضَرَّعًا وَخُضُّعًا لِّبَنِّ أَنْجُسًا مِّنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ

کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ گراؤ وہ نہیں اس سے بچاؤ تو تم ضرور احسان مانیں گے

الشَّاكِرِينَ ﴿٣٣﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿٣٤﴾

تم سراؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے پھر تم شریک ٹھہرتے

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَٰقٍ مِّنْ قُوَّكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ

ہو تم سراؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَكْسِلَكُمْ شِيعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ

تے سے یا تمہیں جھڑاؤ مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے دیکھو ہم کیوں کر

نَصْرِي الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ كَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ

طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھو اول سے جھٹلاؤ تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے تم فراؤ میں

لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٣٦﴾ لِّكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ

کہ کہہ کہہ کر اور نہ نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور مقرب جان پاؤ گے اول سے سننے والے

الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑیں

وَإِنَّا يُسَيِّدُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَمَا

اور جو کہیں تھے شیطان جلاؤ تو یاد آئے پھر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو

عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنَ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٩﴾

پر ہیزگاروں پر ان کے حساب سے کہہ نہیں ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهُمْ أَعْرَافُ الدُّنْيَا وَذِكْرُهَا أُنْ

اور چھوڑو ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور قرآن سے

تَحْسَبُ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ

تو خود کو کہیں کوئی جاننا ہے کہے پر کسی نے جانے اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں اور اگر
تَحْسَبُ كُلُّ عَدُوٍّ لَكَ دُونَهُمَا ۚ وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا كَسَبُوكُمُ اللَّهُ شَرَّابٌ

ہر دشمن تو تم سے بڑے اور تم سے زیادہ ایمان ہے یہ تم کو جو اپنے لیے پر کئے گئے انہیں پینے کو کھولتا پانی

فَمَنْ يَخْلُقُ عَذَابَ الْإِيمَانِ كَالْوَيْلِ لَكُمْ ۖ

اور وہ جو عذاب ایمان کے برابر ان کے کفر کا

ترجمہ صفحہ: ۵۴۶

ثُمَّ يَنْصَرِفُ فِيهِ ۖ (پھر تمہیں اس میں بیدار کرتا ہے) اس کا عطف تو فاکم پر ہے۔

نکتہ: : لیل و نہار کے درمیان بیدار کے صیغہ کو لانے میں نکتہ ہے وہ یہ کہ انسان کو معلوم ہو کہ
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ رات کو نیند جیسی نعمت عطا فرما کر دن کو پھر

بیدار فرمادیتا ہے۔ باوجودیکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ نیند سے اٹھ کر برائیوں میں مصروف ہو جائے گا۔

وَالْقَلِيلُ مِنْهُمْ ۚ حالانکہ وہ قادر ہے کہ نیند میں ہی انسان کو موت دے اور اسے حیاۃ دے کر جگاتا ہی نہیں

بلکہ اٹھ کر گناہ نہ کرے، لیکن باوجود اس ہمت اس نے خواب سے بیدار کیا اور حیات بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ تم تراخی

نہ کر لیا کرو۔ بھی اسی طرح اشدہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنس لیل میں نیند دیتا ہے اور جنس نہار میں

بیداری بخشتا ہے۔ باوجودیکہ اسے معلوم ہے کہ تم اٹھ کر گناہ کرو گے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ تاکہ تمہارا اجل

پورا ہو یعنی نیند سے اٹھنے والا۔ موت تک اپنی میعاد زندگی پوری کر سکے۔

(فائدہ) اجل یعنی زندگی کی آخری مدت

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ پھر تمہارا موت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وہ اعمال جو تم زندگی کے شب و روز میں کرتے رہے ان کی تمہیں جزا و سزا

دے گا

تفسیر عالمانہ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ ۝ ﴾ اور وہی غالب ہے۔ فَوْق عِبَادِهِ

اپنے بندوں پر یعنی اس کے سوا بندوں کے مجملہ امور کا ہر طرح سے اور کوئی مُتصرف نہیں جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔

فائدہ : یہ بھی جائز ہے کہ فوق دوسری خبر ہو اور فوق میں مکانیت کا معنی نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مکانیت کی اضافت محال ہے۔ یہاں پر غلبہ یا قدرت یا اسی طرح کا کوئی اور معنی ہوگا۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ فلان فوق فلان فی العلم، یعنی وہ فلاں سے علم میں فوقیت رکھتا ہے۔ یعنی اس سے علم میں زائد ہے۔ مثنوی شریف میں ہے ۷

- (۱) دست بر بالائے دست این تا کجا   تا سیزدان کہ التیہ المنتقی
(۲) کان یکے در یاست بے خور و کراں   مجملہ دریا کا جو سیلے پیش آں
(۳) حیلہا و چارہ لا گراژدماست   پیش الا اللہ آنہا مجملہ لاست

ترجمہ : (۱) ہاتھ کو ہاتھ پر غلبہ ہے یہاں تک کہ اللہ تک سب کا انتہا ہے۔

(۲) وہ ایسا بیکراں و بے کنار دریا ہے کہ تمام دریا اس کے سامنے چھوٹی نالی ہے۔

(۳) مجملہ چلے مکرو فریب اگرچہ بڑے اژدھا ہیں لیکن الا اللہ کے آگے تو لا میں یعنی کچھ نہیں۔

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اس کا عطف مجملہ اسمیہ، اور تمہارے اوپر ایسے نگراں فرشتے بھیجتا ہے جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے کراٹا کاتبین مراد ہیں۔

نوٹ : کراٹا کاتبین کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جب بندے کو معلوم ہوگا کہ میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں (جو قیامت میں برسر میدان عوام کے سامنے ظاہر ہوں گے) تو براہیوں سے رُک جائے گا۔ اور جسے یقین ہو کہ اسے بالآخر معاف فرمائے گا تو اُسے اپنے آقا سے اتنا خوف نہیں ہوتا۔

حضرت کاشفی نے کہا ہے

- (۱) نہ اندیشی ازاں روزے کہ دروے   جگر ما خون و دلب ریش بینی
(۲) دھندت نامہ اعمال و گویند   بخواں تا کرد ماٹے خویش بینی
(۳) مکن در میکنی نارے دراں گوش   کہ اندر نامہ نیکی پیش بینی

ترجمہ : (۱) تجھے اس دن کا کوئی فکر بھی نہیں جہاں جگر خون ہوں گے اور دل زخمی

(۲) تجھے اعمال نامہ دے کر کہیں گے اسے پڑھ یہ تیرے اپنے کام ہیں۔

(۳) گناہ نہ کر اگر کرتا ہے تو سن لے کہ آگے تیرے لئے جہنم ہے جب تیرے عمل نامہ میں نیکی نہ ہوگی۔

کراما کاتبین : مروی ہے کہ کراما کاتبین رات اور دن کے لئے علیحدہ علیحدہ جوڑا ہے۔ ایک نیکیاں لکھتا ہے تو دوسرا برائیاں۔ دایاں بائیں کا امیر ہے۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے دس نیکیاں لکھتا ہے اور جب بندہ بُرائی کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے دائیں جانب والا فرشتہ کہتا ہے رک جا۔ وہ چھ سات سات رکا رہتا ہے پھر اگر وہ بُرائی پر استغفار کرتا ہے تو اُس کی بُرائی نہیں لکھی جاتی۔ اگر استغفار نہیں پڑھتا تو اُس کے نامہ اعمال میں صرف ایک بُرائی لکھی جاتی ہے۔

سوال : وہ فرشتے جیسے ظاہر عمل کو جانتے ہیں کیا اسی طرح انسان کے دل کے ارادہ کو بھی جانتے ہیں۔

جواب : ہاں وہ دل کے باطنی عزم کو بھی جانتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ کراما کاتبین اُن فرشتوں سے نقل کر لیتے ہیں جو لوح محفوظ کے کاتبین ہیں اور لوح محفوظ پر تمام حالات لفظ بلفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ظواہر سے تعلق ہو یا بواطن سے لوح محفوظ سے حالات معلوم کرنے کے بعد وہ بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ رات والے فرشتے رات کو اور دن والے دن کو جس طرح بندوں سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ ویسے ہی وہ لکھتے جاتے ہیں وہ اس سے قبل بھی اُن کے اعمال کو جانتے ہیں۔

جواب : بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کے منہ سے خوشبو ہکتی ہے۔ اس علامت کے مطابق نیکی کا فرشتہ لکھتا ہے تو وہ بُرائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کے منہ سے بدبو اُٹھتی ہے۔ اس علامت سے بُرائی لکھنے والا فرشتہ بُرائی لکھتا ہے۔

سوال : جو جوڑا آج اعمال لکھنے کے لئے آیا وہی کل آئے گا یا کل کے لئے اور پرسوں کے دیگر وغیرہ وغیرہ

جواب : بعض مشائخ کا فرمان ہے کہ جو جوڑا ایک انسان کے لئے مقرر ہو جاتا ہے وہ اُس کی زندگی تک اُس کے لئے مقرر رہتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جو ایک دفعہ حاضر ہوا اسے پھر اس بندے کی زندگی میں دوبارہ آنا نہیں ہوگا بلکہ ان کے بجائے کوئی اور آئیں گے۔ اسی طرح پھر تیسرے روز وغیرہ وغیرہ۔

فائدہ : کراما کاتبین انسان کے اعمال لکھتے وقت کہاں بیٹھتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔ حدیث نبوی

(علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) میں ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے منہ کو محلال سے صاف رکھو اس لئے کہ کراما کاتبین فرشتوں کی نشستگاہ یہی ہے، اور اُن کی سیاہی انسان کی تھوک ہے۔ اور اُن کا قلم انسان کی زبان ہے اور اُن کے نزدیک دانتوں میں جو طعام بچ جاتا ہے اس سے اور کوئی شئی زیادہ

بے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم بذات الصدور ہے، لیکن اس کی دین سے بندوں کی یہ صفت حاصل ہے۔ یہی قاعدہ تا حال دیوبندیوں و دہلیوں وغیرہم کو سمجھ نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو ضد سے نہیں مانتے۔ ۱۲۔ اویسی غفرلہ

بدبودار نہیں

مسئلہ : ممکن ہے کہ انسان کے ساتھ ان دو فرشتوں کے علاوہ اور بھی فرشتے ہوں جو اسے ایذاؤں سے بچائیں جیسا کہ روایات میں ہے۔ **حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** (یہاں تک کہ تمہارے ایک کے ہاں موت آجائے)

فائدہ : یہ وہ حقیقت ہے جس سے کلام کا ابتداء کیا جاتا ہے اور اپنے مابعد والے جملہ شرطیہ کو اپنے ماقبل کے لئے غایت بناتا ہے گویا بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو تمہاری زندگی بھر تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کی مدت حیات ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے لئے اسباب و مبادی آجاتے ہیں۔ **قَوَّضْتُمْ** (تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے مارتے ہیں) یہ ان کراماتین کے غیر ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی طرف بندوں کی موت سپرد کی گئی ہے۔ یعنی حضرت ملک الموت اور ان کے خدام یہاں محافظین اعمال فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ **وَهُمْ** (اور وہ روح قبض کرنے والے فرشتے) **لَا يَفْزِطُونَ** (کوئی نہیں کرتے ان امور میں جن کے متعلق ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ ان میں نہ وہ سُستی کرتے ہیں اور نہ کوتاہی۔ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی ان سے ڈیوٹی میں کمی اور سُستی نہیں ہوتی۔

مسئلہ : تمام مخلوق کو ارواح کو قبض کرنے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہے اور ملک الموت ان کے خدام کو مجازاً روح کا قبض کرنے والا کہا جاتا ہے (اس لئے کہ وہ قبض ارواح کے وسائل ہیں)

عجوبہ : ملک الموت کے واسطے کے بغیر بھی روح قبض کی جاتی ہے۔ جیسے بی بی فاطمہ الزہراء علیہا السلام سے متعلق منقول ہے کہ ان کی روح مبارکہ ملک الموت کے واسطے سے قبض نہیں ہوتی۔

فائدہ : ملک الموت کے معین ملائکہ چودہ ہیں۔ سات رحمت کے (قبض ارواح کے بھانوں کی طرف مومن کی رُو میں سپرد ہوتی ہیں) اور سات عذاب کے (کافروں کی رُو میں ان کے سپرد ہوتی ہیں)

مسئلہ حاضر و ناظر : ملک الموت اور وہ اس سے جس کی روح چاہتے ہیں اُٹھالیتے ہیں وہ اقبال مجاہد صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ملک الموت کو ارواح قبض کرنے میں کسی قسم کی تکالیف نہیں ہوتی۔ اگرچہ کتنی ہی بے شمار رُو میں قبض کرنی پڑیں۔ اور کتنے ہی دور دور کے مختلف مقامات پہ ہوں۔ اس کی کیفیت عقل جزئی کے فہم و ادراک کے حیطہ امکان سے باہر ہے۔ جیسے

شیطان کے دوسرے متعلق سمجھنا مشکل ہے کہ وہ ایک آن میں تمام اہل دنیا کے دلوں میں کس طرح
موسم ڈالتا ہے لہ

حدیث شریف : مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی مزاج پڑی
کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ملک الموت کو اس مریض کے مرنے

دیکھ فرمایا اسے ملک الموت نرمی کرنا یہ مومن ہے۔ اس نے عرصہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشی بونی
چاہیے کہ میں ہر اہل ایمان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ بلکہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب میں کسی اہل ایمان کی روح
قبض کرتا ہوں تو اُس کے گھر والے روتے ہیں تو میں اُن سے طبعہ ہو کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے
مأمور میں اللہ ہوں اور میں یہاں بار بار آؤں گا انہیں ایسی غلطی سے پرہیز لازمی ہے اور کوئی گھر ایسا نہیں
جہاں میں دن میں پانچ بار نہ آؤں۔ وہ پہاڑوں میں ہوں یا جنگلوں میں۔ دریاؤں میں یا کسی اور جگہ پر۔
مجھے اُن کے ہر چھوٹے بڑے سے تعارف ہے بلکہ جتنا میں انہیں جانتا ہوں وہ اتنا اپنے اعزہ و اقارب کو
نہیں جانتے۔ بخدا میں پھر کی جان نکالنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔

رد و مابہ : علماء اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ موت محض عدم اور صرنا فنا کا نام نہیں بلکہ موت
جسم سے روح کی جدائی کا نام ہے۔ یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی
طرف یا ایک دار سے دوسری دار کی طرف منتقل ہونے کو موت کہا جاتا ہے۔

موت کی اصلی صورت : مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موت کو طبع بندھے کی
شکل میں پیدا فرمایا تو اُسے حکم ہوا کہ وہ اس بیٹ میں
ملائکہ کرام کے ہاں جائے۔ جب فرشتوں نے موت کو دیکھا تو دو ہزار سال بیہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے
تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ کیا شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ موت ہے۔ اُنھوں نے عرض کی یہ کن پر وارد
ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ذی روح پر عرض کی۔ دنیا کیوں پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ بنو آدم
مٹیں۔ عرض کی عورتوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا تاکہ آدم زادے پیدا ہوں۔ عرض کی جن لوگوں پر
موت وارد ہوگی کیا وہ دنیا اور عورتوں سے مشغول ہو سکتے ہیں۔ فرمایا انہیں طویل آرزوئیں موت بھلا دیں گی۔

لہ اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے کہ ہمارے عقل و فہم و ادراک میں اگر
نہیں آسکتا تو نہ آئے لیکن ہے تو حق مگر افسوس کہ دیوبندیوں و دہابیوں نے ملک الموت اور ابلیس کے لئے تومان
لیا لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہی عقیدہ اہلسنت نے منوانا چاہا تو مشرک کا فتویٰ جڑ دیا بلکہ انبیوی
گنگوہی، دیوبندیوں کے مرشد نے گستاخانہ لہجہ میں لکھ مارا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام کا علم زیادہ ہے (معاذ اللہ
راوی)

یہاں تک کہ ان سے دُنیا اور عورتیں چھین لی جائیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے تمام منساب سے بڑی مصیبت موت ہے لیکن غفلت اس سے بڑی ہے۔

لَا تَحْزَنْ دُفَاً، اس کا عطف توفیق پر ہے اور ضمیر کی طرف جامع ہے جو احد کہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی قیامت میں اٹھنے کے بعد انہیں ملائکہ لوٹائیں گے۔ اِلٰی اللہ، (اللہ کی طرف، یعنی اُس کے حکم و جبر) کی طرف حساب کے موقف میں۔

سوال : تم نے حکم و حشر کا معنی کہاں سے نکالا۔

جواب : اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا مسکن اور جہت کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مکان و جہت سے پاک ہے یا یوں کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے لئے مطیع کر کے لائیں گے کہ ایسے مالک کے حکم کی طرف انہیں لایا جاتا ہے کہ اب اس کے سوا ان کا کوئی مالک نہیں نہ اس کے سوا کوئی حاکم ہے۔

مَوْلَاهُمْ (اُن کے مالک کی طرف) یعنی ایسے مالک کی طرف جو علی الاطلاق جملہ امور کا مالک ہے۔
سوال : یہ تقریر آیت ۵۵ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ کے خلاف ہے۔

جواب : آیت میں مولىٰ بمعنی ناصر یعنی حامی و مددگار ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ اسی لئے آیت ہماری تقریر کے منافی نہیں۔

اَلَا (خبردار) لَكُمْ الْحُكْمُ اس کے لئے جمیع حکم ہیں۔ یعنی اُس دن اپنے بندوں کے صرف وہی فیصلے فرمائے گا۔ وہاں صرف اسی کا فیصلہ چلے گا اور کسی کا حکم نہ ہوگا۔

وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے کہ اُس دن تھوڑے سے وقت میں اپنی تمام مخلوق کا حساب لے گا اور یہ بھی ہے کہ اُس کے لئے ایک کا حساب دوسرے سے مانع نہ ہوگا اور نہ ہی ایک شان دوسری کو حاجب ہو سکے گی۔ اس کا کلام کسی آلہ (عضو) سے نہ ہوگا اور نہ فکر و رویت کا محتاج ہوگا۔

فائدہ : حساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ثواب و عذاب سے اُن کے اتھاق کے مطابق تعارف کرائے گا۔ بعض کے نزدیک حساب کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے تاکہ ان کی مقدار بندوں پر ظاہر ہو یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے حساب ٹوٹ جائے گا۔

مسئلہ : ہر اُس شخص کے لئے کوئی میزان نہ ہوگا جسے بہشت میں بلا حساب داخل کیا جائے گا۔

مسئلہ : حشر و حساب اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر ہوگا لیکن اسے بدل کر نہایت

سفید چاندی کی طرح بنا دیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا حکم چلے گا۔ اور نہ ہی کسی پر ظلم ہوگا۔

سبق : جب لازماً حساب و کتاب ہونا ہے اور حساب لینے والا بھی وہی احکم الحاکمین ہے تو پھر

یہ لازم ہے کہ حساب قائم ہونے سے پہلے ہی ہم اپنا حساب صاف رکھیں اس لئے کہ نبی آخرت کے بازار کے
جہیز میں۔ اس المال عمر ہے اور نفع عمر کو طاعت و عبادت میں صرف کرنے میں ہے اور گناہوں و برائیوں میں
صرف کرنے میں گناہ ہے لیکن یاد رہے کہ نفس اس تجارت میں اُس کا شریک ہے۔ اگرچہ نفس میں خیر و شر
دو دونوں کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ برائیوں اور گناہوں کا عاشق ہے اسی لئے ضروری ہے کہ اُس پر
کڑی نگرانی رکھی جائے اور پورا پورا حساب لیا جائے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

تو غافل در اندیشہ سود و مال کہ سرمایہ عمر شد پاشمال

ترجمہ: تو سود و مال کے فکر میں غافل ہے اسی طرح سے تیری عمر کا سرمایہ ضائع ہو گیا۔

تفسیر عالمیانہ ﴿كُلُّ﴾ اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو فرمائیے

مَنْ .. (استغناء یہ ہے) مِنْجُكُمْ دُنِیَ نَجَاتٍ دِیَا
مَنْ ظَلَمْتَ الْبِرَّ وَبَحْرٍ، جنگلوں اور دریادوں کی تاریکیوں سے یعنی سفروں میں ان کی
تاریکیوں اور تکالیف سے۔

وَأَنْ لِّمَشَقَّاتٍ كَظَلَمَاتٍ سے استعارہ دیا گیا ہے اس لئے کہ ہر دونوں البطلان البصار

اور ہولناکیوں میں مشابہت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دن سخت تکالیف و شدائد
سے بسر ہوا اُسے یوم مظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اُسے یوم ذوقا کب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ دن ایسا
سخت ہو گیا ہے گویا تاریکی چھا گئی ہے اور ستارے ظاہر ہو گئے ہیں اس لئے کہ جب رات کو تاریکی زیادہ
کوتستارے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس رات کو چاند نہ ہو تو اس میں ہر چھوٹا بڑا ستارہ
ظہر آتا ہے۔ پھر جقدر تاریکی زیادہ ہوا اتنے ہی ستارے زیادہ چمکدار نظر آتے ہیں۔

تَدْعُوْنَهُ نَضْرَعًا وَخَفِیَةً، اُسے پکارو گے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ یعنی اُس وقت

یہ حال ہوتا ہے کہ اُسے پکارتے ہو دھاڑیں مار کر اور دل میں نہایت ہی محزون و انکسار سے۔ یہ دونوں
حالات ہیں لیکن چونکہ حال واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے ان میں اسم فاعل کا معنی کیا گیا ہے۔

(ف) التضرع بمعنی اظهار الضراعة الی شیء اور ضراعة بمعنی شدة الفقر والحاجة۔

لَئِنْ اَمْنَحْنَا، یہ بھی تَدْعُوْنَہ کی ضمیر مخاطب سے حال ہے لیکن بارادہ قول یعنی اُسے پکارتے

دور و خالی کہ تم کہنے والے ہوتے ہو کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی مِنْ هٰذَا، انہی شدائد و مصائب
سے لَنْکُونَنَّ مِنَ الشَّکْرِیْنَ، البتہ ہم ہوں گے پکے شکر گزاروں میں سے اور اس پر مداومت کرنے
اللہ سے اس نعمت کی وجہ سے۔

(ف) شکر بمعنی اعتراف النعمة یعنی نعمت کے اعتراف کرنے کو شکر کہا جاتا ہے۔ بشرطیکہ اس نعمت

کے حقوق بھی قائم رکھے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حقوق یہ ہیں کہ منعم حقیقی کی اطاعت میں زندگی بسر کرے اور بُرائیوں سے بچے نہ یہ کہ اُلٹا اُس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنائے جنہیں کسی شے کی بھی قدرت نہیں۔

۶۳ قُلْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے اللہ یُنَجِّیْکُمْ مِّنْهَا وَمِنْ کُلِّ کَرْبٍ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمات البر والبحر اور اُن کے ماسوا دوسرے غم سے بھی نجات دے گا۔

(ف) کرب انتہا درجہ کے غم کو کہا جاتا ہے کہ جس سے نفس کو سخت گرانی ہو۔

ثُمَّ اَنْتُمْ، پھر اس لئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا مشاہدہ کر چکے ہو تو بھی تَشْرُکُوْنَ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دُوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پر مناسب تھا کہ تَنْکُؤْنَ مِنْ الشَّاکِرِیْنَ کے بعد ثُمَّ اَنْتُمْ لَا تَشْکُرُوْنَ ”ای لَا تَعْبُدُوْنَ“ ہوتا۔ لیکن تَشْرُکُوْنَ کے بجائے لَا تَشْکُرُوْنَ کہا گیا تاکہ تنبیہ ہو کہ اشْرَک بھی ترک شکر ہے ۶۴ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ یَّبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَابًا، فرمائیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بشرک کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے۔

مِنْ فَوْقِکُمْ، تمہاری اوپر کی جانب سے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا کہ انہیں طوفان، صاعقہ (آندھی) لئے قوم حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب فیل پر پتھر برسا کر تباہ و برباد کیا۔

اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِکُمْ، یا نیچے سے عذاب بھیجے۔ جیسے فرعون کو غرق کیا اور قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ (ف) بعض نے کہا مِنْ فَوْقِکُمْ سے ملوک، رؤسا، اکابر اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِکُمْ،

سے بدکار غلام اور اُن کے ماتحت عوام اور اُن کے بیوقوف لوگ مراد ہیں اور لفظ اَوْ منع الجمع کے لئے نہیں بلکہ منع الخلو کے لئے ہے۔ یعنی دونوں جہت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا کہ انہیں اوپر نیچے کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اَوْ یَلْبِسْکُمْ، یہ لَبَسْتُ علیہ الامر سے ہے۔ اِی غَلَلْتُ

(باب ضرب یعزب) یا لَبَسْتُ الثوب (علم یعلم) سے ہے۔ پہلے کا مصدر الیس بالفتح اور دوسرے کا بالضم ہے یعنی یا تمہیں خلط ملط کر دے۔ شیعًا، منصوب ہے اس لئے کہ یَلْبِسْکُمْ کے کَم مخاطب سے حال ہے۔

(ف) شیعہ کی جمع ہے جیسے سِدْرُ سِدْرۃ کی جمع ہے اور شیعہ ہر اُس گروہ کو کہا جاتا ہے جو کسی امر پر مجتمع ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف جماعتوں میں بانٹ دے کہ جن کے آراء و مذاہب مختلف ہوں جن کا ہر فرقہ اپنے علیحدہ مقتدا کا پیروکار ہو تمہارے مابین جنگ کھڑی کر کے ایک دوسرے کی جنگ کے لئے ہر ایک لیڈر لڑائی پر براہِ نیختہ کرے۔

(ف) اس سے ثابت ہوا یہاں پر خلط سے اضطراب مراد ہے۔

و یَذِیْقُ بَعْضَکُمْ بِاَسْبَغِیْطٍ اور تمہارا بعض تمہارے بعض کو چکھائے۔ یعنی تم ایک دوسرے سے جنگ کرو! چنانچہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کافروں کو اہل ایمان کی جنگ کا مزہ چکھاتا ہے۔

اسی طرح بالعکس اور یہ بھی ہوا کہ کافروں کو کافروں سے اور اہل ایمان کج اہل ایمان سے مزا چکھایا۔ جیسے اکثر
آزمان و اعصار میں ہوا (اسی طرح جمال و جلال کی صفت کی تربیت کا تقاضا ہے)

حدیث شریف : میں نے اپنے رب کریم سے تین سوال کئے۔ دو مجھے عطا ہوئے۔ ایک سے منع فرمایا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میری امت کو قحط سالی سے تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ دوسرا سوال تھا میری امت غرق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ میری امت خانہ جنگی سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ دُعا مانگنے کے لائق نہیں۔

شرح الحدیث المذكور : قحط سالی سے مراد عالمگیر قحط ہے جس میں امت کا ہر فرد مبتلا ہو جائے۔ حدیث میں فرق (بالفتح) وارد ہوا ہے۔

اس سے بھی علی سبیل العموم مراد ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی امت کے لئے ہوا۔
فائدہ : حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی ابرو سوی نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی تاثیر ہر تین سال کے بعد نمودار ہوتی ہے لیکن بطریق الخفۃ کہ کہیں زور دار بارش ہوگئی اور اس سے کئی دیہات زیر آب ہو گئے اور کئی گھر اور حدیث شریف میں "باس" وارد ہوا ہے۔ اس سے فتنہ فساد اور جنگ مراد ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت طعن و طاعون سے فنا ہوگی۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جب میری امت میں تلوار آجائے گی تو پھر وہ قیامت تک نہ اٹھے گی۔

سبق : یہ معجزہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے فرمایا ویسے ہوا اور الباس بمعنی الشدہ فی الحرب،

فائدہ : باس یعنی خانہ جنگی اُس وقت آئے گی جب آئمہ (سلاطین حکام) کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیں گے۔ اور دشمن اہل اسلام پر اس وقت مسلط ہوگا جب اہل اسلام اللہ تعالیٰ اور اُس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ توڑ دیں گے؛ چنانچہ بعض احادیث میں وارد ہے۔ "انظر" اے محبوب (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے۔ کیف نصرف ہم ان کے لئے کیسے پھرتے ہیں الا لیت، قرآنی آیات کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کبھی وعدوں سے کبھی وعیدوں سے۔ یعنی کہیں وعید بیان کیا گیا تو ساتھ ہی وعدہ بھی۔ مختلف وجوہ سے آیات کو وارہ کیا گیا۔

۱۔ امت میں تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آئی اور آج تک آپس میں جاری ہے۔

اور سورۃ سے لے کر آخر تک یہی اسلوب رہتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ ... تاکہ وہ سمجھ جائیں اور اپنے جہلی امر سے واقفیت حاصل کر کے
مستابزہ و عناد سے لوٹ کر ایمان و اسلام کی طرف رجوع کریں **وَكَذَّابٍ بَدِیْہٍ**، (بہ) کی ضمیمہ
عذاب و موعود یا قرآن کی طرف لوٹتی ہے جو عذاب کی خبر سناتا ہے۔ **قَوْمًا**، آپ کے قول کی تکذیب
کی۔ جو آپ سے عناد رکھتی ہے۔ **وَهُوَ الْحَقُّ**، حالانکہ وہ حق ہے یعنی لا محالہ عذاب واقع ہوگا
یابہ کہ جو کچھ کذاب اللہ نے بیان کیا ہے وہ حق ہے۔ **قُلْ**، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے **لَسْتُ
عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ**، میں تمہارے اوپر وکیل نہیں۔ یعنی میں تمہارا محافظ نہیں کہ میرے ہاں تمہارے تمام
امور سپرد کئے گئے ہوں تاکہ میں تمہیں تکذیب سے روکیں اور تمہیں تصدیق پر مجبور کروں۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ
کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اور اب میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برائوں اس لئے کہ میں تمہیں
یہ تمام خبریں سننا چکا ہوں جنہیں تم دیکھو گے **لَا يَكُلُ نَبِيًّا**، قرآن کی تمام خبریں میں سے ہر ایک خبر کا
مُسْتَقَرٌّ، وقت مقرر ہے۔ **وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ**، اور عنقریب تم جان لو گے یعنی تم عذاب کے وقوع
کو دنیا یا آخرت یا ہر دونوں یعنی دنیا اور آخرت میں۔

سَبَقَ : دانا پر لازم ہے کہ وہ دفع شدائد و ضرار میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں تضرع و انکسار
کرے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ اس لئے کہ گناہ ہر قسم کے مصائب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔
اور ہر ظلمت نفس اتارہ کی ظلمات سے ہوتی ہے۔ فتنوی شریف میں ہے :
ہرچہ بر تو آید از ظلمات عنم آں زبے شرمی و گستاخیت ہم
ترجمہ : جو کچھ تجھ پر عنم کی آندھیاں چل رہی ہیں یہ تیری بے شرمی و گستاخی کی وجہ سے ہیں۔

حضرت مصائب نے فرمایا :
چرا ز غیر شکایت کنم کہ ہچو حباب ہمیشہ خانہ خراب ہوائے خویشتم
ترجمہ : میں کسی کی کیا شکایت کروں کہ حباب کی طرح ہمیشہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے خراب ہوں۔
تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ برے اجسام اور بحر سے ارواح مراد ہیں۔
ارواح اگرچہ اجسام کے اعتبار سے نورانی لیکن باعتبار حق اور ذرا اللہ
کے ظلماتی ہیں، چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ظلمت میں پیدا فرمایا پھر اس پر اپنے
نور کے چھینٹے مارے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب میں نے تمہیں ظلمت خلقیہ میں پیدا فرمایا پھر کون تمہیں ظلمت
بر (بشریہ) اور ظلمات بھر (روحانیہ) سے نجات دے گا۔

اَوْ تَدْعُوْنَهُ، جبکہ تم اسے پکارو تضرعاً جسم کے ساتھ و خفیۃً اور روح سے لَئِنْ اَنْجَاْنَا مِنْ
 هٰذَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ قُلِ اللّٰهُ يَخْتِمْ قِيٰمَهَا وَ مِنْ كُلِّ كُوْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تَدْعُوْنَ
 پھر تم شرک کرتے ہو جبکہ تمہیں اُس نے تُوڑی صفات سے جلوہ دکھایا تو بعض شرک کر کے انا الحق کہتے
 رہے اور بعض سبحانی کا اعظم مثالی کہتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ يُّبْعَثَ عَلَیْكُمْ، فرمائیے کہ
 اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے جبکہ تم کہتے ہو انا الحق و سبحانی کہ وہ اپنے اور تمہارے
 مابین حجابات قائم فرمادے یَعْلَمُ بَکُمْ تمہیں اپنی عزت و غنیمت میں مبتلا کرے۔ اَوْ مِنْ تَحْتَ اَرْجَائِكُمْ
 اَوْ مِنْ تَحْتَ اَرْجَائِكُمْ، تمہارے لئے تمہاری بشریت کے حجاب کھڑے کر دے اور تمہارے اوپر تمہاری
 خواہشات کو مستط کر دے۔ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِیْعًا یَاْتُمُّهَا، یہ مختلف جماعتیں بنادے۔ بعض تم میں
 صدیقین ہو جائیں اور ایک گروہ تم میں زندیقین ہوں۔ وَ یُذِیْقُ بَعْضُکُمْ بَآسَ بَعْضٍ اور تمہارے
 بعض کو بعض کے خوف چکھائے۔ قُلْ سے یا نبولی پر چڑھائے یا رگیں کٹوادے جیسے حضرت منصور
 رحمہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا۔

: آپ مقتدہ کے وزیر حامد بن عباس کی مجلس میں چلے گئے۔

حضرت علاج کا قصہ

اس مجلس میں قاضی ابو عمر بھی موجود تھے۔ اُنھوں نے فتویٰ
 دیا کہ علاج کو قتل کر دینا جائز ہے۔ اس تحریر پر دستخط بھی فرمائے اور ساتھ ہی اُن فقہاء سے بھی تصدیق کرائی
 جو اس مجلس میں موجود تھے جب علاج کو اس فتویٰ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا میرا خون بہانا حرام ہے اور نہ ہی
 جائز ہے کیونکہ میرے خون بہانے کے لئے مختلف تاویلیں کرو۔ جبکہ میرا عقیدہ اسلام اور میرا طریقہ سنت
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے چاروں صحابہ و باقی حشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت کا اقرار ہے
 اور میرے کتب خانہ میں احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ان گزشتہ میرا خون بہانے
 کا فتویٰ کیوں دیا، لیکن مفتی صاحبان اس فتویٰ پر دستخط کرتے رہے اور اس کی تکمیل کے بعد مجلس برخاست
 ہوئی اور علاج کو گرفتار کر کے قید خانہ میں پہنچایا گیا۔ مقتدر کو وزیر نے مفتیوں اور قاضیوں کے فتویٰ سے
 مطلع کر دیا۔ مقتدر نے کہا اب اس کے متعلق قاضیوں کا اتفاق ہو گیا۔ اس شخص کو سپاہیوں کے سپرد
 کر دو تاکہ اسے ایک ہزار کوڑے لگائے جائیں۔ اگر اس سے بچ جائے تو پھر اسے ایک ہزار کوڑے اور
 لگائے جائیں اگر اس سے بچ جائے تو اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حکم سن کر علاج کو سپاہی کے سپرد کر دیا مقتدر
 کے حکم پر کچھ اپنا اضافہ بھی کیا کہ اگر دوسرے ایک ہزار کوڑوں سے بچ جائے تو اس کے ہاتھ پھر اس کے پاؤں
 کاٹے جائیں پھر اس کا سر کاٹا جائے۔ اس کے بعد اُن کے جسم کو جلا یا جائے پھر جلا دکو کہا کہ اگر تجھے کوئی

یہ یہ ان مخصوص بزرگوں (منصور و یزید رحمہما اللہ) کے لئے نہیں بلکہ عام جہانِ صوفیہ کے لئے ہے (اولیٰ غفرلہ)

دھوکا دے کر کہے کہ علاج کو چھوڑ دے۔ تجھے فرات و دجلہ کے پانی کے بجائے چاندی سونے سے بھر دیا جائے گا تب بھی کسی کی بات نہ ماننا بلکہ اُس کی سزا پوری کرنا۔ جلاد نے ایک رات حضرت علاج کو قید خانہ میں رکھا وہ منگل کی شب تھی۔ ۲۳ ذوالحجہ ۲۰۹ھ میں منگل کے دن حضرت علاج کو قید خانہ سے نکال کر اس کے صدر دروازہ پر لایا گیا تو وہ نہایت ہی فخر و ناز سے بیڑیوں میں چل رہے تھے۔

حضرت علاج کا تماشا دیکھنے کے لئے بے شمار مخلوق جمع ہوئی۔ جب حضرت علاج کو میدان میں لا کر ایک ہزار کوڑا مارا تو انہوں نے اُف تک نہ کی۔ جب حسب ایما وزیر جلاد کوڑوں سے فارغ ہوا تو حضرت علاج کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ اس کے بعد ان کا سر قلم کیا۔ زان بعد انہیں جلایا گیا تو آپ کی راکھ دریائے دجلہ میں ڈالی گئی اور اُن کا سر بغداد کے صدر دروازہ پر لٹکایا گیا لیکن بعض مریدین کا دعویٰ ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ آپ جیسی شکل کی شبیہ تھی جسے آپ کے دشمنوں نے قتل کیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوا اسی طرح ہونا ممکن بھی ہے اس لئے کہ اولیاء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔

فائدہ : صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کی تشبیہ و تخیل حکایات شاخ

رحمہم اللہ تعالیٰ میں ان کی سوانحیں پڑھنے والوں کو اس طرح کے متعجب واقعات ملتے ہیں۔

مسئلہ : یاد رہے کہ اس طرح کا وقوع جواز ماننا چاہیے۔ اس پر اعتقاد نہ رکھا جائے۔ یعنی

یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں کہ اس کا منکر کافر ہو اور نہ ہی ماننے والوں کو گمراہ کہنا چاہیے۔

سوال : تم کہتے ہو کہ علاج ولی اللہ تھا۔ اگر واقعی وہ ولی اللہ تھے تو پھر انہیں آگ نہ جلاتی او

نہ ہی جل کر راکھ ہوتے۔

جواب : یہ کوئی ضروری نہیں کہ اولیائے کرام کے اجسام کو آگ نہ جلائے بلکہ وہ اجسام حواری

آفات کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ایوب و یحییٰ علیہما السلام کے متعلق ہم مانتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام تھے۔

اسی طرح دوسرے انبیاء کا حال ہے۔ مروی ہے کہ اصحاب رس ایک کنوئیں کا نام ہے جس نے اپنی طرف بھیجے

ہوئے پیغمبران عظام علیہم السلام کو شہید کر کے اُن کے گوشت مبارک بھون کر کھائے۔ انہوں نے نہ صرف

اس پر اکتفاء کیا بلکہ اُن کی ہڈیاں اپنے کنوئیں میں لٹکا دیں۔ (کذا قال اہل التفاسیر)

کبھی خرق عادت کے طور بوجہ اظہار کرامت بعض انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام

عقیدہ کے اجساد مبارک آگ سے محفوظ رہے یا انہیں شہید کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں

زندہ کر دیا۔ عقیدہ : مزارات میں انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے اجساد ظاہرہ کو مٹی نہیں

لکائی۔ یعنی اُن کے اجساد ظاہرہ مزارات میں محفوظ و معصون ہوتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ اور جب

(ف) اِذَا جواب یعنی فَاَعْرِضْ کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ خطاب حضور علیہ السلام اور آپ کی امت کو ہے وَخُوضٌ بمعنی مُطْلَقاً کسی شئی میں شروع ہونا پھر اکثر شئیے باطل اور آیات قرآنی میں شروع ہونے پر مستعمل ہوتا ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ قرآن پاک میں تکذیب اور استہزاء اور طعن و تشنیع میں شروع ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ قریش مکہ (کافروں) کا طریقہ تھا۔

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اُن سے اعراض کیجئے۔ یعنی اُن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیجئے مگر ساتھ بیٹھے ہیں تو اُن سے اٹھ جائیے۔ جبکہ وہ آیات قرآن میں استہزاء و تکذیب اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ شروع ہو جائیں۔ قرآنی آیات کے غیر میں یعنی تمہارا اُن سے علیحدگی اختیار کرنے کی حد دیاں ختم ہے۔ جب وہ قرآنی آیات سے استہزاء وغیرہ چھوڑ کر دوسری عام باتیں شروع کر دیں۔

فائدہ : غیر کی ضمیر آیات کی طرف لوٹتی ہے۔

سوال : آیات جمع اور مؤنث ہے اور ضمیر واحد مذکر۔

جواب : آیات بمعنی حدیث یا قرآن ہے۔

وَإِنَّمَا هِيَ فِي ذِكْرِ الْقُرْآنِ مَا تَعْلَمُ۔ ان شرطیہ کو مازائدہ میں اِذْغَام کیا گیا ہے يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان یہ حکم بھلا دے کہ یہ آیات قرآنی سے وہ استہزاء کرتے رہے اور تم اُن کی مجلس میں بیٹھے رہے، حالانکہ وہاں سے اٹھ جانے کا حکم تھا۔ فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِیٰ تو اب یاد آ جانے پر اُن کے ساتھ نہ بیٹھے۔ (الذِّکْرِیٰ) مصدر بمعنی ذکر ہے۔

(قاعدہ ۵) کلام عرب میں فعلی کے وزن پر مصدر صرف یہی الذکر ہے۔ اُس کے سوا اس وزن پر اور کوئی مصدر نہیں۔ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ہ ظالم قوم کے ساتھ یعنی وہ جنہوں نے قرآنی آیات کی تصدیق و تعظیم کے بجائے اُن کی تکذیب و استہزاء کیا تو اب اُن کے ساتھ نہ بیٹھیں۔

ازالہ وہم اور رد وہابہ وغیرہ : یہاں کوئی خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ شیطان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتا ہو گا اس لئے کہ یہاں محض احتمال بیان کیا گیا ہے اور وہ بھی حرف شرط سے اور جو امر حرف شرط سے بیان کیا جائے اس سے وقوع لازم نہیں آتا۔ اگرچہ بعض علماء نے انبیاء علیہم السلام کے لئے سہو و نسیان کا جواز مانا ہے

لہ اس کی تحقیق فقیر کے رسالہ "التبیان فی السہو والنسیان" میں دیکھئے۔ اویسی غفرلہ

فائدہ : یہاں شیطان سے ابلیس اور اس کی جماعت کے بڑے بڑے شیطان مراد ہیں اس لئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تخلیق کیا گیا وہ تو مسلمان ہو گیا وہ آپ کو صرف خیر کالقاء کرتا تھا بخلاف امت کے کہ ان کا شیطان انہیں بُرائی کا لقاء کرتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام پر وجہوں سے افضل ہوں۔

(۱) میرا شیطان کافر تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مسلمان ہو گیا۔

(۲) میری ازواج (مطہرات) دینی امور میں میری معاون رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شیطان اور آپ کی زوجہ نے آپ کو خطا (ظاہری) پر اکسایا

رابطہ : اہل اسلام پر گراں ہوتا تھا جبکہ انہیں مسجد حرام میں بھی جانا ہوتا۔ وہاں طواف بھی کرتے ہوئے اور وہاں پر کفار کا کام بھی یہی تھا کہ وہ قرآن کی آیات کی تکذیب اور اُن سے استہزاء اور اُن پر طعن و تشنیع کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے انی طبع کے پیش نظر اُن کو اجازت بخشی کہ وہ بیت حرام وغیرہ میں بطور وعظ و نصیحت کے اُن کے ساتھ بیٹھ اُٹھ سکتے ہیں۔

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اور متقیوں پر ان کا کوئی حساب نہیں : **حِسَابِهِمْ** کی ہم ضمیر خائضین کی طرف لوٹتی ہے اور **مِنْ شَيْءٍ** میں **مِنْ** نائد ہے (ف) اور **مِنْ شَيْءٍ** محلاً مرفوع اور مبتدا اور اس کی خبر علی الذین يتقون مقدم ہے۔ اب

آیت کا معنی یہ ہوگا جو مؤمن خائضین کے قبیح اعمال و اقوال سے بچتے ہیں ان پر ان کے جرائم و معاصی کے متعلق کسی قسم کا حساب وغیرہ نہیں۔

وَلَكِنْ ذِكْرًا، لیکن ان مومنین پر لازم ہے کہ وہ ان کافروں کو نصیحت کریں اور انہیں اپنی دُست کے مطابق سمجھائیں کہ قرآنی آیات پر طعن و تشنیع اور تکذیب نہ کریں بلکہ ان کے سامنے ایسی بُرائیوں پر کراہت کا اظہار کریں۔ ذکر ہی مفعول مطلق اور اُس کی واو عاطفہ اور لکن استدراکیہ ہے۔ اس سے معترض کا اعتراض دفع ہو گیا کہ واو اور لکن ہر دونوں حروف عاطفہ ہیں اور دونوں کا اجتماع مکروہ سمجھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں یہ اجتماع کیوں۔ ہم نے اُد پر عرض کر دیا کہ لکن عاطفہ نہیں بلکہ استدراکیہ ہے۔

سَوَال : ایسی نظیر قائم کر دو جہاں دو حروف کے اجتماع سے تاویل کر کے خرابی لازم نہ آتی

جواب : قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ اور شعرائے عرب کے قصائد کے کلام میں لفظ

پر لام داخل ہوتی ہے وہ دونوں حروف میں سوف استقبالیہ ہے اور لام حالیہ اور ان کا اجتماع عند النفا
 مکروہ ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ یہ لام حالیہ نہیں بلکہ صرف تاکید یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ
 وہ کفار قرآنی آیات کی تکذیب اور استہزاء وغیرہ سے بچ جائیں۔ تمہارے حیا سے یا اس خطرہ سے کہ
 کہیں اہل اسلام بُرا نہ مانیں ۹ وَذِیَ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا دِیْنَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَاً، الَّذِیْنَ اخْرَجَ دِی
 کفار مراد ہیں جو قرآنی آیات سے استہزاء وغیرہ کرتے اور دِیْنَهُمْ دے دین اسلام مراد ہے اس لئے کہ اس کے
 لئے انہیں مکلف بنایا گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس کے احکام پر عمل کرنے کے مامور ہوئے
 اتَّخَذُوا لَعِبًا وَلَهْوَاً سے مراد یہ ہے کہ وہ دین اسلام سے مذاق اور ٹھٹھہ محول کرتے رہتے تھے۔ لعب
 اس عمل کو کہتے ہیں جو نفس کو مفید امور سے پھیر دے اور لہو ایسا عمل جو نفس کو صحیح امر سے بیکار
 باتوں میں لگا دے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ بیٹے جنہوں
 نے دین اسلام کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّ قَوْمٌ الْحَيٰوةَ الدُّنْیَا اور انہیں حیوۃ دُنْیَا نے دھوکے
 میں رکھا ہے اور اُن کے نقش و نگار سے مطمئن ہیں یہاں تک کہ اب انہیں یقین ہے کہ اس کے بعد اور
 کوئی زندگی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ اُن سے بے پردہ ہو جائیے اُن کے معاشرے اور ان کے میل جول سے یکجہت دُوری اختیار
 فرمائیے اُن کی تکذیب یا قرآنی آیات سے استہزاء کو خیال میں نہ لائیے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ فرمائیں
 اس سے یہ وہم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو تبلیغ سے بھی روک رہا ہے اس لئے
 کہ اس کے بعد فرمایا وَذِکْرٌ بِہِ اور جسے آپ نصیحت و وعظ کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ اُسے قرآن مجید کے
 متعلق نصیحت فرمائیے تَبَسَّلْ نَفْسٌ تاکہ کوئی ہلاکت یا رسوائی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔
 بِمَا کَسَبَتْ، اعمال قبیحہ کی وجہ سے۔

فائدہ : بَلْ وَاَنْتَ اَلْ دَر اَصْل منع دروکنے کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے ہلاکت و بربادی
 کی طرف دھکیلنے کے لئے استعمال کیا جانا جائز سمجھا گیا ہے؛ کیونکہ ہلاکت و بربادی کی طرف دھکیلنا منع
 دروکنے کے معنی کو مستلزم ہے۔ اس لئے کہ جب کوئی ہلاکت و تباہی کی طرف دھکیلا گیا تو مسلم الیہ یعنی
 ہلاکت نے مسلم یعنی دھکیلنے والے کو تباہی و ہلاکت سے روکا اور دھکیلے ہوئے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
 (ف) تفسیر کاشفی نے فارسی میں اس کا یوں ترجمہ کیا کہ تا تسلیم کردہ نہ شود بہلاک یا رسوا نہ شود
 نفس بر کافرے بسبب آنچه کردہ است از بدیہا، یعنی تاکہ ہر کافر کا نفس برائیوں کی وجہ سے ہلاکت کی طرف
 دھکیلا نہ جائے اور ان کو رسوائی نہ ہو۔

فَلَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی حمایتی۔

(و) یہ جملہ متانفہ ہے۔ قیامت میں اُن کے حالات کی خبر دینے کے لئے لایا گیا ہے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نفس کا حال ہے اس معنی پر نفس سے کافر مراد ہے یا اُسے نفوس کثیرہ کے معنی سے تعبیر کر کے اس کے لئے مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے۔ جیسے عَلِمَتْ لَفْسٌ مَا الْخَوِّیْنَ ہے۔

(و) مِنْ دُونِ اللَّهِ، اسے مراد یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس نفس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو اس سے جہنم کا عذاب ہٹا سکے۔

وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگرچہ وہ نفس بہت بڑا فدیہ بھی پیش کرے گا۔ مثلاً جہنم کے عذاب سے نجات پانے کے لئے زمین کی تمام دنیا و دولت فدیہ کے طور پر دے تب بھی اسے جہنم سے نجات نصیب نہ ہوگی۔ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

(و) كُلَّ عَدْلٍ، مفعول مطلق کی بنا پر منصوب ہے۔ اس معنی پر اب عدل اس مال و دولت کا نام نہ ہوگا جو بطور فدیہ کے دیا جاتا ہے بلکہ مصدری معنی میں ہوگا۔

سوال : اخذ کا استعمال اعیان پر ہوتا ہے نہ معانی پر لیکن یہاں پر اس کا استعمال معانی پر ہو رہا ہے۔
جواب : اماں رازیک نے فرمایا اسے اکثر اعیان میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن کبھی بمعنی قبول کے بھی آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت و یاخذ الصدقات میں یاخذ بمعنی یقبل ہے۔ جب یوخذ بمعنی یقبل اس آیت میں مانا گیا تو اس کے مصدر کی طرف اسناد ماننا بلاخوف وخطر جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کافر کے چٹکارے کے لئے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور اُس کی کسی طرح بھی نجات نہیں ہو سکے گی۔

سبق : جب یہ حال ہے تو اس بیوقوف پر تعجب ہے کہ گناہ کرتے وقت خوف سے لرزتا کیوں نہیں۔ اُولَٰئِكَ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین سے ٹھٹھہ محول کرتے اور دنیاوی اسباب میں بہت زیادہ منہمک ہیں۔

الَّذِينَ أُولُوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب میں دھکیل دیا۔

بِمَا كَسَبُوا، بوجہ اُن کے اعمالِ قبیحہ اور عقائدِ فاسدہ کے۔

(و) فارسی تفسیر میں ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیا بوجہ ان اعمالِ قبیحہ کے جو اُن سے سرزد ہوئے۔

(و) تفسیر ابوالسعود میں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قبیح اعمال کا ارتکاب کیا۔ اس سے معلوم

ہوا کہ ہما کتبوا میں باد بھنے الی ہے جیسے مررت بنید میں باعتبار مفہوم کے باد بھنے الی ہے لہم شربا ،، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انہیں عذاب کے لئے دھکیلا جائے گا پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا تو اس کے جواب میں فرمایا لہم شربا۔ ان کے لئے پینے کا پانی ایسا ہوگا کہ من حیث سحر سخت گرم کہ جس کے پیتے ہی پیٹ میں گڑ بڑ شروع ہو جائے اور اُس کی سخت گرمی سے آنتیں کٹ جائیں۔ وَعَذَابُ الْيَوْمِ ۝ اور عذاب دردناک ایسی آگ سے جو اُن کے اجسام کو مجلس دے ہما کاٹوا یكفرون ۝ بسبب اُن کے کفر کے کہ جس میں وہ عالم دنیا میں دائمی طور مبتلا رہے۔

مسئلہ : قرآنی آیات کی تکذیب اور اُن سے استہزاء کفر ہے اور کفر کا انجام عذاب دردناک۔
مسئلہ : معاصی پر اصرار بھی بسا اوقات کفر پر خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے (العیاذ باللہ)

حکایت پر اسرار : حضرت ابو اسحاق خزازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے

ہاں نشست و برخاست رکھتا تھا لیکن وہ اپنے آدمے چہرے کا حصہ ڈھانپے رکھتا تھا۔ میں نے اُس سے کہا کہ ہمارے ہاں تیری نشست و برخاست بہت زیادہ ہے لیکن تا حال تیرے اس راز سے یہ بخبری ہے کہ تو اپنے چہرے کے آدمے حصے کو کیوں ڈھانپے رکھتا ہے۔ اُس نے عرض کی کہ اگر آپ وعدہ فرمائیں کہ واقعہ سننے کے بعد ناراض نہیں ہوں گے تو تفصیل عرض کروں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تو کہنے لگا کہ میں چوٹی کا بنائش (قبر کھود کر میت کا کفن چرانے والا) تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت مدفون ہوئی تو میں نے حسبِ عادت اُس کی قبر کھودی اور اُس کے کفن اُتارنے شروع کر دیئے پہلے اُس کی باہر والی چادر کھینچی پھر اندروالی کھنی، لیکن میں نے جوہنی اُس کی کھنی کو اتارنا چاہا تو اُس نے ایک جھٹکے سے کھنی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے کہا میت ہو کر مجھ پر غالب ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ ہوشیار ہو کر کھنی کھینچی تو اُس نے زور سے میرے چہرے پر طمانچہ مارا (چہرے سے کپڑا مٹایا تو میں نے اس کے چہرے پر پانچ انگلیوں کے طمانچے نشان دیکھے) اس کے بعد میں نے اس کی کھنی چھوڑ دی اور چادر باہر والی جو پہلے کھینچ چکا تھا وہ بھی اس پر واپس ڈال دی اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ اس وقت میں نے توبہ کی کہ آئندہ تادمِ زلیست کسی کی قبر کی چوری نہیں کروں گا۔

حضرت فزاری فرماتے ہیں میں نے یہ ماجرا حضرت اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھا۔ انہوں نے جواب لکھا کہ اس سے پوچھو کہ بتاؤ کہ قبر میں اہلسنت کے چہرے قبلہ رخ تھے یا اس سے پھرے ہوئے نظر آئے اُس نے جواب دیا کہ بعض کے چہرے قبلہ رخ ہوتے اور بعض کے پھرے ہوئے۔ حضرت اوزاعی نے یہ سن کر انا لله وانا الیہ راجعون پڑھا۔

(ف) سنت سے یہاں اُن کی دین اسلام مراد مہتی جن کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ معاذ اللہ! اُن کے غلتے ایمان پر نہ ہوئے تھے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت اور اُس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے : یارب از ابر ہدایت برساں بارانے : پیشتر از انکہ چوں کردی زیاں برغیرم نہ

تفسیر صوفیانہ : آیات میں اشارہ ہے کہ طالب راہ حق کے لئے نہایت نامناسب ہے کہ وہ احوال عوام میں توجہ رکھنے والے لوگوں

سے نشست و برخاست رکھے۔ اس لئے کہ اُن کے ساتھ صحبت رکھنے سے سنگار و آرائش کے اور کوئی خیالات نہیں رہیں گے کیونکہ وہ انہیں خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں اور طبیعت کو طبیعت سے میلان ہوتا ہے اور اُس کی نقل اُتارنے کی خواہش ہوتی ہے۔

(۱) نفس از ہم نفس بگسرد خوئے پر حذر باش از لقائے خبیث

(۲) باد چو بر فضا بد بگذرد ٹوٹے بدگیرد از ہوائے خبیث

ترجمہ (۱) نفس نفس سے عادت حاصل کرتا ہے فلہذا خبیث آدمی کی ملاقات سے پر حذر ہو

(۲) جب ہوا گندی فضا سے گزرتی ہے تو گندی فضا کی وجہ سے اس سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔

سبق : اس سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری اور لازمی ہے اور

بزرگوں کے ملفوظات سے نصیحت حاصل کرنا واجب۔

حکایت : حضرت عبداللہ بن الاحنف نے فرمایا کہ میں نے مصر سے رملہ کی طرف جانے کا

ارادہ کیا تا کہ وہاں جا کر رود بادی قدس سرہ (ولی اللہ) کی زیارت کروں۔

مجھے راستہ میں حضرت عیسیٰ بن یونس مصری ملے اور فرمایا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تم رملہ کے بجائے صور میں جاؤ۔ وہاں دو بزرگ (ایک بوڑھا دوسرا نوجوان) حالت مراقبہ میں بیٹھے ہیں اگر تجھے اُن کی زیارت نصیب ہوگئی تو سمجھو باقی زندگی سُدر گئی۔

حضرت ابن الاحنف فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ بن یونس کا مشورہ قبول کر کے صور میں چلا گیا۔ واقعی

وہاں دو بزرگ (ایک بوڑھا اور دوسرا نوجوان) قبلہ رخ مراقبہ میں بیٹھے تھے باوجودیکہ میں بھوکا اور

پیاسہ تھا اور دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہیں تھا، لیکن اُن کی زیارت کرتے ہی تمام بھوک

پیاس دور ہوگئی اور سورج کی گرمی بھی ٹھنڈک سے بدل گئی۔ اُن کی خدمت میں پہنچ کر اسلام علیکم عرض کیا

لیکن اُنھوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ ہی میرے ساتھ کلام کیا۔ میں جتنی باتیں کرتا رہا وہ خاموش

رہے۔ میں نے عرض کی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میرے ساتھ کوئی بات تو کرو۔ میرے قسم دینے پر بوڑھے بزرگ

نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا اے ابن الاصف تجھے کاروبار کی مشغولی
 فراغت ہی نہیں پھر ہمارے ساتھ باتیں کیا کرو گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ مراقبہ میں چلے گئے۔ میں وہاں بیٹھا رہا
 تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے ظہر پھر عصر بھی اُن کے ساتھ پڑھی؛ لیکن اُن کی برکت سے میری بھوک
 نہ مٹتی تھی۔ میں نے پھر اس نوجوان سے عرض کی آپ ہی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے
 منع پاؤں۔ اُس نے فرمایا میں اہل مصیبت ہوں۔ ہم کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں اُن کے
 شب و روز بھڑا۔ میں نے دل میں سوچا کہ انہیں عرض کروں کہ وہ مجھے نصیحت و صیحت فرمائیں تاکہ
 زندگی بھر اس پر عمل کروں میرے اس دوست پر وہ نوجوان مطلع ہوا اور فرمایا تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں
 صحبت اختیار کرو کہ جن کی صحبت سے خدا تعالیٰ یاد رہے اور اُن کی نگاہ سے تمہارا کام بن جائے اور وہ
 نصیحت کریں تو عملی طور پر نہ صرف زبانی یہ کہہ کر وہ دونوں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ گویا میں لسانِ
 بل سے کہہ رہا تھا۔

شدوا المطايا قبيل الصبح وارتحلوا وخلفوني على اللطالال ابكيها
 وہ صبح سے پہلے اپنی سواریوں کو لے کر چلے گئے اور مجھے ریت کے ٹیلوں پر چھوڑ گئے۔ اُن کی یاد میں
 ہر وقت روتا رہتا ہوں۔

سبق : نصیحت کہنا سُننا تو آسان ہے لیکن اُسے قبول کر کے عمل کرنا سخت مشکل
 ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی عنایت اسے کھینچ کر
 ہی ناصح کے دروازے پر لے جاتی ہے جو اُسے ظاہری و باطنی نصیحت سے نوازتا ہے اور اُس کی نصیحت
 سے فائدہ وہ بندہ ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کی منازل طے کر لیتا ہے۔ یعنی نفس کی خشیب گھاٹیوں
 سے نکل کر روح کی بلندیوں پر پرواز کر جاتا ہے جس سے اسے وقار و اطمینان نصیب ہوتا ہے اور یہی اس
 ترقی اور بلندی ہے یہی آیات نفس کی بیماریاں اور اُن کے علاج بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی
 علاج پر فتح و نصرت نصیب فرمائے۔ آمین!

قُلْ اَنْتُمْ عِوَانٌ دُونَ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ
 وَتَرْدُّ عَلٰی اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ

اور اللہ پاؤں پلٹا دیئے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرح جسے شیطان نے
 فی الارض حیدران لہ اَصْحٰبٌ یَّدْعُوْنَہٗ اِلَی الْہُدٰی اِنَّمَا قُلْنَا اِنْ هَدٰی اللّٰهُ
 زمین میں راہ بھلا دی حیران ہے اس کے رفیق اُسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آتم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت
 ہُو الْہُدٰی وَاٰمُرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰۱ وَاَنْ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَاتَّقُوۃَ وَہُو
 ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو رہے سارے جہاں کا اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے
 الَّذِی اِلَیْہِ تُحْشَرُوْنَ ۝۱۰۲ وَہُو الَّذِی خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
 دُور اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں انھما ہے اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین ٹیک بنائے

وَيَوْمَ یَقُولُ کُنْ فِیْکُوْنُ ۝۱۰۳ قَوْلُہُ الْحَقُّ وَلَہٗ الْمُلْکُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ
 اور جس دن فٹا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جاوے فوراً ہو جائیگی اس کی بات سچی ہے اور اس کی سلطنت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا
 عِلْمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَۃُ وَہُو الْحَکِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝۱۰۴ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ لٰہِیْہٖ اٰزَر
 ہر چہ اور ظاہر کا جاننے والا اور وہی ہے حکمت والا خبردار اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر

اَتَّخَذَ اَصْنٰمًا اِلٰہَۃً اِنِّیْۤ اَرٰکَ وَقَوْلُکَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۱۰۵ وَکَذٰلِکَ نُرِیْ
 سے کہا کیا تم تمہوں کو خدا بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھل گمراہی میں پاتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم
 اِبْرٰہِیْمَ نَلْکُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلِیْکُوْنَ مِنَ الْمُؤَقِنِیْنَ ۝۱۰۶ فَلَمَّا جَنَّ

کو دکھائے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لیے کہ وہ میں یقین والوں میں ہو جائے پھر جب ان پر
 عَلَیْہِ الْاَیْلُ رَاکُوْکِبًا ۝۱۰۷ قَالَ هٰذَا رَیِّیْ فَلَمَّا اَفْلَحَ قَالَ لَا اَحِبُّ الْاَفْلٰقِیْنَ ۝۱۰۸ فَلَمَّا

رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا بولے اسے میرا رب تمہارے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے
 رَا الْفَلَکَ بِاَزْغًا ۝۱۰۹ قَالَ هٰذَا رَیِّیْ فَلَمَّا اَفْلَحَ قَالَ لَیْسَ لَہٗ ہِدٰیۃٌ رَیِّیْ لَا کُوْنُیْنَ
 پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِیْنَ ۝۱۱۰ فَلَمَّا رَا الشَّمْسُ بِاَزْغَۃً ۝۱۱۱ قَالَ هٰذَا رَیِّیْ هٰذَا الْکِبْرُ فَلَمَّا اَفْلَحَ
 گمراہوں میں ہوتا پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے میرا

قَالَ يَهُودِيٌّ يَرْبِي قَتْلًا شُرَكَوْنَ ۝ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ

جب وہ خوب گواہی کہے تو میں میں ہزار ہوں ان ہیوں سے جنہیں تم شرک مٹھرتے ہو میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان

وَالْاَرْضِ خَلَقًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الشِّرْکِیْنَ ۝ وَحَاجَّةٌ قُوَّةٌ قَالَ اَلْحَاجُّوْنِیْ

اور زمین بنانے ایک اسی کا ہو کر اور میں شرکوں میں نہیں اور ان کی قوم ان سے بگڑنے لگی کہا کیا اللہ کے بارے میں کچھ

اَللّٰهُ وَقَدْ هَدٰیہٗنْ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِہٖ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْئًا وَّ سَمِعْتُ رَبِّیْ

سے بگڑتے ہو تو وہ مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا اور میں نہیں تم شرک بتاتے ہو ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرے رب

کُلِّ شَیْءٍ عَلٰی اَقْلَاسِدْکُرُوْنَ ۝ وَکَیْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَکْتُمْ وَلَا تُخَافُوْنَ اَنْکُمْ

کام ہر چیز کو محیط ہے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے اور میں تمہارے شرکوں سے کیونکر ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے

اَشْرَکْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ یُنَزَّلْ بِہٖ عَلَیْکُمْ سُلْطٰنًا فَاِنَّ الْفَرِیْقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاٰمَنِ

اللہ کا شرک اس کو مٹھرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون

اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ اٰتُوْا وَلَمْ یَلِیْسُوْا اِیْمَانًا مُّظْلَمٌ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ

ہے اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لانے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں کے لیے

الْاٰمِنُ وَہُمْ مُّہْتَدُوْنَ ۝

امان ہے اور وہی راہ پر ہیں

وَقَدْ هَدٰیہٗنْ

تفسیر عالمانہ : قُلْ اٰنْدَعُوْا ، فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم

عبادت کریں۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ ، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متجاوز ہو کر مالا یا یفْعُنَا وَلَا یَضُرُّنَا ، ان کی جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکیں نہ نقصان یعنی جب ہم ان کی عبادت کریں تو وہ ہمارے نفع کی قدرت نہ رکھیں۔ اگر ہم ترک کریں تو وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں (ان سے اصنام باطلہ مراد ہیں) اور بہت بڑی قدرت والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

وَنُزِّلُ عَلٰی اَعْقَابِنَا ، اور اپنے گھٹوں کی طرف لوٹائے جائیں۔ اعقاب عقب کی جمع ہے قدم کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے یعنی اگر ہم غیر اللہ کی عبادت کریں تو ہم اسلام سے ہٹ کر گمراہی کی طرف لوٹ

جائیں گے۔ بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ، بعد ازاں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت بخشی اور ہمیں شرک سے بچایا۔ کَالَّذِيْ اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِیْنُ، تَرْدُّد کے فاعل سے حال ہے۔ یعنی کیا ہم ٹوٹائے جائیں اپنے گنہگاروں کی طرف در انحالیکہ ہماری مشابہت اس سے ہوگی جسے سرکش جنات حیرانی و سر اسیمگی کی طرف لے جا کر گمراہ کر ڈالیں۔ فِی الْاَرْضِ، یہ اِسْتَهْوَتْہ کے متعلق ہے۔ حَیْرَانٌ، اِسْتَهْوَتْہ کی ہضمیر سے حال ہے۔ حیران صفت مشبہ ہے۔ اس کی مؤنث حیرنی آتی ہے اور گردان عَارِجًا رَحِیْرَةً ہوتی ہے۔ حَیْرَانٌ یعنی متحیر اور سیدھے راہ سے ہٹا ہوا لٰہُ اَصْحٰبٌ، یہ حیران کی صفت ہے یعنی اُس بھٹکے ہوئے آدمی کے اور ساتھی ہوں۔ یَدْعُوْنَہٗ اِلٰی الْہُدٰی، جو اسے سیدھے راہ کی طرف بلائیں۔ طریق مستقیم سیدھے راستے کو بدی سے تعبیر کرنا مبالغہ کے طور ہے۔ جیسے عموماً مصادر کو مغایل کے معانی میں لایا جاتا ہے کہ وہ ایسا سیدھا ہے کہ گویا وہ راستہ کا عین ہے۔ اِثْنًا، یَدْعُوْنَہ سے بدل ہے بارادہ یَقُولُوْنَ یعنی اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں آجا۔

ف : اللہ تعالیٰ نے مُشْرَک اور عابد اصنام جو حق و باطل کے امتیاز کے باوجود اصنام پرستی کرتا ہے، کی ایسے شخص سے تشبیہ دی ہے جو تین اوصاف سے موصوف ہو :-

- (۱) سرکش جنوں کے پھندے میں پھنس کر جنگلوں ویرانوں میں حیران و سرگرداں پھرنے والا۔
  - (۲) سیدھے راہ سے ہٹ کر ہر جگہ بھٹکنے والا کہ جسے علم تک نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے
  - (۳) اس کے اور ساتھی ہوں جو اسے کہیں کہ ہماری طرف آجاتو ویرانوں میں پھر رہا ہے اور سیدھے راہ سے بھٹک گیا ہے لیکن وہ نہ انہیں جواب دے سکے اور نہ ہی وہ شیاطین اور جنات کو چھوڑ سکے۔
- فائدہ : جن اجسام لطیفہ کا نام ہے جو مختلف اشکال میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور وہ یہ بھی

قُدْرَت رکھتے ہیں کہ اجسام متخالفہ میں ہوا کی طرح گھس جائیں۔ قُلْ اِنَّ هٰذِیْ اِلٰہَ، فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو اُس نے ہمیں عطا فرمائی ہے یعنی اسلام هُوَ الْہُدٰی، صرف ہدایت وہی ہے اس کے ماسوا ضلالت محض اور غوایت خالص ہے و اور فرمائیے اَمْرُنَا لِلْہٰدِیْنَ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ہ ہم مامور ہیں کہ ہم صرف رب العالمین

لے جن کی تعریف ہذا پر تمام اقوام کو تقریباً اتفاق ہے لیکن تعجب دیوبندیوں و دہابیوں پر ہے کہ مدعیان اسلام ہو کر جنات کے ان کوائف پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انبیاء و اولیاء کے لئے لطافت کے ماتحت اس طرح مانا جائے تو اُن کے نزدیک شرک ہے۔ اویسی غفرلہ

کو مانیں۔ تسلیم کی لام یعنی بار ہے۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں امرتک لتفعل وان تفعل و بان
تفعل،، ان تمام محاوروں کا ایک مطلب ہو گا کہ وَاَنْ اُور یہ کہ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا
نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔

اسلام رئیس الطاعات اور نماز اجسام سے متعلقات عبادت کی سردار عبادت
قائدہ

ہے اور تقویٰ ان عبادات کا سرچشمہ ہے جس کی معافی ترک کرنے اور غیر مستحسنہ امور سے احترا
کرنے کا حکم ہے ۸۷ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ،، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے
آسمان اور زمین پیدا فرمائی۔ یعنی علوی اور سفلی عوالم اور جو ان کے اندر سب اُسی کا پیدا کردہ ہے
بِالْحَقِّ،، خلق کے فاعل سے جال ہے یعنی در انحالیکہ وہ حق سے قائم ہے۔ وَیَوْمَ یَقُولُ کُنْ

فَیَکُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ،، اور اُس دن فرمائے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ اور اُس کا قول حق ہے یوم قولہ الحق
کا ظرف ہے اور معنی کے اعتبار سے قول الحق پر داخل ہے۔ اب معنی یوں ہوا کہ اس کا امر ان تمام اشیاء سے
کہ جن کے پیدا کرنے کے لئے اس کا ارادہ متعلق ہوتا ہے حق ہے نہ ان کے افراد احیان سے پہلے نہ بعد کو اور حق بایں
معنی ہے کہ جن کی حقانیت مشہورہ اور معروف ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّورِ،، اور اُس کا
ملک ہے۔ جس دن صور پھونکا جائے گا یعنی نفخ صور کے بعد صرف اسی کا ملک ہو گا۔ کسی دوسرے کا اگرچہ مجازاً
کسی طرح کا ملک منسوب نہ ہو گا۔ جیسے دنیا میں بطور مجاز غیر اللہ کی طرف ملک منسوب ہوتے تھے۔ عَلِيمُ الْغُیْبِ
وَالشَّهَادَةِ غیب و شہادت کا عالم ہے۔ یعنی جو ہم سے پوشیدہ ہیں یا جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں
ان سب کا وہی عالم ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ،، اور وہ جو کچھ کرتا ہے۔ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے الْخَبِیْرُ
تمام جلی و خفی امور سے باخبر ہے۔

صُورِ اسرافیل کا بیان : حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں

کی تخلیق سے فارغ ہوا تو صور پیدا کر کے اسرافیل علیہ السلام
کو دے دیا اور وہ صور کو منہ میں رکھ کر اپنی آنکھ عرشِ معلیٰ پر لگائے ہوئے ہیں کہ کب انہیں صور کے
پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صور کیا شے ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک سینگ ہے پھر میں نے عرض کی وہ کس طرح
ہے آپ نے فرمایا۔ وہ بہت بڑا ہے مجھے اُس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ
چودہ طبقہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے دائرہ میں ارواحِ مخلوق کے برابر سوراخ ہیں۔
(ن) منقول ہے کہ نفخ تین ہیں :- ۱) نفخ فزع کہ جب اُسے لوگ سنیں گے تو انہیں یقین ہو جائیگا

کہ اب وہ یقیناً مرجائیں گے۔ اس نفخ کے بعد تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ دُنیا کی کوئی شے بھی باقی نہ رہے گی اُس کے بعد انہیں گھبراہٹ گھیر لے گی اور وہ نفخ حساب و کتاب کرنے کے لئے ہوگا۔

(۲) یہ نفخ صعق کا کہلاتا ہے کہ اس سے تمام مخلوق مرجائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا سب کو فنا ہے۔
کَمَا قَالَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔

(۳) اس نفخ سے قبروں سے اُٹھیں گے۔

فائدہ : ایک نفخ سے دوسرے نفخ تک چالیس سال کا عرصہ ہوگا۔ تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد ہر ایک روح صور سے معلق کی جائے گی۔

فائدہ : مٹی میں عام انسان کی ہر شے مٹی سے مٹی میں مل جائے گی سوائے ایک ہڈی کے کہ اُسے مٹی نہیں کھا سکے گی اسے عجب الذنب کہا جاتا ہے اس سے تمام مخلوق کو قیامت میں

مرکب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسی دن تمام مخلوق کو جمع کرے گا کوئی درندوں کے پیٹوں میں ہوگی اور پانی کے بحری حیوانات میں یا زمین کے اندر یا جنہیں آگ جلا دے گی یا جنہیں پانی نے عرق کیا ہوگا۔ یا سورج کی گرمی سے مٹا یا ہوگا یا جنہیں ہوا اڑا کر لے گئی ہوگی، لیکن یہ اُس وقت ہوگا جب عرش سے بارش ہوگی۔ اس پانی سے سب زندہ ہوں گے۔ اُسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ اُس کے بعد چالیس سال آسمان سے پانی برتا جائے گا

یہاں تک کہ بارہ گز پانی سب کے اوپر چڑھ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اجسام انگوری کی طرح بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ جب تم اجسام کی ترکیب مکمل ہو جائے گی باقی اُس کے اندر ارواح داخل کرنے ہوں گے اس کے بعد سب سے پہلے حملۃ العرش زندہ ہوں گے پھر جبرائیل پھر میکائیل پھر اسرافیل صور پھونکیں گے جس سے تمام ارواح اس صور کے سوراخ سے نکلیں گے جیسے مکھیاں اُڑتی ہیں۔ تمام ارواح سے زمین و آسمان

کے درمیان خلا بھر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر روح کو حکم فرمائے گا کہ ہر ایک اپنے جسم میں داخل ہو۔ پھر وہ روح اپنے اپنے جسم میں داخل ہوگی۔ روح پہلے ناک کے سوراخوں سے داخل ہوگی اور تمام جسم میں پھیل جائے گی جیسے زبردنس کی جگہ سے شروع ہو کر تمام جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین بھٹے گی۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام زمین سے تشریف لائیں گے اُس کے بعد آپ کی امت۔ اس وقت سب تفتیش سالہ نوجوان ہوں گے

اس وقت سب کی زبان سربانی ہوگی۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف تیز رفتاری سے بھاگیں گے لیکن یہ حال مخلص اہل ایمان کا ہے اور کافروں کے لئے یہ دن بہت بڑا سخت ہوگا۔ اُس وقت سب کے سب ننگے جسم اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ ستر سال ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا۔ تمام مخلوق اتنا روئے گی کہ آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہائیں گے۔ یہاں تک کہ اُن کی جانب

لبوں پر آجائیں گی اور بولنے سے بند ہو جائیں گے پھر جس طرح اللہ چاہے گا کرے گا۔

سبق : اے بندہ خدا اسلام حقیقی کے لئے جدوجہد کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر تسلیم حتم کیجئے تاکہ تجھے نجات حاصل ہو۔ اپنی خودی کو مٹا دے جیسے گیند میدان میں اپنے آپ کو ڈھکے کے حوالے کر دیتی ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سپرد کر دو۔ لیکن یہ اے نصیب ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انبیاء و اولیاء کا وسیلہ حاصل ہو؛ چنانچہ صاحب قسوسی فرماتے ہیں :-

۱۰) سازد اسرافیل نوزے عالم را
چلیں دیو بوسیدہ خد سالہ را

(۱۵) انبیاءِ راہِ دہوں ہم فقہا است
طالبانِ مازاں عیلتے بے بہا است

(۱۵) نشتر و آن قتیبا ما گوشه حس گوشه گوشه حس باشد فحس

۱۵۔ میں کہ اسرافیل وقتِ اولیہ، مُردہ را زینش حیات ونا

۱۵، نقشہ کے اندرون بولیہ   ہونا گوید کہ اے اجڑاے ۱۵

۷۵ میں زلفے تھی سرا پر زنیہ
اس خلی و دم بحسب

۱۵ اے ہمہ جوسید در کون و فساد
خان اقبال فروشد و نزار

ترجمہ : وہ اسرئیل علیہ السلام ایک دن نعد سے آواز دیں گے تو سو سالوں کے مُردوں کو جی خوشی

۱۵۰ **نبیاد عظیم مقام کے اندر میں بھی فتحی میں سے طبعی حق کو بے یار و مددگار نصیب ہوتا ہے۔**

۵۵ لیکن ان قتلوں کو یہ گھبراہٹ جس نہیں سنتی اس لئے کہ ان کا ہونہ کی جڑ خجس ہے۔

(۴) خبردار اولیاد کرام بھی وقت کے سرفراز ہیں اسی لئے مڑھ کی حیات اور شہر و ماضی پر مشتمل

۱۰۔ اولاد کے اندر معنی تھے کہ وہ دلچسپی اور انہیں فرائض سے روکے ہیں۔

۵۵ خبردار وقتی سے سرگودھا اس خیال و ہم کو ایک طرف پھینکو

ہم اے کون: فساد کی بوسیدہ بریج پانی بہنے والی جانور کتا ہے ۔ نہ جانے کون

تفعلون. ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأُمِّهِ

سیر عالمہ

رَبِّطِ آيَاتِ : حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہنچے

ملکہ متوجہ کیا۔ وہ نہیں دیکھ رہی تھیں کہ وہ کھڑا ہو کر سرسلی جڑوں کو چھو رہی ہے۔

اٹھ جائے پھر سچہ کوئی ممد سے نہ کیا نہ بچے کو، جس میں دنیا پرستوں نے مار مٹے

مصلحتِ مصلحتی کہ کر دیا تو نہ تھلے سے سوا کیا و اجعلنی من الصادقین

مشق ۱۱ نے اپنے قصہ و رزم کے آپس کی دُعا و تمجید فرمائی جو یہ کہنے کو اپنے مقصد میں پہنچا۔

دنیا بھر کے لوگوں اور تمام اہل ادیان کو آپ کے فضل و علم کا معترف بنایا یہاں تک کہ مشرکین بھی آپ کی تعظیم و تکریم بحسب لائق بلکہ وہ ان کی اولاد سے منسوب ہو کر فخر محسوس کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مناظرہ کو بیان فرما کر مشرکین عرب پر حجت قائم فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مکہ کو یاد دلائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آزر سے کیا فرمایا اسے زبردستی کی۔ اصنام باطلہ کی پرستش سے روکا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ خصم کو سن کر سوانے قسیم کے اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔

فائدہ : آزر لایبیدہ کا عطف بیان ہے۔ اس کا نام تارح تھا بفتح اراء و سکون الحاء المملہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک دو نام تھے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔

ایسے ہی آزر کا دوسرا نام تارح تھا۔ یہ آزر اس کا لقب تھا۔ وہ کوئی کوفہ کے علاقہ کا رہنے والا تھا۔ اَتَّخَذَ اَصْنَامًا اِلٰهَةً، کیا تو نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور انکار فرمایا کہ بتوں کی پرستش اچھی نہیں۔ اس میں انہوں نے بتوں کی جنس مراد لی نہ کہ کثرت اور واقعہ ایسے ہی تھا کہ ان کی قوم کے کثیر التعداد لوگ بت کے پجاری تھے۔

اِنِّیْ اُرَاکَ وَ قَوْمَکَ، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بتوں کی پرستش میں تیری اتباع کرتے ہیں۔ فِی ضَلٰلٍ، حق سے بھٹک کر گمراہی میں مُبِیْنٌ، ایسی گمراہی جو واضح ہے جس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں۔

(ف) اِنِّیْ اَزَاکَ، کی رویت یا بمعنی علم ہے فی ضلال ظرف اس کا مفعول ثانی ہے یا بصری ہے تو فی ضلال کاف ضمیر خطاب سے حال ہے اور جملہ اَتَّخَذَ کے انکار و توبیخ کی تعیل ہے۔

ازالہ وہم : یہ صحیح ہے کہ بت پرستی کفر ہے اور آزر کی بت پرستی پر آیات میں تصریح ہے لیکن اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک پر قباحت لازم نہیں آتی جیسا کہ

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اصلا ب طاہرہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نسب میں شرعی نکاح کی حیثیت رہی۔ سفاح (زنا) وغیرہ سے تمام نسب محفوظ رہا۔ اسی طرح ایک دیگر ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ زمین پر اتارا پھر مجھے نوح علیہ السلام کی پشت میں رکھا میں کشتی نوح میں بھی جلوہ گر تھا۔ مجھے پھر چند واسطوں کے ابراہیم کی صلب میں رکھا اسی طرح میں اصلا ب کریم سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا اپنے ماں

ک یہ جواب بھی صحیح ہے لیکن جمہور اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ چچا تھا۔ مزید تحقیق فقیر کتاب القول الامور فی تحقیق آزر میں دیکھے۔ (اویسی غفرلہ)

ف : اس حیل کی چند لغات اور ہیں۔ انیس بالنون (کنز اقال النوی) اُن سے قندار اس سے کل اس سے بنت اس سے سلاط اس سے یثحب بروزن ینصر اس سے یعرہ بروزن ینصر اس سے یسیح اس سے یسیح اُس سے رودا اس سے اود کی طرف منتقل ہونے اس کے بعد کانسب نامہ مشہور ہے۔ یہاں تک آپ کے نسب نامہ اسامہ میں اختلاف ہے اس کے بعد معد پھر تزار پھر مضر پھر ایاس بفتح الہمزہ فی الابتداء والوصل۔ بعض نے کہا بحجر الہمزہ یعنی جو زنجار کی ضد ہے وہی معنی یہاں ہے۔ اس سے مدکہ اس سے خزیمہ اس سے ککناہ اُس سے نفر اس سے مالک پھر فیہ بخواب اس سے لوی۔ اس سے کعب۔ یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانسب حضور علیہ السلام سے ملتا ہے پھر اس سے مرۃ یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کانسب نامہ حضور نبی اسلام سے ملتا ہے اس سے کلاب اُس سے قحی اس سے عبد مناف اس سے ہاشم اُن سے عبد المطلب اُن سے حضرت عبد اللہ کی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نود مبارک تشریف لایا۔

نکتہ : بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قریش کا بت پرست ہونا ثابت نہیں۔ اس لئے کہ حدیث پر ایمہ
 علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ اَنْ يُّعْبُدُوْكَ مُّسْلِمِيْنَ مَعَكَ اَسْأَلُكَ
 علیہ میری قوم کو بت پرستی سے بچانا اور اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق فرمایا کہ وَاجْعَلْهَا كَمَثَلِ

باقیۃ فی عقبۃ ۛ لیکن یہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ پہلی آیت میں بتی سے صلیبی اولاد مراد ہے نہ کہ پوتے، پڑ پوتے وغیرہ۔ اگرچہ بتی سے اولاد و احفاد مراد ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں کہ حقیقت کے خلاف ہے اور دوسری آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ کلمۃ توحید کو ان کی اولاد میں باقی رکھنا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور یہ صحیح ہے کہ ہر دور میں دینی سلسلہ قائم رہا تو وہ اولادِ ابراہیم تھا۔ یہی قول حق اور مبنی بر صواب ہے۔ واللہ اعلم!

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے کہ زندہ کو مردہ سے پیدا فرمایا: کَمَا قَالَ وَاِذَا

قَالَ اِبْرَاهِيْمَ لَا بِيْه اَزَّرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا الْهٖةَ ۚ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اس لئے کہ وہ منہک ہے انکار میں اس لئے کہ اس کا قلب مردہ ہو چکا تھا اور نسل فی الشہود مضطرب ہوتی ہے قلب کی حیات سے اور اصنام اللہ تعالیٰ کے ماسوا پرستش ہونے والے کو کہا جاتا ہے۔ اِنِّیْ اَزَاکَ وَ قَوْمَکَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ یعنی میں نے ملکوت الاشیاء کو ملاحظہ فرمایا تو میں نے تمہیں اور تیری قوم کو گمراہ پایا (کنزل التوہاب) عجوبہ : بلاغات زرخیزی میں ہے کہ بہت دو خبیثوں سے ایک اعلیٰ شے پیدا ہوتی ہے جیسے دودھ، گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا۔

(۱) چوں کنگار از طبیعت بے ہنر بُود پیمبر زادگی قدرش نیفزود
(۲) ہنر بنما اگر داری نہ گوہر گل از خار است و ابراہیم از آزر ۛ

نیز فرمایا: خاکستر اگرچہ نسب عالی دارد کہ اصلش جوہر علولیت ولیکن بنفس خود ہنرے ندارد با خاک برابر است قیمت شکر نہ از نے ست کہ خاصیت ولایت ۛ

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان قدیم ہے کہ وہ زندوں کو مردوں سے پیدا فرماتا ہے۔ اس سے نسب کو کوئی تعلق نہیں۔ کبھی اچھے سے بُرا اور کبھی بُرے سے اچھا پیدا ہوتا ہے۔

ۛ سورۃ ابراہیم ۱۲ ۛ سورۃ زخرف ۱۲۔ ۛ مزید تحقیق فقیر کی کتاب اصل الاصول فی ایمان آباء الیرسول اور ابوبن مصطفیٰ میں دیکھئے۔

ۛ داہ جو نکہ کنگار کی طبیعت بے ہنر تھی۔ پیمبر زادگی نے اس کی قدر و قیمت نہ بڑھائی (۲) ہنر دکھا اگر تیرے کان ہے تو دور نہ گوہر اور مولیٰ کام نہیں آئیں گے۔ دیکھئے گل کانٹے سے اور ابراہیم علیہ السلام آزر سے۔
ۛ (ترجمہ نثر) را کہ اگرچہ نسبت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے کیونکہ اس کا اصل آگ ہے لیکن چونکہ بے ہنر ہے اسی لئے مٹی کے برابر ہے فلکی قیمت اسی لئے نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ اس کی اپنی ذاتی خاصیت ہے۔

تفسیر عالمائے کرام وَكَذَلِكَ نُوحِيَ إِلَيْنَا هَٰذَا ۖ وَإِلَىٰ الْمَلَائِكَةِ مِمَّنْ شَاءَ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۚ وَإِنَّكَ إِذْ يَنْزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ لَأَبْصَرُ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۚ وَإِنَّكَ إِذْ يَنْزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ لَأَبْصَرُ ۚ

بعض کا خیال ہے ؛ چنانچہ ضربتہ کذا کہ ”میں ہذا اُنزول مانا جاتا ہے اور کاف زائدہ ہے جس سے
گو اسم اشارہ ظاہر کرتا ہے یہ اُس کی تاکید کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو
دکھاتے ہیں مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ ”زمینوں اور آسمانوں کے ملک جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور
مالکیت پر دلالت کرتے ہیں اور اُن سے واضح ہوتا ہے کہ سب کا حاکم مطلق وہی ہے اور یہ تمام اشیاء اسی
کی ملکیت و تربیت ہیں۔

(ف) اس سے رویت بصری مراد ہے اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ دیکھنے سے استعارہ
ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے ملکوت السموات والارض کی معرفت عطاء فرمائی اور اُنہوں نے ان امور
کو بصیرت سے دیکھا۔ بُرَى صِغَةُ مُسْتَقْبَلِ حَکَايَتِ حَالِ ماضیہ کے لئے ہے۔

سوال : یہ تو ہر مومن مسلم کو معلوم ہے اور ملکوت السموات والارض کو بصیرت سے سب جانتے
ہیں جیسا کہ بعض انہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر صرف ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص کیسی۔

جواب : اگرچہ تمام اہل اسلام ربوبیت کے دلائل کے اصول کو جانتے ہیں، لیکن اس عالم کی
خلق کے اجناس و انواع و اشخاص و احوال میں حکمت الہی کے آثار صرف اکابر انبیاء علیہم السلام جانتے
ہیں۔ اس لئے حضور علیہ السلام اپنی دُعا میں اکثر عرض کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ (اے اللہ
ہمیں اشیاء کے حقائق دکھا)

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے اس عالم میں شے کا ظاہر ہے جسے جسمانیات
سے تعبیر کرتے ہیں اور جسمانیات کو البعاد ثلاثہ یعنی طول و عرض و عمق

ضروری ہے اور ان میں تجزیز ہوتا ہے اور وہ تقسیم کو قبول کرتے اور اُن کے اجزاء کئے جاسکتے ہیں۔ کبھی اُسے دُنیا
سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اُسے جس سے قُرب ہے اور کبھی اسے صورت کہا جاتا ہے اور کبھی اسے شہود سے
تعبیر کیا جاتا ہے اس لئے کہ اسے جس سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور کبھی اسے مُلک سے موسوم کرتے ہیں اس لئے
کہ یہ دوسرے کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شے کا باطن ہے جسے رُوحانیت کہا جاتا ہے اس لئے کہ
محسوسات سے نہیں اور وہ البعاد ثلاثہ اور تجزیز و تجزی سے خالی ہے۔ اُسے آخرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں
اس لئے کہ وہ جس سے مؤخر ہے اور کبھی اسے معنی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس میں شکل و صورت نہیں
اور کبھی اسے غیب بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ جس سے پوشیدہ ہے اور کبھی اسے ملکوت بھی کہتے ہیں اس

لئے کہ عالم ملک (دنیا) کا دار و مدار اسی پر ہے اور عالم ملک (دنیا) کی صورت اس کا عکس ہے اس لئے کہ عالم ملک کا قیام ملکوت پر منحصر ہے اور ملکوت کا انحصار قدرت حق تعالیٰ پر ہے۔ لہذا قال تعالیٰ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدَأُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ اور فرمایا وَإِلَيْهِ تُجْعَلُونَ یعنی ہر شے کا اس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے یعنی طریقی ملکوت سے اور ملکوت سے وہ اولیات مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عدم سے امر اس سے پیدا فرمایا اس لئے کہ اللہ تھا باقی ہر شے معدوم تھی۔ اس پر آیت اُولَٰئِكَ يَنْظُرُونَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ دلالت کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملکوت کو کسی شے سے پیدا نہیں فرمایا یعنی ملکوت کو بلا واسطہ پیدا فرمایا اور باقی اشیاء کو کسی واسطہ سے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ملکوت کی تخلیق کو لفظ امر سے اور دوسری اشیاء کو لفظ خلق سے تعبیر فرمایا لہذا قال اَوَّلُهُ الْخَلْقُ وَالْاَوَّلُ، اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اشیاء کے ملکوت دکھائے اور ساتھ ہی وہ آیات بھی (جوانی میں بطور امانت رکھی گئی ہیں) اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔

فائدہ : علمائے کرام ملک و ملکوت میں فرق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملک تمام وہ اشیاء جو آنکھ سے دیکھی جاسکتی ہیں اور ملکوت وہ جنہیں بصیرت سے تعلق ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر منکشف نہیں ہوتی بلکہ اصحاب قلوب کو اُن کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ عقل کا ادراک ناقص ہے بخلاف کشف کے کہ وہ صرف اہل مجاہدہ کو نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ وہ مجاہدہ کے ثمرہ کا نام ہے اور ایسے لوگ ہمارے دور میں بہت کم ہیں۔ وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ ہ اور یہ لام محذوف مؤخر سے متعلق ہے اور وہ جملہ معترضہ اور اپنے ماقبل کے مضمون کی تقریر کرتا ہے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راسخ الایقان اور عین الیقین کے درجہ تک پہنچنے والوں سے ہوں اور انہیں معرفت الہی نصیب ہو۔ پھر ہم نے دُئی کیا جو ابھی مذکور ہوا اس لئے کہ اتنا بہت بڑے مراتب کا ترتیب اس ارادہ پر ہے اور یہ قصر اس لئے نہیں کہ ارادہ کا فائدہ صرف اسی پر منحصر ہے کیونکہ اس آئندہ کے علاوہ اور فوائد بھی ہیں مثلاً خلق اور الزام المشرکین بلکہ اس بیان کے لئے ہے وہ اصل اصيل ہے اور باقی امور اس کے مفروع۔

۵۰۰ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پس جب ابراہیم علیہ السلام کو رات کی تاریکی نے ڈھانپا۔ رَا كَوْكَبًا تُوْاْخِضُوْنَ نے ستارہ دیکھا یہ لَمَّا کا جواب ہے۔ اس لئے کہ ستارے کا دیکھنا اُس وقت متحقق ہو سکتا ہے جب سورج کی روشنی زائل ہو جائے یعنی سورج کے غروب کے بعد۔

(ف) : اس سے صراحتہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو دیکھنا اُس کے طلوع کی ابتداء میں نہ تھا بلکہ سورج کی روشنی کے مضمحل ہونے کے بعد ستارے کو دیکھ لیا تھا۔

(ف) : تحقیق یہ ہے کہ سورج کے غروب کے بعد آپ نے ستارہ دیکھا۔
 (ف) : بعض کہتے ہیں وہ ستارہ بڑا بڑا تھا اور بعض کے نزدیک مشتری اور یہ دونوں کو اکب سیارہ (سات) سے ہیں۔

قَالَ : ”یہ سوال مقدمہ کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو پھر کیا فرمایا تو اُس کے جواب میں فرمایا کہ آپ نے خصم کی موافقت میں فرمایا ہذا رَبِّی“ یہ میرا رب ہے چونکہ آپ کا چچا اور اس کی دیگر برادری کے لوگ بت پرستی کے علاوہ کو اکب بت پرست بھی تھے اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام خصم کے عقیدہ کے مطابق استدلال کر کے پھر اس کا ابطال فرماتے جاتے گئے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلَیْنِ ہ جب وہ ڈوب گیا۔ میں ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل اور ایک حال سے دوسرے میں متغیر ہونے اور پردوں میں چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس لئے کہ ایسی چیزیں ربوبیت کا استحقاق نہیں رکھتیں اِنَّ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا، پس جس وقت انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا یعنی ایک ستارے کے ڈوبنے کے بعد جب چاند کو طلوع کرتا ہوا دیکھا کہ قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ“ فرمایا یہ میرا رب ہے لیکن جب اُسے بھی ستارے کی طرح ڈوبتا ہوا دیکھا قَالَ لَیْنٌ لِّمُیْهِدِیْ رَبِّی“ تو فرمایا اگر میرا رب مجھے جناب حق میں نہ پہنچا سکتا تو لَا کُوْنُیْ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ ہ تو میں گمراہ قوم سے ہو جاؤں گا۔ یہ اپنی قوم کو تعرضاً فرمایا تاکہ انہیں واضح ہو کہ وہ گمراہ ہیں۔

ازالہ وہم : حضرت ابراہیم علیہ السلام اُس وقت ایسی جگہ پہنچے جس کی جانب غروب کو اکب بہت بڑا پہاڑ پڑتا ہوگا۔ جس سے ظہر کے وقت چاند و ستارے چھپ جاتے ہوں گے یا ظہر کے وقت سے مختوڑی سی دیر کے بعد۔ اس لئے کہ اس وقت ستارہ پہاڑ کے قریب ہوتا ہے تو اُس کی شرقی جانب کھلی رہتی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ستارہ ڈوب گیا اور چاند بھی چمکا۔ درنہ چاند کا ستاروں کے ڈوبنے کے بعد طلوع کرنا پھر اس کا سورج کے طلوع سے ڈوبنا تصور میں نہیں آسکتا اِنَّ فَلَمَّا رَا الشَّمْسُ بَازِغَةً، پس جبکہ سورج کو طلوع کرتا ہوا دیکھا تو قَالَ هَذَا، یہی نورانی جسم جو نظر آ رہا ہے۔ رَبِّیْ هَذَا الْکَبْرُ، میرا رب ہے اور چاند اور ستارے سے بہت بڑا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس قول کی تاکید فرمائی جو انہوں نے ازراہ انصاف فرمایا (اَکُوْنُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ) فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا اور اُن پر ابراہیم علیہ السلام کے دلائل مضبوط اور پختہ ہو گئے لیکن وہ ضد اور سٹ دھری سے باز نہ آئے تو قَالَ اپنی قوم کے سامنے

حق کو واضح کر کے فرمایا یَقَوْمِ اِنِّیْ بِرِیِّ مِمَّا تَشْرِكُوْنَ ۝ اے میری قوم میں اُن سے بیزار ہو کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو یعنی اصنام باطلہ کے علاوہ وہ صورتیں جو دوسرے کے پیدا کرنے کی محتاج ہیں تم انہیں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ کی برادری نے آپ کی تقریر سن کر آپ سے پوچھا تو تم کس کی عبادت کرو گے تو آپ نے انہیں فرمایا اِنِّیْ وَجْهْتُ وَجْهَیْ "میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا یعنی میرا دین و عبادت خالص اُس کے لئے ہے۔ الَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ" جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یعنی میری عبادت اللہ تعالیٰ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ کے لئے خاص ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ حَنِیْفًا، در الخالیکہ میں ادیان باطلہ سے بیزار ہو کر دین حق کی طرف متوجہ ہو جائیں ہوں کہ اب اُس سے رجوع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ، کہ میں اُن لوگوں سے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں نہ افعال میں نہ اقوال میں۔

تفسیر صوفیانہ : یہی کیفیت ہر اُس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی طبیعت سے پاک و مبرا ہو کر اُس کا قلب شیشہ کی طرح صاف و شفاف ہو اور وہ ہر اُس

نفس اور شہوات سے بالکل صاف مستحضر ہو جائے۔ ایسا انسان نہ اجرام کی طرف خیال کرتا ہے نہ اکوان کی طرف بلکہ اُسے نہ دائیں کی خبر ہوتی ہے اور نہ بائیں کی اس لئے کہ دوستی حق کے شوق نے اُسے جہالت سے دُور کر کے ذات حق کے بالمقابل کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے مثنوی شریف میں فرمایا ۱۔ آفتاب از امر حق طباخ ماست : ۱۔ ابلیہی باشد کہ گوئیم او خدا است (۲) آفتاب گر بگید و چوں گئی : آں سیاہی زد تو چوں بیرون کنی (۳) نے بدر گاہ خدا آری صداع : کہ سیاہی را ببردادہ شعاع (۴) گر کشند نیم شب خورشید کو : تابانی یا اماں خواہی ازو

(۵) حادثات اغلب بشب واقع شود وان زمان معبود تو خائب شود

(۶) سوئے حق گر راستانہ خم شوی وارہی از اختران محرم شوی

ترجمہ : ۱۔ سورج ہمارے لئے طباخ ہے اسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن یہ بیوقوفی ہے کہ اسے خدا مانا جائے۔

(۲) مانا کہ سورج تجھے کُن کے کرشمے دکھائے لیکن اس سے اس کی سیاہی کیسے دُور کر سکتے ہو

(۳) نہ تو تم اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکتے ہو کہ اس کی سیاہی دُور کرو تا کہ روشنائی دے۔

(۴) اگر تجھے آدمی رات کو دکھ پہنچے اس وقت سورج کہاں ہوگا کہ جس کے آگے رو کر شکل حل کر دیا امان پائے

(۵) ویسے اکثر حادثے رات کو ہوتے ہیں اس وقت تو تیرا معبود (سورج) غائب ہوتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کے حضور اگر بصدق دل سرخم کرو تو ستاروں کی پرستش سے نجات پا کر محرم راز حق بن جاؤ گے۔
 وَحَاجَةُ قَوْمِهِ اس کی قوم اس سے ہر سہ پہاڑ ہوئی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برادری نے
 دینی امور اور بتوں کے متعلق جھگڑا کیا۔ بلکہ ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو تم بہت بڑے دکھ
 پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قَالَ اَتُخَاخَوْنِي (بنو ثقیلہ) دراصل اَتُخَاخَوْنِي تھا۔ دونوں
 پہلے پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا گیا ہے اس لئے کہ دونوں یکجا جمع ہوں تو وہ عبارت ثقیل ہو جاتی ہے۔
 ابراہیم پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا جاتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری سے فرمایا کہ کیا تم میرے
 ساتھ جھگڑتے ہو۔ فی اللہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اُس کی توحید کے بارے میں وَقَدْ هَدَانَا، حالانکہ
 اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کی ہدایت بخشی۔ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ یہاں، اور جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک
 مہر اتے ہو۔ مجھے ان سے یہ خوف و خطر نہیں کہ وہ مجھے کسی قسم کا دکھ اور تکلیف پہنچائیں گے۔ اس لئے کہ انہیں
 کسی شئی کی قدرت ہے ہی نہیں۔ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّي شَيْئًا یہ استثناء متصل ہے اور اس کا مستثنیٰ منہ
 ہی وقت محذوف ہے۔ دراصل لَا خَافُ مَعْبُودَاتِكُمْ فِي وَقْتِ الْخَلْعِ یعنی میں تمہارے معبودانِ
 باطلہ سے کسی وقت بھی نہیں ڈرتا مگر اس وقت کہ میرا رب میرے لئے دکھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے
 میرے وہ دکھ تکلیف تمہارے معبودان سے نہیں بلکہ میرے رب کریم کی طرف سے ہوگی۔ اُس میں تمہارے معبودوں
 کسی قسم کا دخل نہ ہوگا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا یہ استثناء کی گویا تعلیل ہے۔ یعنی میرے رب
 علم ہر شئی کو محیط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ مجھ پر فلاں دکھ اور درد پہنچیں گے لیکن اُس کا کوئی
 سبب ہوگا نہ یہ کہ میں تمہارے بتوں پر طعن و تشنیع کروں تو اس وجہ سے مجھے دکھ اور درد پہنچیں اَفَلَا
 تَنْتَفَعُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی اپنے معبودوں کے متعلق غور و فکر کرو کہ وہ جہاد محض ہیں نہ
 ہی کو نفع دینے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ نقصان دینے کی پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ انہیں میرے نقصان
 پہنچانے کی قدرت نہیں۔

۵ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ، اور میں کیسے خوف کروں اُن سے جنہیں تم اللہ کا شریک
 مہر اتے ہو یعنی تمہارے معبودانِ باطلہ سے جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ استفہام انکاری
 ہے کہ وقوع تکالیف کا انکار کرتے ہوئے اُن کے بتوں کی ضرر رسانی کی بالکل نفی فرمادی۔ وَلَا تَخَافُونَ
 مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، یہ آخاف کی ضمیر سے حال ہے بتقدیر مبتدا دراصل عبارت یوں ہے وَكَيْفَ
 تَخَافُونَ اَنَا مَا لَيْسَ فِي خَيْرِ الْخَوْفِ اَصْلًا وَ اَنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الخ یعنی میں کیسے ڈروں جبکہ میں خوف
 بقید صنفی ۵۷۵

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ

ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیمؑ کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جیسے چاہیں
مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۷۲﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
درجوں بلند کریں بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے اور ہم نے انہیں اسحق اور یعقوب عطا کیے ان سب کو ہم نے راہ

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
دکھائی اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف

وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۳﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى
اور موسیٰ اور ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ

وَالْيَسَاءُ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۷۴﴾ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا
اور ایسا سب کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو اور ہم

فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۷۵﴾ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ
نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض

وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۶﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن
کو اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے وہ

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا الْحَيْطُ عَنْهُمْ تَاكَاثُرُ يَعْمَلُونَ ﴿۷۷﴾ أُولَٰئِكَ
اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا یہ ہیں جن

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا
کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے

بِهَاقٍ قَوْمًا يُسَوِّبُهَا يُكْفِرِينَ ﴿۷۸﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ
ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہیں کی

اِقْتَدُوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۷۹﴾
راہ چلو تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو

تفسیر عالمانہ ۵۷۲ وَتِلْكَ ۵۷۲ یہ اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کی طرف

ہے جو آپ نے اپنی قوم کو مناظرہ میں پیش کی جس کا مضمون فَلَمَّا
جَنَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْلُ سے شروع ہو کر وَهُمْ مُهْتَدُونَ تک ختم ہوتا ہے۔ حُجَّتُنَا ۵۷۲

(ہماری حجت ہے) ہر وہ کلام جو کسی شئی کے ثبوت میں بلورہ دلیل پیش کیا جائے اسے حجت کہتے ہیں

میں باتوں سے دور ہوں حالانکہ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم سب سے زیادہ خوفناک امر کے مرتکب ہو رہے ہو۔
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو حالانکہ وہ ذات منزہ ہے اس کا نہ کوئی شریک
 نہ ذلیل نہ زمین میں نہ آسمان میں بلکہ یہ جملہ اشیاء اُس کی پیدا کردہ ہیں جسے ابراہیم علیہ السلام نے
 تعبیر فرمایا **صَالِحٌ يَنْزِلُ بِهِ**، وہ امر کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا کہ اُس
 کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ **عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا** تمہارے لئے دلیل اور حجت کہ
 اس سے ثابت ہو کہ یہ بُت بھی قابل پرستی ہیں۔ بلکہ تمام دنیوی امور اس لئے ہیں کہ انہیں صرف
 اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ امور کے لئے حجت بنائے جائیں۔ **فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاٰمِنِ**
 ان ہم دونوں فریقوں میں کون زیادہ مامون ہے میں یا تم۔

(ف) مولانا ابوالسعود نے فرمایا کہ فریقین سے ایک وہ گروہ جو محل امن میں ہے۔ دوسرا
 جو محل خون میں مریخاں **كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ** اگر تمہیں معلوم ہے کہ امن کا کون حق دار
 ہے تو مجھے بتاؤ **الَّذِينَ اٰمَنُوا**، ان دونوں گروہوں میں جنہوں نے ایمان قبول کیا۔
وَيَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ، اور نہ ملایا اپنے ایمان کو **ظُلْمٌ**، ظلم یعنی شرک سے جیسے
 شرکین نے کیا کہ ایمان کے ساتھ بُت پرستی بھی کرتے اور کہتے کہ ہماری بُت پرستی ایمان کے
 امتات اور اس کے احکام سے ہے اس لئے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہی بُت انہیں اللہ تعالیٰ کا
 رب عطا کریں گے اور قیامت میں اُن کی شفاعت کریں گے؛ چنانچہ اُن کا مقولہ **تَرٰ اَنْ مَّجِدِ**
مَآ تَعْبُدُوْهُمْ اِلَّا لِيُقْرَبُوْا اِلَى اللّٰهِ ذٰلِكَمُ الَّذِیْ اُورِخْلَطُوْا کا بھی یہی مطلب ہے۔
اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاٰمِنُ، صرف وہی امن والے ہیں۔ یعنی عذاب سے صرف
 میں امن ہوگا۔

وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ اور وہی حق سے ہدایت پانے والے ہیں اور دوسرا
 کا بالمقابل گروہ کھلی گمراہی میں ہے۔

تَكُنْهَا اِبْرٰهِيْمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ یعنی ایسی حجت قائم کرنے
 کی ہم نے اُن کی رہبری کی یا وہی دلیل ہم نے انہیں بتائی۔ یہ مجتہد کی صفت نہیں بلکہ حال ہے
 اس لئے کہ مجتہد معرفت بالاضافہ ہے۔ **عَلٰی قَوْمٍ**، یہ مجتہد کے متعلق ہے (اس کی قوم پر)

تَقْسِرُ صُوفِيَانَه آیت میں اشارہ ہے کہ سلوک الی اللہ کی دلیل بھی آیات الہی سے
 متعلق ہے۔ آیات الہی سے اللہ تعالیٰ سے افعال مُراد میں اور یہی سالکین
 کے لئے سلوک کی منازل طے کرنے کے لئے بمنزلہ میٹرھی کے ہیں اور منزل کی سلوک کا یہ پہلا مرتبہ ہے اس کے

بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے پر موقوف ہے۔ یہ منازل سلوک کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اسے ذات حق کے وجود کا تحقق نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت سالکین کے اسرار کو اپنی تجلیات سے نوازتا ہے۔ یہی وصول الی اللہ کا پہلا قدم ہے پھر اس کے بعد سلسلہ غیر فنا ہی ہے۔ اس تقریب کے مطابق تلک کا اشارہ ارعۃ المملکت و شہادہ ربوبیت کی طرف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سالکین کو کواکب کے آئینوں اور صدق التوجہ الی الحق اور اعراض و بیزاری مما سواہ انانیت کے شرک سے خلاص اور ایقان ایمان بالعیان میں دکھائے آئینا ابراہیم (ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے خود بلا واسطہ غیر آیات دکھائے) تاکہ وہ اپنی برادری میں حجت قائم کر سکیں۔

نَرْفَعُہُمْ مُبْلِنًا کرتے ہیں دَرَجَتِ حِکْمَتِ کے عظیم اور بلند درجات مَن لَشَاءُ ط جس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ اُس کے علم و حکمت کے درجات مُبْلِن ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مراتب و درجات بلند کئے گئے بلکہ ایسے عظیم اور بلند مراتب پر فائز ہوئے جو سوائے اکابر انبیاء علیہم السلام کے اور کسی کو نصیب ہونے کا امکان تک نہیں ۛ دادِ حق را قابلیت شرط نیست ۛ بلکہ شرط قابلیت دادِ اوست (ترجمہ) عطائے حق کے لئے قابلیت کی شرط نہیں بلکہ اس کی عطاء کی شرط ضروری ہے۔

اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ،، بے شک تمہارا رب ہر فعل میں بہت بڑا حکمت والا ہے کہ کسی کا بلند مرتبہ بڑھائے تو اُس کی حکمت ہے اگر کسی کو بلند مراتب سے گرا دے تو بھی اس کی حکمت ہے۔
(ف) جس کا بلند مرتبہ بڑھاتا ہے تو اُس کے حال اور اس کی استعداد کو وہی خوب جانتا ہے اس لئے کہ ہر ایک کے احوال اور استعداد ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔

خلاصہ تفسیر : ان آیات سے واضح کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الزامی طور
مذکور بالا استدلال کئے ورنہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا تا کہ اُن کی برادری
ان الزامات اور براہین و دلائل کے سامنے جھک جائے اور انہیں راہِ ہدٰی نصیب ہو یہی حلیل القدر مفسرین
کی رائے ہے اور اسی پر (اہلسنت) اکابر مشائخ و علماء رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے اور صاحب روح البیان
بھی اس مسلک کے مطابق آیات مذکورہ میں ہر آیت کی تفسیر کرتے چلے آئے چنانچہ اوپر کے مضامین قارئین کرام
کے سامنے ہیں۔

خُلاصہ تفسیر صوفیانہ : صوفیہ کلام کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کی برادری کا واقعہ بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل قائم کئے ہیں تم بھی اس کی توحید پر اس طرح دلائل قائم کر کے ماسوی اللہ کے تخیلات کو قلب سے ختم کر دو اور صرف اسی ذات کا تصور پیدا کر دو ،

یہاں تک کہ اپنی خودی بھی درمیان میں نہ لاؤ تاکہ تمہیں معرفت الہی نصیب ہو۔

فائدہ : مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ آپ کی ابتدائی عمر مبارک میں ہوا جب کہ آپ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے بلکہ قریب البلوغ تھے جسے شرعی اصطلاح میں مراہق کہا جاتا ہے اور ملکوت سے آیات مراد ہیں۔ عداوی نے فرمایا اقرب الی الصلوة یہی قول ہے۔

تفسیر کاشفی : کاشفی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دو گز لک جس طرح ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی گمراہی واضح طور دکھائی ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السموات والارض یعنی آسمانوں اور زمینوں کے عجائب و معجزات یعنی عرش کی چوٹی سے لے کر تحت الثریٰ تک ذرہ ذرہ ان کے سامنے منکشف کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ذریعے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے متعلق دلائل قائم کر سکیں۔ وَلِيَكُونَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ علم استدلال میں پختہ کاروں میں سے ہوں۔

نمرود کی کہانی : صاحب معالم لکھتے ہیں کہ نمرود بن کنعان کو اس وقت رومے زمین کے چپے چپے کی بادشاہی حاصل تھی۔ شہر بابل میں اُس کا دار الخلافہ تھا۔ اُس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ اس کے شہر سے ایسا روشن ہو کر نکلا کہ اُس کی تابانی سے سورج اور چاند ماند پڑ گئے۔ گھبرا کر اٹھا اور تمام رومے زمین کے حکماء اور کاہنوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ سب نے متفق ہو کر کہا کہ تیرے اس شہر بابل میں ایک نومولود پیدا ہونے والا ہے۔ جس نے تجھے اور تیری شاہی کوتاہی کو تہ و بالا کرنا ہے لیکن اس وقت وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں تشریف نہیں لایا۔ نمرود نے تمام شہر والوں کو حکم دیا کہ کوئی مرد اپنی عورت سے خلوت نہ کرے اس رکاوٹ کے لئے اٹھارہ نگر ان مقرر کئے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے محرم راز اور مقربین میں سے تھے اسی لئے اُن پر کسی کی پابندی نہ تھی۔ اُنہوں نے ایک شب اپنی زوجہ اوفی بنت نمر سے جماع کر لیا۔ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی پشت سے والدہ کے شکم میں تشریف لائے تو صبح کو کاہنوں نے نمرود سے کہا کہ آج رات وہ بچہ باپ سے منتقل ہو کر والدہ کے شکم میں آچکا ہے۔ نمرود نگرانوں پر سخت ناراض ہوا اور حکم صادر کیا کہ جتنا حاملہ عورتیں ہیں سب کی نگرانی کی جائے۔ جو بچی پیدا ہوں انہیں بلا تاخیر قتل کر دیا جائے نمرود کے حکم سے دائیگاں (جمع دایہ) مقرر ہوئیں کہ وہ شہر کی تمام حاملہ عورتوں کی رپورٹ دیں تاکہ اُن پر نگران مقرر کئے جائیں۔ دائیگاں نے شہر کی تمام عورتوں کا معائنہ کر کے رپورٹ دے دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کا حمل انہیں محسوس تک نہ ہوا۔ اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دائیگاں کی پیش کردہ لسٹ سے بچ گئیں۔ ان دائیگاں کی رپورٹ کے بعد کسی کو ابراہیم علیہ السلام

کی والدہ کے حمل کی طرف دھیان تک نہ گیا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کی والدہ اونی کو خطرہ ہوا کہ کہیں نرود کو معلوم نہ ہو جائے اور وہ میرے بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کرادے۔ چنانچہ وہ گھر سے باہر جنگل میں ایک غار کے اندر اکیلی چلی گئیں اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے انہیں ایلا غار پر پتھر ڈال کر واپس گھر چلی گئیں کہ کہیں پردہ فاش نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بی بی اونی سے ماجرا پوچھا تو بی بی صاحبہ نے اُن سے راز مخفی رکھا اور کہا کہ بچہ پیدا ہوا تھا لیکن نرود کے ڈر سے میں نے اسے پتھر مار کر وہیں غار میں دفن کر دیا۔ اسے بھی بی بی کی بات پر یقین ہو گیا۔ صبح کو بی بی صاحبہ غار میں تشریف لے گئیں۔ خدا کی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے آپ کی ایک انگلی سے دودھ دوسری سے شہد نکل رہا ہے جنہیں آپ چوس رہے ہیں۔ اسی طرح روزمرہ کا معمول بن گیا۔ چونکہ آپ کی تربیت ذات حق نے اپنے ذمہ کرم لی تھی۔ اس لئے ابراہیم علیہ السلام جلد تر جوان ہونے لگے۔ دوسرے بچے جو سال بھر میں بڑے ہوتے ہیں آپ ایک ماہ میں بڑے ہو گئے

۵۔ چوں ماہ نو کہ باروی دل افروز بود زانیدہ فروش روز تا روز

ترجمہ : جیسے چاند کی طرح اس کا چہرہ دل کو روشنی بخشتا اس کا نور روز بروز بڑھتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پندرہ ماہ کے ہوئے تو پندرہ سال کے نوجوان محسوس ہوتے۔ اُس وقت غار سے باہر تشریف لائے۔ بعض کہتے ہیں سات سال کے تھے۔ بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرہ یا سترہ سال غار میں رہے۔ بہر حال جب ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ بچے کی ولادت کے وقت میں نے جھوٹ بول دیا کہ کہیں تم بھی نرود کی محبت سے بچے کو قتل کرادو اب یہ حقیقت ہے کہ وہ نوجوان ہو چکا ہے چل کر دیکھئے نہایت حسین و جمیل اور بہت بڑا ذکی و فہیم ہے۔ جب آپ کا والد آپ کے ہاں حاضر ہوا تو واقعی آپ کو بہمہ صفت موصوف پایا اور کہا کہ کوئی حرج نہیں بچے کو گھر واپس لائیے۔ نرود سے میں سوالوں گا اور اُسے اُس کا ملازم بنائیں گے، چنانچہ آپ کو آپ کی والدہ غار سے باہر لائی تو غار سے باہر آپ نے گھوڑے بکریاں اونٹ وغیرہ دیکھے اور اپنی والدہ سے فرمایا امی جان بتائیے انہیں بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا اور انہیں وہ رزق بھی پہنچاتا ہوگا۔ ماں نے ہاں بیٹا کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا کوئی خالق و رازق نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا۔ امی جان بتائیے میرا پروردگار کون؟ ماں نے جواب دیا تیرا باپ پھر آپ نے سوال کیا تو میرے باپ کا پروردگار کون؟ امی نے کہا نرود۔ آپ نے فرمایا نرود کا کون؟ امی نے کہا بیٹے خاموش اس سوال میں بہت بڑا خطرہ ہے کہیں ہم مارے نہ جائیں۔

(فائدہ) نرود کے زمانہ کے بعض لوگ ستارہ پرست تھے اور بعض چاند کے پجاری تھے اور بعض سوج کی پرستش کرتے تھے۔ ان میں تھوڑے سے بُت پرست بھی تھے لیکن اس وقت کے بہت

زیادہ فرود کو مجبور مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے ساتھ شہر بابل کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنے پہلے سلسلہ گفتگو ان سے شروع فرمایا جو ستارہ پرست تھے۔ جب رات ہوئی تو آپ نے ان ستارہ پرستوں کو تعریف فرمایا۔ یہاں پر حرفِ استغناء حذف کیا گیا ہے یا بقول شمسائے ستارہ پرستو میرا بھی یہی رتبہ ہے۔ جب وہ ستارہ گم ہوا تو فرمایا میں گم ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے چاند پرستوں سے گفتگو فرمائی۔ جبکہ چودھویں شب کے چاند نے سبزہ دار آسمان پر اپنی چاندنی کا زور دکھایا، تو چاند کے بھاری چاند کے سامنے جھک گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رتبہ ہے۔ جب چاند خط نصف النہار سے جانب مغرب ہٹا تو آپ نے فرمایا اگر میرے رب تعالیٰ نے میری رہبری نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ والدہ کے ساتھ شہر کے قریب پہنچے تو سورج قریب طلوع تھا اور سورج پرست اُس کی پرستش کی تیار کر رہے تھے۔ جب آپ نے سورج کو طلوع کے وقت روشن دیکھا تو فرمایا یہی میرا رتبہ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈھلنے لگا تو آپ نے فرمایا میں تہا سے ان معبودوں سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنی توجہ اُس ذات کی طرف کر دی ہے جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے۔ یعنی تہا سے تمام مختلف ادیان سے بیزار ہو کر دینِ حق کا طالب ہوں اور مشرکین سے نہیں ہوں۔

تفسیر منیر کی تقریر : تفسیر منیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تو اپنی والدہ و دیگر رشتہ داروں نے چاہا کہ فرود کی ملاقات کے لئے آپ کو لے جایا جائے۔ جب آپ کو فرود کے ہاں لے گئے تو دیکھا کہ ایک نہایت کریمہ المنظر (بدشکل آدمی) ایک بہترین تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد نہایت حسین و جمیل پری پکر لڑکیاں۔ لڑکے دست بستہ کھڑے ہیں۔ آپ نے والدہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ والدہ نے فرمایا یہ سب کا معبود ہے۔ آپ نے پوچھا تو اس کے گرد اگر دکان کھڑے ہیں۔ والدہ نے کہا یہ سب اس کے پرستار اور اس کے پیدا کردہ ہیں۔ آپ ہنس پڑے اور والدہ سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ پیدا کرنے والا بد شکل اور اس کے پیدا کردہ لڑکے لڑکیاں حسین و جمیل، حالانکہ پیدا کرنے والے کو اپنی پیدا کردہ چیزوں سے حسین و جمیل ہونا لازمی ہے (کذا فی تفسیر الکافی مع اختصار)

﴿وَهَذَا كَلِمَةٌ﴾، الہبتہ یعنی بترع اور ایسا عطیہ کہ اُس سے قبل اس کا استحقاق نہ ہو یعنی کسی کو بلا استحقاق (مفت) کوئی شے عطا کرنا اور کہہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ یعنی ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ﴿إِسْحَاقُ﴾، ابراہیم علیہ السلام کا صلیبی صاحبزادہ جو انبیائے بنی اسرائیل کے ابِ اول ہے وَ یَعْقُوبُ یعنی ابنِ اسحاق کَلَّا هَذَا نَبَا، ان ہر دونوں کو ہم نے ہدایت بخشی۔ یعنی ان ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ فضائل دینی اور کلمات علمی و عملی کی توفیق بخشی۔ وَ نُوْحًا، اس کا منصوب ہونا مَا أَضْمَرَ عَلَی شَرِیْطَةِ التَّفْسِیْرِ کی وجہ سے ہے جس کی هَذَا نَبَا مِنْ قَبْلُ، تفسیر کر رہا ہے۔

یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہدایت بخشی۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت سے قبل نوح علیہ السلام کی ہدایت کے اظہار کا کیا فائدہ

جواب : چونکہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اجداد سے ہیں اور اجداد کے فضائل کا اظہار اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بنا بریں نوح علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ اور ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہدایت فرمائی۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر کیوں نہیں حالانکہ من ذریتہ ابراہیم کہا جاتا تو

بھی مطلب حل ہو جاتا۔

جواب : چونکہ آنے والے آیات میں یونس و لوط علیہم السلام کا ذکر ہے اور وہ ابراہیم کی اولاد

سے نہیں ہیں۔ (کذا قال البغوی) لیکن ابن اثیر نے جامع الاصول میں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لئے کہ وہ شعیب علیہ السلام کے زمانہ میں اسباط یعقوب سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نینوی (موصل کے بلاد) کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کو ذریتہ ابراہیم علیہ السلام سے شمار کیا جائے۔ اس لئے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے۔

فائدہ : سعدی چلی مفتی نے فرمایا محی السنۃ لغوی ابن اثیر سے زیادہ معتبر ہیں۔

كَادُودٌ، ابن ایشا و سلیمان بن داؤد علیہم السلام۔ ان دونوں باپ بیٹے کا سلسلہ نسب یہود ابن یعقوب سے ملتا ہے۔ وَأَيُّوبُ، بن امّوس بن دارخ بن روم بن عصیا بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام (وَيُوسُفُ)، بن یعقوب وَ هَارُونَ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اُن سے سن میں بڑے تھے۔

(ف) مذکورہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر مبارک اُن کے زمانہ زندگی کے مطابق نہیں ہوا۔

وَ كَذَلِكَ، اور اسی طرح درجات بلند کر کے مُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم اُن کے احسان پر اُن کے استحقاق کے مطابق جزا دیتے ہیں۔

(ف) الْمُحْسِنِينَ، کی لام جنس کی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ کَذَلِكَ کاف زائد اور المحسنین کی لام

عہد کی ہو۔ اب معنی یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب جزا جو کہ مذکورہ انبیاء علیہم السلام کو دی گئی۔ محض فضل کرم الہی سے ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کے درجات و مراتب اعمال صالحہ کی وجہ سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے جو جزا ملتی ہے اس میں حسن و صفا ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی یہ جزا ذاتی ہے جس میں اُن کے ساتھ اور کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا اس سے جوٹے ثبوت کے مدعیان

جیسے مرزا قادیانی وغیرہ کا رد ہو گیا۔

۴۹ وَ ذَکِّرْتُمَا، اور ہم نے زکریا علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ اُن کا سلسلہ نسب سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے والد کا نام اذن تھا و یحییٰ بن زکریا علیہما السلام و عیسیٰ بن مریم انبۃ عمران یہ بنی مائمان بنی اسرائیل کے بادشاہ کی اولاد سے تھا۔

فائدہ : عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اشارہ ہے کہ اولاد بنات بھی ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔

۵۰ اس سے واضح ہوا کہ حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اولاد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے۔ اگرچہ

حسین کریمین کی فضیلت

اُن کا حضور علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ نسب اُن کی والدہ کریمہ سے ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ان حضرات کو ایذا دیتا ہے گویا وہ حضور علیہ السلام کی ذریعہ طیبہ کو ایذا پہنچاتا ہے۔

مسئلہ : صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جب والدہ کی وجہ سے نسب صحیح اور معتبر

ہے تو اُن کی سیادت بھی مسلم ہوگی گویا کہ ان کا یہ رشتہ اب کی طرح ہے اسی طرح ہر اس شخص کا نسب جس طرح بھی حسین کریمین تک پہنچے گا اس کی سیادت مسلم ہوگی۔ اس سے شیعوں و انصاریوں کی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا جو سیدنا عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ عنہ کی سیادت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔

وَالْیَاسَ، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔

فائدہ : بغوی لکھتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام اور تھے ادریس علیہ السلام اور بعض نے

فطی کھائی کہ الیاس ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کی ذریعہ سے گنا ہے اور ادریس علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کے اجداد سے تھے۔

کُلُّ ہر ایک اُن میں سے مِنْ الصَّالِحِیْنَ ہ کامل فی الصلاح تھے۔

(ف) صلاح بمعنی موزوں امور کا عمل پیرا ہونا اور نامناسب امور سے احتراز کرنا۔

۵۱ وَ اِسْمَاعِیلَ، اس کا عطف (نوعاً) پر ہے یعنی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت بخشی ایسے ہی اسماعیل کو ہم نے ہدایت فرمائی۔

مذکورہ : حضرت نوح کی ذریعہ میں اسماعیل علیہ السلام داخل تو تھے لیکن انہیں علیحدہ ذکر

کرنے میں نکتہ یہی ہے کہ اُن کی اولاد سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر

نوح علیہ السلام کی ذریعہ کے ذکر میں ان کا ذکر بھی شامل رہتا تو حضور علیہ السلام طفیلی تصور ہوتے، حالانکہ

۱۔ اس مسئلہ کی تحقیق فقیر کے رسالہ امانۃ الادی عن غوث الوری میں ملاحظہ ہو۔ اویسی غفرلہ

تمام کائنات جن میں نوح علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہیں سب کے سب حضور علیہ السلام کے طفیل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ہدایت کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کے ضمن میں بیان کرنا گوارا نہ فرمایا تاکہ سب پر ظاہر ہو جائے کہ اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کسی کی شرافت کے طفیل نہیں۔ بلکہ سب کی شرافت و بزرگی اُن کے صدقے اور طفیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تمام حضرات کے ذکر کے بعد ذکر کیا ہے تاکہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی واضح ہو۔

- (۱) آنچہ اول شد بدید از جیب غیب   بود نور جہاں او بے یسج ریب
(۲) بعد ازاں آن نور مطلق زد علم   گشت عرش و کرسی و لوح و قلم
(۳) یک علم از نور پاکش علم اوست   یک علم ذریۃ آدم از دست
(ترجمہ) (۱) وہ ذات کہ جس نے اول میں جیب غیب سے دیکھا وہ نور جہاں تھے اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔

(۲) بعد ازاں نور مطلق نے جھنڈا کو بلند کیا تو اس سے عرش و کرسی لوح و قلم پیدا ہوئے
(۳) اس کے نور سے ایک جھنڈا یہی ہے کہ ذریۃ آدم اس سے ہے۔
وَ الْيَسَعَ بْنَ اِخْلَوْبَ بْنِ الْعِجْزِ لَامِ زَائِدَہ ہے اس لئے کہ یہ عجبی ہے۔ وَ يُؤْنَسُ بْنُ مَتَّى وَ لُوطًا بْنُ هَارَانَ ابْنِ اَخِي اِبْرَاهِيمَ وَ كَلَّا،، اور اُن ہر ایک کو فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ہنوت سے ہم نے انہیں اپنے معاصرین کو فضیلت بخشی۔ یہاں پر یہ مراد نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر افضل ہیں۔ اگرچہ ان کی ایک دوسرے پر فضیلت حق ہے لیکن یہاں مراد نہیں ہے وَ مِنْ اَبَائِهِمْ یہ من تبعیضہ ہے یعنی مذکورین میں سے بعض کے آباء کو فضیلت بخشی گئی جیسے آدم و شیث و ادریس علیہم السلام یہ حضرات دوسرے پیغمبروں کے آباء ہیں۔ بعض پیغمبروں کے آباء ایسے بھی تھے کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ ہی انہیں فضیلت علمی حاصل تھی وَ ذُرِّيَّتِهِمْ،، اور اُن کی بعض اولاد جیسے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اُن کی ذریات میں ہیں لیکن تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں (تفسیر الحدادی) ذریات میں من تبعیضہ اس لئے مانا گیا ہے کہ بعض حضرات ایسے بھی تھے جن کی اولاد کافر تھی۔ وَ اِخْوَانِهِمْ،، اور اُن کے بھائیوں کو ہم نے ہدایت جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے زمانے میں ممکن یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہوں جو اُن کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی ہدایت اسلام میں داخل ہوئے۔ وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ،، اس کا لُفْظُنا پر عطف ہے۔ یعنی اور ہم نے انہیں چنا وَ هَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی رہبری کی۔ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدے راستے

جو بھی اُس پر چلے گا وہ گمراہ نہ ہوگا ^{۸۷} ذٰلِكَ، یہ اشارہ الہدیٰ کی طرف ہے ہُدٰی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہ اضافت تشریفی ہے یٰ ہُدٰی بِہِ مِنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِہٖ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور عبادہ سے وہ حضرات مراد ہیں جو ہدایت کی استعداد رکھتے ہیں۔
وَلَوْ اَشْرَكُوا لَعَدُوًّا لَّكَرَّوْا اَنْبِیَاءَ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ باوجود علم مرتبت کے (بفرض محال) شرک کریں حَبِطَ عَنْہُمْ، البتہ باطل ہو جائے گا۔ مَا کَانُوا یَعْمَلُوْنَ وہ عمل جو کرتے ہیں یعنی اُن کے اعمال ضائع اور برباد جائیں گے۔

سبق : جب حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے اتنی تنبیہ ہے تو ماوشما کس شمار میں اُن کے اعمال گنجا اور ہمارے کردار کیا۔ اس آیت میں سخت ترین زبردنویں ہے۔ اس میں عوام و خواص کی تخصیص نہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بے خوف نہ ہو ^{۸۸} اُولٰٓئِکَ، انبیاء جو مذکور ہیں جن کی تعداد اٹھارہ ہے۔ اَلَّذِیْنَ اَتٰیَتْھُمْ الْکِتٰبُ، وہ حضرات ہیں جنہیں ہم نے کتاب عنایت فرمائی۔

ف : یہاں کتاب پر الف لام جنس کا ہے یعنی ہر وہ کتاب جو اپنے دور کے نبی کو ملی اور اتیان سے کتاب کی افہام و تفہیم مراد ہے۔ یعنی اُن کتابوں میں جتنے حقائق و اسرار تھے۔ ہم نے انہیں سمجھا دیے کہ اُن کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ ان حضرات کے احاطہ علم میں آگیا۔ خواہ ابتداء اُن پر وہ کتاب نازل ہوئی یا بطریق وراثت کسی نبی علیہ السلام سے۔ اس لئے کہ مذکور بالا انبیاء علیہم السلام ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کتابیں نازل نہیں ہوئیں۔ وَالْحُکْمَ، اور حکمت یا فصل الخطاب جو حق و صواب کو مقتضی ہو۔ وَالنَّبُوۃ، اور رسالت فَاِنْ یَّکْفُرْ بِہَا، پس اگر ان تینوں کو نہیں مانیں گے ہُوْزِیْر اٰہِلِ مَکَہ فَقَدْ وَاٰیٰتِنَا بِہَا، تو ہم اُن کی پاسداری سپرد کریں گے اور اُن پر قبول کرنے اور اُن کی ادائیگی کے لئے توفیق دیں گے۔ قَوْمًا لِّیَسُوْا بِہَا بِکَفْرِیْنِ، ایسی قوم کو جو اُن کا انکار نہیں کرے گی۔ یعنی اُن کے بجائے جو بھی دوسرے لوگ پیدا ہوں وہ کسی وقت بھی ان مذکورہ بالا امور کا انکار نہیں کریں گے۔ ان سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں اور پہنچا کی جملہ اور بکافریں کی باء نفی کی تاکید کے لئے ہے۔

^{۸۹} اُولٰٓئِکَ، یہی حضرات انبیاء علیہم السلام کہ جن کا ابھی ذکر ہوا الَّذِیْنَ ہُدٰی اللہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق اور راہ مستقیم کی ہدایت بخشی فِیْہِمْ اِقْتِدَاۃً لِّیَسُوْا، صرف اُن کی ہدایت کی اقتداء کیجئے اور کسی دوسرے کی اقتداء نہ کریں۔

مسئلہ : حضور علیہ السلام کو انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کا حکم صرف اعتقادات یعنی ایمان باللہ

اور توحید و اصول دین میں ہے۔ شرعی احکام و مسائل کی اقتداء مراد نہیں۔ اس لئے کہ وہ قابل نسخ ہیں اور جو حکم منسوخ ہو جائے وہ قابل اقتداء نہیں ہوتا اور نہ ہی اُسے ہدایت کہا جاسکتا ہے۔

عقیدہ ۵: تمام علماء کرام نے بالاتفاق اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ اس لئے کہ خصال کمالیہ اور صفات

برگزیدہ ان حضرات میں متفرق پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سلیمان و داؤد علیہما السلام شکر سے موصوف تھے ایوب علیہ السلام صبر میں مشہور ہیں۔ یوسف علیہ السلام میں ہر دونوں صبر و شکر پائے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے معجزات کے جامع سمجھے جاتے تھے اور ذکر یا دینی و عیسیٰ والیاس علیہم السلام زہد میں شہرت رکھتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام صاحب صدق تھے۔ غرضیکہ جس صاحب میں کسی صفت کا غلبہ ہوتا اس سے وہ مشہور ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات کی اقتداء کا حکم فرمایا تو لازماً جمیع اوصاف سے موصوف ہو کر تمام حضرات انبیاء علیہم السلام سے افضل ٹھہرے۔

(۱) ہرچہ بخوباں جہاں دادہ اند۔ قسم تو نیکوتر ازاں دادہ اند۔

(۲) ہرچہ بنانند بداں دلبران۔ جملہ ترا بست زیادت بران۔

ترجمہ (۱) جو کچھ خوبان جہان کو ملا ہے ہزار بار اس سے زائد آپ کو عطا ہوا۔

(۲) جس سے دلبران جہان نازاں ہیں یہ سب آپ میں ہیں بلکہ ہزاراں بار آپ اُن سے زائد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نجمیہ میں ہے اَدْلٰىكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ "یعنی یہ وہی حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے اپنی ذات کاکرن

رہبری فرمائی۔ فَبِهٰذَا هُمْ اَقْتَدٰوا پس آپ بھی اُن کے طریقے کو اپنائے اس لئے کہ وہ ایسے راہ پر گامزن ہوئے کہ اُن سے پہلے اس راہ پر کوئی نہ چلا تھا۔ یہاں تک کہ ہر ایک اپنی مقدار کے مطابق منزل مقصود کو پہنچا، چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو آسمان دُنیا پر اور یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دوسرے آسمان پر اور یوسف علیہ السلام کو تیسرے پر اور ادریس علیہ السلام کو چوتھے پر اور ہارون علیہ السلام کو پانچویں پر اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے پر اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں پر دیکھا۔ آپ بھی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے پر چل کر ان کی منزلیں طے کرتے ہوئے سِدْرۃ المنتہی پہ تشریف لائیے۔

فائدہ: سِدْرۃ المنتہی ملائکہ کی آخری منزل ہے اس کے بعد آپ تمام نچلے مقامات کو طے کرتے ہوئے ارفع مقام پر پہنچے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی علیحدگی اختیار کر کے ذات حق کے ذریعے عین ذات کی طرف بڑھتے ہوئے مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے یہ وہ مقام ہے

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ

اور سو نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی پاسیئے تھی جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا تم فسراؤ کس نے اتاری

الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا طَبِيسَ

وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے روشن اور لوگوں کے لیے ہدایت جس کے تم نے ایک کاذب بنالیے ظاہر

تَبَدُّلُهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِيمٌ بِالْمُتَكَلِّفَاتِ أَلَمْ تَحْلُوا أَنكُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ

کرتے ہو اور بہت سے جھاپتے ہو اور تمہیں وہ معلوم تھا کہ تمہارے باپ دادا کو اللہ کہو پھر

ذَرَهُمْ فِي حُفُوفِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي

انہیں چھوڑ دو ان کی بیہودگی میں انہیں کھیلتا اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرمائی ان کتابوں کی

بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْآخِرَةِ

جوانگے تمہیں اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بہتوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گروہیں اور وہ جو آخرت

يُؤْتُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ

پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر

اللَّهُ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُلَهِمْ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا

جھوٹ باندھ لیا کہ مجھے وحی ہوئی اور اسے کہہ دی نہ ہوئی جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ

أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ

نے اتارا اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ

أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

بھاگو اپنی جانیں آج تمہیں عذابی کا عذاب دیا جائے گا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے

غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ

اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے اور بے شک تم ہم سے پاس اکیلے آئے جیسا

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُكُمْ نَاحُونَ لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ

ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور تمہیں چھوڑنے کے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشکار

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ

کو نہیں دیتے جن کا تم اپنے میں سمجھتا تھے بے شک تمہارے آپس کی دھوکہ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے

تَرْغَبُونَ ۝

جسے آپ سے پہلے نہ کسی بنی مرسل نے طے کیا نہ ملک مقرب نے۔

تفسیر عالمانہ : قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، میں تم سے قرآن پڑھ کر سوال نہیں کرتا۔ اَجْرًا، مزدوری اور اس انعام کا جو مجھ سے قرآن سن کر دے

جیسے مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے پر کسی انعام کے طلبگار نہ ہوئے۔

تفسیر عالمانہ : وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تدبیر معنی تدبیر، اندازہ۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ قَدَّرُ الشَّيْءَ يَقْدُرُ بِالْعَنَمِ (باب نصر نیضر) قَدَّرُوا

یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی شئی کا اندازہ اور تخمینہ کیا جائے تاکہ اُس کی معلوم ہو سکے۔ پھر کسی شئی کی معرفت فی المقدر والاحوال والصفات میں مستعمل ہوا۔ اسی وجہ سے جو شخص کسی شئی کو اُس کی شان کے لائق معرفت رکھتا ہو تو کہتے ہیں هُوَ يَقْدِرُ قَدْرَهُ،

(ف) : حَقَّ قَدْرُهُ، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ دراصل مصدر محذوف کی صفت ہے کہ درحقیقت عبارت یوں تھی ”قدر الحق“

(ف) : قدرہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ اور قدر واک کی ضمیر جمع یہود کی طرف۔

شان نزول : مروی ہے کہ مالک بن الصیف (یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم اور لیڈر) چند یہودیوں کو لے کر مکہ معظمہ میں پہنچا تاکہ حضور نبی پاک

صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرے اور ان سوالات سے صرف عناد مقصود تھا۔ اور وہ تھا بھی بہت موٹا۔ جب وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ معظمہ میں حاضر ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ میں تجھے اُس ذات اقدس کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی بناؤ اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم (جو اہرست) سے بعض

ربط : اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کا حکم فرمایا تو اب اس کی نظیر بتائی کہ اُن کے اقتداء کی مثال یہ ہے کہ جیسے اُنھوں نے بلا طبع

تبلیغ حق فرمائی۔ آپ بھی محض رضائے حق کو مد نظر رکھ کر اپنی قوم کو تبلیغ فرمائیے۔

إِنَّ هُوَ، نہیں وہ تہان۔ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، مگر نصیحت اور وعظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عالمین کے لئے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید مخصوص قوم کے لئے وعظ و نصیحت بن کر نہیں اُترا بلکہ ہر ایک کے لئے برابر طور نازل ہوا ہے پھر نصیب اپنا اپنا۔

: اولیاء کرام کی زندگی اس نہج پر بسر ہوتی ہے کہ تعلیم و تبلیغ پر کسی دنیوی طمع نہیں

رکھتے اس لئے کہ تبلیغ و تعلیم پر اجرو مزدوری دنیوی اسباب سے ہے اور اہل آخرت
اسی اسباب سے مستغنی ہوتے ہیں وہ اہل اللہ اعراض و مقاصد سے ہٹ کر دینی خدمات

کے سامنے دیتے ہیں۔
کہا ہے۔ اُس نے کہا: ہاں لکھا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عالم بھی ہے اور مٹا بھی
ہوئی کی روٹیوں نے تجھے مٹا بنا دیا ہے۔ کھانے سے کسی تو ماتہ نہیں کھینچتا اس سے تمام لوگ ہنس
سے وہ اس سے مالک بن الصیف سخت رُسا ہوا اور غضب ناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر
کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ جب یہ کہہ کر اپنی قوم کو مالک بن الصیف واپس لوٹا تو یہودیوں نے
کیا غضب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر کچھ نازل نہیں فرمایا کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس
سے چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں کہہ دیا انھوں نے کہا تو اس کا معنی یہ ہوا
اِس وقت تجھے آئے تو اللہ تعالیٰ پر بہتان و افتراء تراشتا اور اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔
اب نے متفق ہو کر اس سے لیڈری چھین لی۔ کعب بن اشرف کو اپنا مقتدر اور لیڈر منتخب کر لیا۔ اس پر
آیت نازل ہوئی۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہ کیا اور اس
قدر نہ کی کہ وہ کریم اپنے بندوں پر کتنا لطف و کرم فرماتا ہے بلکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کی
تدوی کی اور اُس کی لوازمات کے برعکس معاملہ کیا۔

(ف) معرفت کے بجائے قدر کا اطلاق اس لئے ہے کہ قدر معرفت کا سبب ہے اور اس کے
بجائے معرفت ہوتی ہے۔ گویا مستبک کے بجائے سبب مستعمل ہے۔

اِذْ قَالُوا، جب رسل علیہم السلام کی بعثت مبارکہ کے منکرین اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں سے
مکر کرنے والوں نے کہا مَا آتَزَلَّ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر بھی کوئی
کچھ نازل نہیں فرمائی۔ نہ وحی نہ کتاب بطور مبالغہ ہر کتاب و وحی کی نفی ہے ورنہ مقصود کو صرف قرآن مجید
انکار اس لئے کہ اس مقولہ کے قائل یہودی تھے، چنانچہ ابھی شان نزول میں ہم نے لکھا قل اے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبکیتاً اور بطور اتمام محبت کے فرمائیے۔ مَنَ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ
الَّذِیْ جَاءَ بِہٖ مُّوْمِنٰی، کتاب توراۃ کس نے اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے درانحالیکہ
تورا، وہ تور تھی یعنی ظاہر بنفیسہ اور مظہر بغیرہ، فارسی میں تور کا معنی ہوگا۔ روشنائی فرسندہ (ربوشتی
پینے والی)، وَہْدٰی لِلنَّاسِ، اور ہدایت دینے والی لوگوں کی۔ تَجْعَلُوْنٰہُ قُرْاٰطِیْسَ،
درانحالیکہ تم اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور اُس کے اوراق بدلتے تھے۔

(ف) یہاں پر حون جو محذون ہے۔ جبکہ کاغذ دلوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔
(ف) قرطیس قرطاس کی جمع ہے بمعنی صحیفہ۔ تَبَدُّوْنَهَا، یہ قرطیس کی صفت ہے یعنی درانحالیکہ

تم کتابِ تورات سے صرف وہ ظاہر کرتے ہو جس سے تمہیں محبت ہے۔ وَتَخْفَوْنَ كَثِيرًا، اور میں سے بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو۔ مثلاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک اور مناقب کمالہ اور تصرفات و معجزات وغیرہ۔ اسی طرح آیت رجم اُن کے علاوہ اور بہت سے احکام اُنہوں نے چھپا رکھے تھے جو پوچھنے پر بھی نہیں بتاتے تھے۔ وَعَلِمْتُمْ اور تمہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبا اقدس کے ذریعے بہت سے معلومات ہم پہنچائے گئے ہیں۔ مَا لَمْ تَعْلَمُوا اَنْتُمْ وَلَا اَبَاؤُكُمْ جنہیں تم اور تمہارے آباؤ اجداد نہ جانتے تھے۔ اس سے وہ علوم شرعی احکام مراد ہیں جو اُنہوں نے حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کئے۔ وَعَلِمْتُمْ تَجْعَلُونَهُ کے فاعل سے حال ہے اور اس سے یہ قد محذوف ہے اس لئے کہ صیغہ ماضی حال بننے کے قابل اس وقت ہوتی ہے جب اس میں قد ظاہر ہو جائے ہو اس سے تو بیخ میں تاکید مطلوب ہے یعنی جو کچھ اُنہوں نے تورات کے احکام اور اس کے مضامین میں ہیرا پھیری اور الٹ پلٹ کی۔ بہت بُرا کیا ہے لیکن ان کی بدبختی مزید برہاں کہ وہ تورات جو اُن کے علم و معارف کا ماخذ تھی اس سے استفادہ کی بجائے اس میں توڑ پھوڑ کر کے کچھ کا کچھ کر دیا۔ قُلِ اللّٰهُ فَرَّادٌ اے محبوب (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔

(ف) اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہودیوں کو یوں جواب عنایت فرمائیے اس میں اشارہ ہے کہ یہی جواب منجانب اللہ متعین ہے۔ اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تاکہ متنبہ ہو کہ وہ ایسے مبہوت ہیں کہ اب اُن سے کسی طرح کا جواب نہیں بن آتا۔

ثُمَّ ذَرْهُمْ، پھر انہیں چھوڑ دیجئے فِيْ خَوْضِهِمْ، وہ اپنے باطل امور میں غرق کرتے رہیں۔ آپ کے ذمہ تبلیغ تھی۔ اس کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ اُوْلٰئِكَ حِجَّتُ قَائِمٌ کر دی۔ اب اُن کے پر رہنے دیجئے۔ يَلْعَبُوْنَ، یہ ذرہم کی ضمیر ہم سے حال ہے اور فی خوضہم ذرہم کے یلعبون کا معنی (ف) جس عمل سے کسی قسم کا فائدہ نہ ہو اس کے لئے اہل عرب کہتے ہیں۔ اِنَّمَا اَنْتَ لَاعِبٌ یعنی تم تو بالکل بیکار انسان ہو اَوْ هٰذَا، اود یہ قرآن کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ، وہ کتاب ہے ہم نے ہی نازل کیا ہے۔

نکتہ: کتاب کو اَنْزَلْنَاهُ سے موصوف کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اہتمام سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اود اس کی ہیئت کذاشبہ اور ترکیب الفاظ کی فصاحت و بلاغت و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا دخل نہیں۔

لے جیسے اب دیوبندیوں، دہلیوں، مودودیوں، مختلف تبلیغی جماعت اور احادیث کی علالت

لوگ " بڑی برکت والی یعنی کثیر الفوائد و دغیر المنافع کتاب ہے۔

(ف) واقعی جو کچھ فرمایا حق اور مبنی بر حقیقت ہے کہ یہ کتاب علوم نظریہ و عملیہ کو حاوی ہے سب کو معلوم ہے کہ علوم نظریہ میں سب سے برگزیدہ علم معرفت ذات و صفات و افعال و احکام الہیہ ہے وہ بالاستیعاب قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری کتابوں میں اگر ان کا بیان ہے تو مکمل طور بالاستیعاب نہیں۔ یہی کیفیت علوم عملیہ کی ہے۔ اس لئے کہ علوم عملیہ یا اعضاء سے متعلق ہیں یا قلب و ان ہر دونوں کے متعلق علوم کا دوسرا نام علم الاخلاق یا تزکیہ نفس ہے اور اس کا بیان بھی قرآن پاک تفصیل کے ساتھ اور مثالیں دے کر جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دوسری کتابوں میں اس طرح نہیں۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ یہ قرآن پاک مبارک بایں معنی ہے کہ وہ عوام کو اپنے مولیٰ سے ملنے کی دعوت دیتا ہے اور خواص کو رب تعالیٰ کے

تردد وصال کی رہبری کرتا ہے اور خواص الخواص کو رب تعالیٰ سے ملاتا ہے اور ان میں اخلاق خلاق پیدا کرتا اس لئے کہ قائدہ ہے کہ محبوب کا مکتوب عاشق کے زخمی قلوب کو شفا دیتا ہے۔

کسی عربی شاعر نے فرمایا ہے

وکتبک حولی لا تغادر مضعی   و فیہا شفاء للذی انا کاتمہ

ترجمہ : تیرے خطوط میرے ارد گرد پڑے ہیں اس لئے کہ وہ میری اس بیماری کا علاج ہیں کہ جسے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔

(۱) ایں چہ منشور کریمست کہ ہر شکنش   بوئے جاں پرور احسان و عطامی آید

(۲) ایں چہ انفاس رواں بخش حیرانست   کہ از ورا محہ مشک خطامے آید

ترجمہ : (۱) کریم کا عجیب منشور ہے کہ اس کے ہر شکن سے احسان کی جان پرور خوشبو آتی ہے۔

(۲) یہ عجیب انفاس روح بخش عنبر پھیلانے والے ہیں کہ ان سے مشک خطا ملک کی خوشبو آتی ہے۔

تفسیر عالمانہ : مُصَدِّقُ الَّذِیْ بَیِّنَ یَدَیْہِ ، اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں ان کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ تورات کی بھی اس لئے

کہ ان میں اس کے متعلق علامات و نشانات لکھے تھے۔ وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں۔

وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَیْ ، اس کا مبارک کے مدلول پر عطف ہے۔ یعنی قرآن مجید میں برکات

وہ وہ باتیں بھی ہیں کہ آپ اپنی قوم یعنی اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہاں مضاف

للقطاع اہل محذوف ہے کہ دراصل لَتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَیْ تھا۔ اس سے مکہ معظمہ مراد ہے۔ اور اسے

القریٰ اس لئے کہا جاتا ہے کہ زمین کے بچانے کا آغاز اسی سے ہوا۔ اس معنی پر یہ تمام زمین کا اصل ٹہرا

ہے تمام نسل کی اصل ہے۔ اسی مناسبت سے ام القریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(ف) کاشفی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ القرۃ قریہ کی جمع ہے۔ اور قریہ کا ماضی قرابیعنی جمع کرنا ہے، چونکہ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اس معنی پر اسے قریہ سے موسوم کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قریہ کا اطلاق لغتہ صرف دیہات سے مخصوص نہیں بلکہ ہر چھوٹی بڑی آبادی کا نام قریہ ہو۔ خواہ وہ دیہات ہو یا شہر۔ **وَمَنْ حَوْلَهَا**۔ اور وہ جو اس کے گرد وگرمیں۔ یعنی تمام شرقی و غربی لوگوں کو اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ام القرۃ سے قلب کا وہ ذرہ مراد ہے جس سے روزِ ميثاق میں حق تعالیٰ مخاطب ہوگا۔ یہ ذرہ انسان کے قلب میں بطور امانت رکھا گیا ہے۔ اس سے تمام جسم کی زمین کو بچایا گیا۔ اوپر نیچے دائیں بائیں کے تمام اعضاء اسی کے ارد گرد تخلیق فرمائے گئے۔ یعنی سمع۔ بصر۔ لہار۔ اخلاق صفات سب کے سب اسی ذرہ قلب کے نور سے منور اور اسی کے راز مخفی سے اسرار حاصل کرتے ہیں بلکہ یوں کہو کہ انسان مشین کے ایک سبب پُرزے کی بجلی کا پاور ہاؤس وہی ہے۔ **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْخِزْيَةِ** اور وہ لوگ جو آخرت پر اور اس کے اندر جو عذاب و ثواب ہے ایمان رکھتے ہیں **يُؤْمِنُونَ بِهِ** اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لئے کہ انہیں اپنے انجام کی بربادی کا خوف رہتا ہے۔ اس لئے کہ وہ کتاب الہی میں پورے طور و خور و عرض کرتے ہوئے اس کی تمام باتیں مانتے ہیں۔ **وَهُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ** اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی جو لوگ کتاب الہی کو مانتے ہیں وہ پانچوں وقت کی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ اسی لئے یہی تمام عبادات و طاعات میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔

مسائل فقہ و تصوف : آیات سے چند مسائل و احکام ثابت ہوئے جیسے مخلوق خالق کی نہ پوری معرفت حاصل کر سکتی ہے۔

نہ ہی اس کی کنہ کو پہنچ سکتی ہے۔ یعنی تعینات الاسماء والصفات سے متجرد ہونے کی حیثیت اور اس کی ذات کی کنہ سے ادراک عاجز ہے۔ بخیاں درنگنجد تو خیال خود مرغباں ترجمہ : وہ خیال میں نہیں آسکتا اسی لئے خیال کو پریشان نہ کر۔

نکتہ : جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی آلہ مخلوقیہ سے پہچاننے کا دعویٰ کیا تو سمجھ لو کہ وہ غیر عارف ہے ہاں جو آلہ قدیمہ سے پہچاننے کا دم بھرے تو وہ اپنے دلوں میں سچا ہے جیسے بعض عارفین سے منقول ہے کہ **عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي** لیکن اتنا قدر کہ جتنا اسے اللہ تعالیٰ

لہ البتہ عرف میں نہر کی ذریعہ نہیں کہا جاتا، چونکہ لغت پر عرف کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے اب عرف دیہات کو قریہ کہا جاتا ہے۔

کے نور قدیم کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد ہے۔ اسی ذریعہ سے اس ذات کا ادراک کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ ذات و صفات کا ادراک اس طرح سے کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اپنی معرفت کا حق صرف وہی جانتا ہے نہ غیر۔

کنہ تخدم در خور اثبات تو نیست   دانشہ ذات تو بجز ذات تو نیست
ترجمہ : میں اپنی عقل کی وجہ سے تیرے اثبات کے لائق نہیں ہوں میری ذات کو سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا
ما للقراب و رب الایجاب : کہاں ہم خاک کے پتلے اور کہاں وہ واجب الوجود۔
مسئلہ : موٹاپا کی مذمت ہے جیسا کہ آیت مذکورہ کے شان نزول میں معلوم ہوا۔
فائدہ : یاد رہے کہ یہاں پر موٹاپا سے مراد یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں تکلفات کر کے موٹا ہو جائے نہ وہ موٹاپا جو تخلیقاً ہو۔

حدیث شریف : قیامت میں بہت موٹے جسم والا مرد حاضر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی مکھی کے پر برابر بھی وقعت نہ ہوگی۔ قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قَالَ تَعَالٰی ؕ فَلَا تَفْتِنُمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَذُنَا قِيَامَتٍ مِّنْ

ہمارے نزدیک ان کا کوئی وزن یعنی قدر و منزلت نہ ہوگی (دفع) ملائے کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ ان کے اعمال کے بمقابلہ عذاب کچھ نہیں ہوں گے اور قیامت میں کوئی عمل خیر نہ ہو تو وہ جہنم میں جائیگا
مسئلہ : علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اس سے بامعہ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ موٹاپا وہی مذموم ہے جو صرف کھانے پینے اور آرام و آسائش میں لگا رہے اور جسم کے رکھ رکھاؤ میں کوشاں ہو اور اچھے کھانے میں ذرہ بھر بھی خیال نہ کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نائد از ضرورت کھاتا پیتا ہے وہی موٹاپا اور آسائش کے گورکھ دھندے میں پھنسا ہے۔

مسئلہ : زندگی بحال رکھنے کے لئے بقدر ضرورت کھانا فرض ہے۔ ایسا کھانا ثواب ہے یعنی نیت سے کھائے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کر سکوں گا۔ یا رات کو اتنا کھائے کہ دن کے روزے کو نبھاسکے ایسے طعام وغیرہ کھانے پینے پر ثواب پائے گا۔

مسئلہ : اپنی قوت و طاقت کے اضافہ کی نیت سے پیٹ بھر طعام وغیرہ کھانا پینا مباح ہے۔
مسئلہ : پیٹ بھر جائے تب بھی حرص کر کے اور کھائے تو حرام ہے بشرطیکہ اس میں کسی کی نیکی نہ ہو۔ مثلاً پیٹ بھر جانے کے بعد اس نیت سے زائد کھائے کہ کل کا روزہ رکھنا ہے۔ اس لئے قوت کا اضافہ ہوگا اور ضعف و کمزوری نہ ہوگی تو یہ جائز ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) با اندازہ خود خور اگر مردی چنیں پر شکم آدمی یا خنہ
(۲) ندارند تن پر وراں آگہی کہ پڑ معده باشد ز حکمت نبی

ترجمہ (۱) اپنے اندازہ پر کھا اگر تو جو اندر ہے اتنا زیادہ کھاتا ہے کیا تو آدمی ہے یا شکا ہے۔
(۲) تن پر وراں کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ معده طعام سے پڑ ہو تو حکمت سے خالی ہے۔

حدیث شریف : مقاصد حسنہ میں امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ذبح فرمائی

ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تن پر ور عالم سے کراہت کرتا ہے اور قورات میں

ہے اللہ تعالیٰ موٹے تن پر ور عالم کو مبغوض رکھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تن پر ور قاری قرآن کو مبغوض رکھتا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَا اَفْلَحَ سَمِیْنٌ قَطُّ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ مُحَمَّدٌ بِنَ الْحَسَنِ (رحمہ اللہ تعالیٰ) موٹا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سوائے حضرت محمد بن حسن (حنفی) کے۔ اُس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ہر موٹا تن پر ور بے فکر ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور محمد بن الحسن اگرچہ موٹے تھے لیکن شب و روز دین کے مسائل میں متفکر رہتے تھے یہاں تک کہ آپ نے اپنی زندگی کے چند لمحات میں بڑی سبب اور ضخیم نوسوننانوں نے (۹۹۹) کتابیں تصنیف کیں۔

نکتہ : دانا کو دو حالتوں سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ (۱) آخرت اور مرنے کی فکر سے۔
(۲) کم از کم دنیوی معاش کا فکر تو ضرور رکھے اس لئے کہ موٹا بن چربی کی زیادتی سے ہوتا ہے اور چربی تفکرات سے پگھل جاتی ہے۔

فائدہ : جو شخص ان دونوں فکروں سے خالی ہے تو اس کا جسم چربی سے بھر پور ہو کر وہ بشکل انسان درحقیقت حیوان ہو گا۔

اعجوبہ و حکایت : امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ تھا جو حد سے زیادہ جسم و طیم ہو گیا۔ ملک بھر کے اطباء، ڈاکٹروں، حکیموں وغیرہ کو بلا کر کہا کہ میرے لئے کوئی تدبیر کرو کہ جس سے میرا موٹاپا دفع ہو جائے۔ سب نے مصلحت چاہی۔ اُس نے کہا تو کسی اور کو بلاؤ جو میرا علاج کرے۔ انہوں نے ایک ادیب، طبیب، ذکی فہیم نوجوان حکیم کا نام بتایا، چنانچہ اُسے بلوایا گیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے بنظر حقارت کہا کیا یہی لوگا میرا علاج کرے گا، چونکہ وہ سمجھا رہا تھا اس لئے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ سلامت میں صرن طبیب نہیں بلکہ منعم بھی ہوں۔ مجھے رات تک اجازت چاہیے تاکہ میں دیکھ لوں کہ آپ کے ادویہ کس تارے سے

سے مناجات رکھتے ہیں۔ ایک رات اسے مہلت دی گئی۔ صبح سویرے حاضر ہو کر عرض کی بادشاہ سلامت مجھے امان کا وعدہ کرو پھر کچھ عرض کروں گا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا تو حکم مذکور نے کہا بادشاہ سلامت میں نے آپ کا ستارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ صرف ایک ماہ زندہ رہیں گے۔ اس مدت میں آپ کو علاج پر کثیر رقم خرچ کرنے کا کیا فائدہ اور ساتھ ہی مجھے قید کر لو۔ اگر میں اپنے قول میں سچانکلا تو میری جان بخشی کا حکم فرمانا ورنہ مجھے سولی پر چڑھا دینا۔ بادشاہ نے اسے جیل میں ڈال دیا اور خود بھی اس فکر میں پڑ گیا کہ جب زندگی باقی صرف ایک ماہ ہے تو پھر عیش و عشرت کا کیا فائدہ۔ اس لئے حکم فرمایا کہ مجھ سے گانے بجانے اور دیگر عیش و عشرت کے سامان دور کر لو۔ یہ کہہ کر خود بھی لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دن گزرتے گئے اس کا غم بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ضعیف و نحیف ہو گیا اور جسم کے اندر کی تمام چربی پگھل کر باہر نکل گئی۔ جب اٹھائیس دن ہوئے تو بادشاہ نے اس فوجوان حکیم کو جیل سے باہر نکلنے کا حکم دیے کہ اپنے ہاں بلا کر فرمایا کہ اندیس مدت مجھے موت تو نہیں آئی۔ البتہ مجھے صحت و عافیت نصیب ہو گئی

اگرچہ تو جھوٹ بولنے پر سزا کا مستحق ہے لیکن چونکہ مجھے تیرے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوا ہے اسی لئے میں تجھے معاف کرتا ہوں مگر یہ بتائیے کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا۔ حکیم نے کہا جناب عالی نہ میں علم غیب رکھتا ہوں اور نہ مجھے کسی کی موت و حیات کے متعلق معلومات ہیں اس لئے کہ جب میں اپنی موت و حیات سے بے خبر ہوں تو دوسروں کے لئے کیا کہہ سکتا ہوں وہ افضل وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے موٹاپے کو دیکھ کر ترس کھایا اور اس کا علاج سوائے چربی کے گھٹانے کے اور کوئی نہ تھا اور چربی گھٹانے کا طریقہ سوائے آپ کو غم میں ڈالنے کے ہو نہیں سکتا تھا اور آپ کو جو کچھ کہا گیا وہ آپ سے ہوا جس سے آپ تندرست ہو گئے۔ بادشاہ کو اس کی بات بہت پسند آئی اس لئے اس کی جان بخشی کے ساتھ اسے سبکراں انعام و اکرام سے نوازا۔

لطائف : اہل عبارات نے قل اللہ میں بڑے عجیب لطائف تحریر فرمائے۔ منجملہ ان کے چند ایک یہ ہیں : لطیفہ (۱) شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ سے تفسیر فارسی میں منقول ہے کہ آپ نے قل اللہ الخ کی تفسیر میں فرمایا : اللہ بس و ما سواہ ہوس و انقطع النفس (اللہ کافی ہے اس کا، ما سواہ ہوس ہے سانس ختم ہو گئے)

لطیفہ (۲) شیخ الاسلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ قل اللہ دل را سوئے او دار دل اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کر دو) نم ذرہم غیر اور افر و گزار (غیر اللہ کو دل سے ہٹا دو)

لطیفہ (۳) شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے کہ «عَلَيْكَ يَا اللَّهُ وَدَعْ مَا سِوَاهُ» (اللہ تعالیٰ سے جی لگا کر ما سوائے اللہ کو یک لخت دل سے دور کر دو)

۔ چوں تفرقہ دل است حاصل زہمہ دل را بہ یکے سپار و بگل زہمہ ترجمہ : تمام مال کے حصول کے باوجود دل غیر مطمئن ہے اسی لئے دل ایک گدے کر سب رشتہ توڑ دے۔

سبق : ان لطائف اور آیت کے مضمون سے ثابت ہوا کہ جو اصل باللہ ہونا چاہتا ہے اسے ماسوی اللہ سے انقطاع حاصل کرنا لازم ہے اس لئے کہ ماسوی اللہ لہو و لعب اور غفلت ہی غفلت ہے اور لہو و لعب میں مشغول ہونے والا کسی قطار و شمار میں نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ماسوا کے اشتغال سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

مسئلہ : آیت سے قرآن کی مدح اور اس کی فضیلت کا بیان ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندہ فوائد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

حکایت و زیارت رب : حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوا اور عرض کی یا الہی تیرے قریب لانے والے اعمال سے کون سا عمل افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن۔ میں نے دوبارہ عرض کی یا الہی خالی تلاوت کرنے یا اس کے فہم و تدبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہر دونوں طریقوں سے۔ **مسئلہ :** قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے پھر اس کی تلاوت دوسری عبادت۔

فضیلت تلاوت قرآن پاک : حضرت حمید بن اعرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن مجید تلاوت کے بعد ختم کے وقت اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگتا ہے تو اس کی دُعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں پھر اس کے لئے دُعا و استغفار اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک یعنی اس کی تلاوت کے مختلف اوقات کی وجہ سے۔

(فائدہ ۵) سمجھدار انسان پر لازم ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید میں جدوجہد کرے۔ گرمیوں میں صبح کو اور سردیوں میں بعد مغرب تلاوت کرے تاکہ ملائکہ کی دُعا و استغفار کا وقت زیادہ نصیب ہو۔ **حدیث شریف :** خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھ کر دوسروں کو سکھائے۔

مسئلہ : لازم ہے کہ تلاوت و تعلیم قرآن مجید میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے اور اس پر نہ اجرت لی جائے اور نہ کسی سے شکریہ کا انتظار کیا جائے۔ صرف تقرب الی اللہ مطلوب ہو۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کی جائے کہ ہر ایک نے بہت بڑی دینی خدمات سر انجام دے کر قوم سے فرمایا : لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا،

مسئلہ : کسی سے کچھ لے کر تعلیم حاصل کرنا تو جائز ہے لیکن صرف اس لئے تعلیم حاصل کرنا کہ کسی سے کچھ لیا جائے گا تو یہ حرام ہے (کذا فی الاسرار المحمدیہ)

مسئلہ : قرآن پاک کے پھٹے پڑانے غلاف کتابوں کے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ بلکہ اس کے پڑانے غلاف کو پانی سے دھو کر (کہیں دفن کر دیا جائے)

وہابیہ دیوبندیہ کا رد : صاحب رُوح البیان لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ قرآن پاک کے پڑانے غلاف پانی میں دھو کر بیاروں کو پلائے جاتے ہیں اس طرح سے انہیں شفاء بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ (وَلَكِنَّ الْوَهَابِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ)

مسئلہ : قرآن پاک تجوید اور نہایت بہتر لہجہ سے پڑھا جائے۔

حدیث شریف : لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَحَسَنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِهِمْ
 (ہماری جماعت میں شامل نہیں جو قرآن پاک کو اچھے لہجے میں نہیں پڑھتا اے میرے امتیو! قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھو۔ اس لئے کہ اچھی آواز قرآن پاک کے حُسن میں اضافہ کرتی ہے۔)

فائدہ : بعض محدثین نے فرمایا کہ حدیث شریف میں تغنیٰ سے اچھا لہجہ مراد نہیں۔ بلکہ دنیا دنیوی اسباب کا استقاء مراد ہیں۔ اہل لغت کے ہاں بھی یہی اقرب ہے (کذا فی الاسرار)

مسئلہ : ظہیر الدین مرغینانی سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں اگر کوئی شخص کسی پڑھانے والے کو اثنائے قرأت میں کہتا ہے۔ اَعَنْتَ؟ تو وہ اچھا نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کا خطرہ ہے اس لئے کہ اُس نے ایک بُرے کام پر اس کی تعریف کی اس زمانہ میں اجرت پر پڑھانا گناہ سمجھا جاتا تھا،

مسئلہ : بزاز یہ میں ہے کہ جو شخص الحان (موسیقی) سے قرآن پڑھتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ قاری القرآن نہیں بلکہ وہ تو موسیقار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ اَلْوَ قرآن عربی ٹیڑھا نہیں،

حکایت : حجاج یوسف نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تمہارے نزدیک کونسی آواز پسند ہے۔ ایک نے کہا آدھی رات کا وقت اور قرآن مجید پڑھنے والا تلاوت کے حجاج نے کہا خوب۔

دوسرے نے کہا مجھے وہ آواز محبوب ہے کہ میں اپنی عورت کو دروزہ میں مبتلا چھوڑ جاؤں تاکہ نماز ادا کروں ابھی

۱۔ (شرح الہدایہ لتاج الشریعۃ)

میں سجد سے باہر نہ نکلوں تو کہنے والا کہے کہ تمہیں مبارک تیرے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطاء کیا ہے۔ حجاج نے کہا واہ واہ۔ شعبہ بن علقمہ مٹی بولا کہ بھنا مجھے تو وہ آواز پسند ہے کہ مجھے بھوک ستا رہی ہو تو طعام سے بھری ہوئی پلیٹوں کی آواز میرے کانوں میں پڑے۔ حجاج نے کہا تو اسے بنی تمیمو! ہر وقت آمد و خرچ کی فکر میں رہتے ہو۔

(فائدہ) اس حکایت سے مقصد صرف اتنا ہے کہ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (ہر گروہ اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے) یعنی فکر ہر کس بقدر ہمہ اوست، خلاصہ یہ کہ دانشمند کو چاہیے کہ وہ کلام الہی سے مانوس ہو اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے گی۔

مسئلہ : قرآن مجید کے پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ کلام الہی میں موسیقی کو دخل نہ دے اور نہ ہی فاسقوں فاجروں کے الحان تلاوت قرآن مجید میں شامل کرے۔ بلکہ صرف عرب کے لحن پر تلاوت کرے پھر اس پر نہ ظاہر کوئی اعتراض ہوگا نہ باطناً (واللہ اعلم)

تفسیر عالمائے ۹۲: وَمَنْ، یہ من استغفاریہ اور مبتدا ہے۔ اَظْلَمُ، یہ مبتدا کی خبر ہے۔ مِتَّنْ اَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا،

کذبا افتری کا مفعول بہ ہے۔ یعنی اُس سے اور کوئی بڑا ظالم نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں گھڑتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ اُسے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی بنا کر بھیجا ہے جیسے مسیلتہ الکذاب اور اسود عسی۔ انھوں نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یا اس سے اور کوئی بڑا ظالم نہیں جو جھوٹے احکام گھڑتا ہے جیسے عمرو بن لُحی یہ وہی شخص ہے جس نے عالم دنیا میں سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے دین میں رخنہ اندازی کی اور بُت پرستی کے لئے بُت گھڑے اور بحیرہ و سائبہ جانور بتوں کے لئے مقرر کئے۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے عمرو بن لُحی کے متعلق فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں چادر کھینچتے ہوئے دیکھا۔

مسیلتہ الکذاب کی کہانی : حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مسیلتہ الکذاب صحیح کلام کا ماہر تھا اور کہانت میں بھی مہارت رکھتا تھا اور قرآن مجید کے مقابلہ میں سورتیں اور آیات گھڑتا تھا، چنانچہ اُس نے سورۃ الکوتر کے بالمقابل کہا: اَنَا اَعْطَيْنَا الْجَاهِلَ فَصَلَ لِرَبِّكَ وَهَاجَرْنَا كَفِينَا الْمَكَابِرَ وَالْمَجَاهِرَ، مسیلتہ نے الفاظ کا مقابلہ کیا لیکن گھٹیا قسم کے الفاظ

لے ہمارے دور کے حفاظ پر لازم ہے کہ وہ آداب تلاوت سے آگاہی حاصل کریں اور اکثر جاہل حفاظ قواعد قرآن کا پرواہ کئے بغیر موسیقی کے قواعد کے مطابق یا پھر گانے بجانے والے موسیقاروں کے طرز پر قرآن پڑھتے ہیں ان کو اس کے پرہیز کرنا چاہیے

بنائے اور معافی کے لحاظ سے بھی ناقص ہے۔ اس کے باوجود اُس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اُس نے دو قاصد بھیجے۔ آپ نے ان قاصدوں سے فرمایا کہ بتاؤ تم مسیلتہ الکذاب کو جی مانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہم اسے جی مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب اور اختیار

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیداری اور خواب کے درمیان دیکھ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں تمام زمین کے خزانے رکھے گئے ان میں دو سونے کے کنگن بھی تھے جو میرے ہاتھ میں آتے ہی سخت بوجھل ہو گئے جن سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ حکم ہوا کہ آپ پھونک مارئیے۔ میں نے انہیں پھونکا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ میں نے اس کی تاویل کی کہ اس سے دو بھوٹے مراد ہیں جو میں ان کے درمیان ہوں۔ ایک صاحبِ صفا و دوسرا صاحبِ یمامہ۔

نکتہ : قاصی صاحب نے فرمایا کہ کنگن کا کذاب کی تاویل میں نکتہ یہ ہے۔ کنگن ہاتھ میں بہنزلہ بڑی دقت کے ہوتا ہے۔ جو بندے کو کام سے روکتا ہے۔ اسی طرح وہ دونوں بھوٹے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرائے احکام شریعت کے لئے معارض ہوئے۔

فائدہ : صاحبِ صفا یعنی اسودہ غسی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے مرض میں حضرت فیروز کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضور نبی پاک کو اس کے مرنے کی خبر سنائی گئی تو آپ نے پوچھا اسے کس نے مارا۔ عرض کی گئی کہ فیروز نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا ”فاز فیروز“ فیروز کامیاب ہوا اور صاحبِ یمامہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مارا گیا اسے حضرت وحشی نے قتل کیا۔ وَلَمْ يَوْحَرْ إِلَيْهِ، حالانکہ اس کی طرف کسی قسم کی وحی نہیں کی گئی تھی عموماً۔

عبداللہ بن ابی سرح کا واقعہ : عبداللہ بن ابی سرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تھا۔ جب آیات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

یہ وہی وحشی ہے جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے مسیلہ کو قتل کیا ہے حضرت حمزہؓ کے خون کا کفارہ ادا کر دینے کی کوشش کی ہے اور شہید اللہ تعالیٰ اسی سبب مسیری بخشش فرمادیں۔

مِنْ دَلَالَةِ مِنْ طِينٍ، اُترنے لگیں اور اُنشانہ خَلْقًا آخِر، پر مضمون پہنچا تو عبد اللہ کے منہ سے
 بیباختہ نکلا دَفْتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ جب اُس نے انسانی تخلیق کا مضمون پڑھا تو متعجب
 ہو کر مذکورہ بالا الفاظ اُس کے منہ سے نکل گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عبارت بھی
 قرآن مجید میں لکھ دے۔ اس لئے کہ مجھ پر یہی الفاظ نازل ہوئے ہیں۔ اس سے عبد اللہ کو شک گزرا کہ اگر
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ مجھ پر اسی طرح نازل ہوا ہے کہ میں بھی انہیں
 کی طرح کا ہوں کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوا کرتی ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ جھوٹے ہیں تو پھر مجھے کوئی رکاوٹ ہے
 میں بھی نزولِ وحی کا دعویٰ کر دوں؛ چنانچہ وہ اسلام سے پھر گیا (مرد ہو گیا)۔ اور مشرکین سے جا ملا۔
 لیکن فتح مکہ سے پہلے تائب ہو کر پھر مخلصانہ طور اسلام قبول کیا جبکہ حضور علیہ السلام مروہ میں تشریف فرما
 تھے۔ وَهَنْ اُور اُس سے اور کون بہت بڑا ظالم ہے جس نے قَالَ سَاَنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلُ
 اللّٰهُ، کہا میں بھی ایسا قرآن نازل کر سکتا ہوں جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ان سے مراد کفار و مشرکین
 کا وہ گروہ ہے۔ جنہوں نے کہا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کہہ سکتے ہیں۔
 وَلَوْ تَرَى اِذَا الظّٰلِمُوْنَ، یہ خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور تَرَى کا
 مفعول محذوف ہے جیسا کہ اذ طرفیہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر تم ظالموں کو دیکھ لو۔ اس
 ترکیب پر الظالموں «مبتدا اور مابعد اس کی خبر ہے اور اذ جملہ کی طرف مضاف ہے۔ اور ظالمین سے مخصوص
 ظالمین مراد نہیں بلکہ مطلقاً اس کی جنس مراد ہے اس لحاظ سے ہر قسم کے ظالم اس میں داخل ہیں خواہ وہ
 جھوٹی نبوت کے مدعی ہوں یا دوسرے اور لو کا جواب محذوف ہے جو کہ لرأیت امرًا عظیمًا ہے یعنی اگر تم
 ان ظالمین کی وہی حالت (سکرات) دیکھو تو تمہیں بہت بڑا کریہہ منظر محسوس ہوگا۔

فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی سخت سے سخت تکلیفیں۔ غمرات غمرۃ کی جمع ہے بمعنی غلبہ شدت
 غمرہ الماء سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو پانی سر کے اوپر چڑھ کر اُسے پورے طور ڈبو
 دے وَالْمَلٰئِكَةُ بِاسِطُوْا اٰیٰدِیْہُمْ، اُن کی ارواح قبض کرنے کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہوتے ہیں۔
 جیسے قرض خواہ قرض مانگتے وقت اپنے مقروض سے سختی کر کے ہاتھ اٹھا کر یا اس کی گردن پکڑ کر کہتا ہے ابھی
 میرا قرضہ ادا کر دو ورنہ تیری جان نکال لوں گا یا ہاتھ پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ عذاب کے فرشتے اسے
 عذاب دے کر کہتے ہیں۔ اَخْرِجُوْا اَلْاَنْفُسَکُمْ، اپنی جانیں خود بخود نکال کر ہمارے حوالے کرو۔

(ف) ملائکہ کا یہ خطاب محض تغلیظ ہوگا۔ ورنہ ان بیچاروں، کافروں، مشرکوں، ظالموں کو اپنی
 جان نکالنے کی قدرت کہاں یا انہیں طنز اکہیں گے کہ اے ظالمو! اگر تمہارے اندر کچھ جان ہے تو ہمارے عذاب
 سے نکل کر اپنی جان بچالو۔

الْيَوْمَ» موت کے وقت یا اس کے بعد کا وقت کہ جس کی پھر کوئی انتہا نہیں۔ تَجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ» ایسے سخت عذاب کی تمہیں سزا ملے گی جو نہایت شدید ترین ہے۔

(ف) الہوان والہون بمعنی الحقارۃ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہا کرتے تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد اور اُس کا شریک ثابت کرنا۔ اسی طرح جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے وحی کا انکار کرنا جیسے دوسرے جھوٹے نبیوں کی طرح مرزا قادیانی نے کیا، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ہ اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے اس لئے نہ تو اُن میں نامل سے کام لیتے اور نہ ہی ایمان لاتے ہو۔

حدیث شریف اور مومن کی موت : مروی ہے کہ جب اہل ایمان پر نزع طاری ہوتی ہے تو اس کے ہاں فرشتے تشریف لاتے

ہیں جن کے پاس ریشمی پوشاک ہوتی ہے جسے عطر و کستوری سے معطر کیا ہوتا ہے اور اس پر بہشتی گلاب اور دیمچان کے گلدستے رکھے ہوتے ہیں۔ اُس کی رُوح ایسے آسان طریقہ سے نکالی جاتی ہے۔ جسے آٹے سے بال اور اسے کہا جاتا ہے۔ اے پاکیزہ نفس اپنے رب تعالیٰ سے راضی ہو کر حاضری دے اور تجھ سے تیرا رب کریم بہت خوش ہے فلہذا تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزاروں کرامتوں کے ساتھ روانہ ہو اور جب اس کی رُوح اس کے بدن سے نکال لی جاتی ہے تو اُسے اسی خوشبو اور گلدستوں میں اسی بہشتی پوشاک میں لپیٹ کر اعلیٰ علیین کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔

کافر کی موت : جب کافر پر نزع طاری ہوتی ہے تو اس کے ہاں فرشتے دوزخ کے ٹاٹ

لاتے ہیں جن میں جہنم کے انگارے ہوتے ہیں۔ اُس کی رُوح جسم سے سختی سے کھینچی جاتی ہے اور اُسے کہا جاتا ہے اے نفس خبیث نہایت ہی ترش روئی سے اپنے جسم سے نکل اور آگے تیرا رب تعالیٰ بھی تجھ پر سخت ناراض ہے اور تجھے شدید ترین عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا جب اُس کی رُوح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اسے اسی انگاروں سے بھرے ہوئے ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے اس وقت وہ کافر نہایت ہی گندی اور ڈراؤنی آواز سے چیخے گا لیکن اُسے فرشتے دھکیلتے ہوئے سجین میں لے جائیں گے (کذا فی التفسیر ابی الیث)

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جو لوگ ریاکاری سے آہ و فغاں اور عجز و انکساری کرتے ہیں اور اُن کے وجد و حال کا مظاہرہ صرف دکھائے

پر مبنی ہوتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجائے انعامات کے خطرات و نظرات حاصل ہوتے ہیں اور انہیں زفرات و حسرات کے سوا اور کچھ نصیب نہیں۔ مانگ کر کھانے والے اور دوسروں کے اُترے ہوئے کپڑے

پہننے والے کی طرح ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے کسی شاعر نے کہا ہے ۶۰۰

إِذَا انْصَبْتَ دُمُوعَ فِي خَدَّوَدِ تَبِينُ مَنْ بَكَى مِمَّنْ تَبَاكِي

ترجمہ : چہرے آنسو خود بتاتے ہیں کہ یہ حقیقی گریہ کتنا ہے یا مصنوعی

(ف) وہ لوگ جو صرف بک بک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ربانی ترجمان کہلاتے ہیں اور تاثیر دیتے ہیں کہ صرف وہی صاحب ارشاد ہیں۔ حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرہ برابر بھی اشارہ نصیب نہیں ہوتا اسی طرح وہ لوگ جو باتوں میں کھینچا تانی کرتے ہیں اور کلام کو ایسا نمائشی بناتے ہیں کہ گویا وہ خود نہیں بولتے بلکہ بلوائے جاتے ہیں اور اپنے زورِ بیان سے اسرار و حقائق کے مدعی بنتے ہیں اور عوام میں اثر دکھلاتے ہیں کہ یہی واصل باللہ اور کامل و اکمل ہیں تو یقین کر لو کہ یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ اُن کے ظلم کے نقصانات اُن کے نزع رُوح کے وقت ظاہر ہوں گے کہ نہایت ہی سخت تکلیف سے اُن کی رُوح اُن کے جسم سے نکلاگی اس لئے کہ اُن کے تعلقات تو شہواتِ نفس سے جکڑے ہوئے تھے اور لذاتِ دنیوی میں منہمک تھے۔ انہیں اسرار و حقائق سے ذرہ برابر بھی نصیب نہیں تھا۔ نہ ہی انہیں لذاتِ آخرت سے کچھ نصیب تھا پھر وہ کب نزع رُوح کے وقت مسرور و مفروح ہو سکتے ہیں اس وقت ملائکہ قہر و جلال سے اپنے ماتھے پھیلا کر بڑی شدت سے اُن کی رُوح نکالیں گے چونکہ اُن کے خیالات و ارادے افتراء و کذب اور مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو رفیع المنزلہ بنانے اور طرح طرح کے مراتب و کمالات دکھانے کے عادی تھے اس لئے اس قدر انہیں فزع رُوح کے وقت دکھ اور درد پہنچے گا۔ اپنی لوگوں کے حق میں کہا جائیگا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ یعنی انہیں حکم ہوگا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے آیات امانت رکھے گئے تھے۔ لیکن تم نے اُن سے اعراض کیا اور تم ریاکاری میں مبتلا رہے حالانکہ تمہارے شایانِ شان نہ تھا اس لئے اس عذاب میں مبتلا کئے گئے ہو۔

فوائد : (۱) رُوح کا جسم سے ایک یا دو یا تین دن تک تعلق منقطع رہتا ہے، لیکن مخلوق سے بہت زیادہ تعلق ہوگا۔ اُن کے ارواح کا اجسام سے کئی سال تک انقطاع رہتا ہے اور کفار و مشرکین کا ہمیشہ سے تعلق منقطع کر دیا جاتا ہے۔

(۲) بعض گنہگاروں کا انقطاعِ تاقیامت رہے گا اور کفار تو عذاب کی شدت میں ہمیشہ ہمیشہ تک ٹھکا رہیں گے۔ اسے عذابِ الیم یا عذابِ شدید سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۳) کچھ ہی کیفیتِ قبر میں بھی پیش آتی ہے۔

حکایت : کسی ایک مجرم کی قبر کھودی گئی تو اس سے ایک بہت بڑا زہریلا سانپ نمودار

ہوگا۔ پھر دوسری جگہ کھودی گئی تو اسی طرح وہی سانپ ظاہر ہوا، چنانچہ متعدد مقامات پر یہی منظر دکھائی دیا۔ یہاں تک کہ تیس مقامات پر سانپ بار بار نظر آیا۔ جب دیکھا کہ کوئی صورت نجات کی نہیں تو اسے اسی سانپ کے ساتھ دفنایا گیا۔ یاد رہے کہ وہ سانپ اس کے بد اعمال کی صورت تھی۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کارے کنیم ورنہ نجات برآورد بدوزے کہ رخت جان بجاں دگر کشیم
ترجمہ: ”کوئی کام کر جائیں ورنہ شرمساری ہوگی۔ اس دن کہ جب ہم جان کا سامان دوسرے جہان کی طرف لے جائیں گے۔“

تفسیر عالمانہ ۹۲ وَلَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ قُلُوبًا فَتَعْلَمُونَ، بے شک تم ہمارے ماں حساب و کتب اور جزا و سزا کے لئے آؤ گے،

(و) ماضی معنی مستقبل ہے یعنی جہنمونا یعنی جہنمونا ہے اس لئے کہ جہاں فعل کے وقوع میں تحقق ہو گا ماضی معنی مستقبل ہوتا ہے؛ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا اِنِّیْ اُمَوَّا اللّٰہِ فَلَا تُسْجَعِلُوْہُ ط

آیت میں خطاب کفار قریش کو ہے اس لئے کہ انہوں نے فقراء مسلمانوں کو

دیکھ کر تحقیر و افتخار کہا چونکہ دنیا میں ہم اموال و اولاد کے لحاظ سے

شیریں۔ لہذا ہمیں آخرت میں عذاب نہ ہوگا۔
فَرَادٰی، ”فرد کی جمع ہے بمعنی منفردین یعنی آخرت میں تم اموال و اولاد کے ساتھ نہیں ہو گے۔
اکیلے اکیلے حاضر ہو گے بلکہ اُس وقت تم سے دنیا کے اسباب حین لئے جائیں گے کَمَا خَلَقْنَاكُمْ
وَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ، ”یا فرادی کے ضمیر سے حال ہے یعنی تمہاری کیفیت وہی ہوگی جو پیدائش کے وقت تھی کہ ہم اور پاؤں سے ننگے اور غیر محتون یعنی جس طرح دنیا میں آرائش کے ساتھ گزارتے تھے اس وقت کیفیت نہ ہوگی بلکہ جس طرح بچہ پیدا ہوتے ہی ننگا اور بالوں سے صاف ہو کر آتا ہے ایسے ہی قیامت کی آئیں گے۔“

حدیث شریف: سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت میں جسم اور پاؤں

سے ننگے ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
عرض کی حضور! یہ کیسے ہوگا جبکہ عورتیں اور مرد ننگے ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”یہ وقت ہر ایک اپنے عرق میں غرق ہوگا پھر کیسے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وَتَرٰکُمْ مَّا
کُنْتُمْ“ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا ہوگا اسے تم چھوڑ کر آخرت کے پروگرام میں مشغول ہو گے۔
(حل لغات) التحویل بمعنی تملیک الخول یعنی نوکروں چاکروں کا مالک بنادینا خول بمعنی

الخدم والاتباع۔ اس کا واحد خائل آتا ہے یا التحويل،، بمعنی الاعطاء علی غیر حواء۔ یعنی کسی کو کوئی شے
مفت عطاء کرنا۔ وَرَأَى ظُهُورَكُمْ،، یعنی جو کچھ دُنیا میں حاصل کیا وہ تمام کا تمام اپنی پیٹھ
کے پیچھے ڈال دو گے بال برابر بھی ساتھ نہیں لے جاؤ گے بخلاف اہل ایمان کے انہوں نے دُنیا میں اپنے عقائد
صحیحہ کے لئے جدوجہد کی اور اعمالِ صالحہ میں مشغول رہے اس لئے وہ اعمالِ صالحہ وغیرہ قبروں میں ساتھ
لائے ہیں جو آج قیامت میں انہیں کام دے رہے ہیں اس لحاظ سے جو آج اکیلے نہیں بلکہ اعمالِ صالحہ اور
عقائدِ صحیحہ اُن کے بہترین ساتھی ہیں ۵

چوں از عجب وار ہی آخبا روی : در شکر خانہ ابد شاکر شوی
ترجمہ : جب تو اس علاقہ سے جان رہائی پائیگا تو وہاں پہنچیا تو شکر خانہ میں ہمیشہ شکر کا صلہ پاتا رہے گا۔
وَمَا تَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ،، اور آج ہم تمہارے سفارشی تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے شُفَعَاءَ
سے اُن کے بُت مُراد ہیں۔ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ،، جن کے متعلق تمہارا
گمان تھا کہ وہ رب تعالیٰ کی ربوبیت اور استحقاقِ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
بیشک آج تمہارے اور تمہارے معبودوں کے درمیان جدائی واقع ہو گئی۔

(ف) یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں جمع بین الشیئین،، یعنی فلاں نے دو چیزوں کے
درمیان اجتماع واقع کیا۔

(ف) تفسیر کا شفی میں ہے منقطع گشت آنچہ میاں شالود از وصلت و مؤدت یعنی تمہارے اور اُن
کے مابین جو مؤدت تھی وہ منقطع ہو گئی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ،، اور تمہارے سے باطل خالق ہو گیا۔ مَا كُنْتُمْ
تَزْعُمُونَ وہ جو تمہارا گمان تھا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں لیکن وہ بیچارے تم پر سے عذابِ الہی کو
دُور نہ کر سکے۔ یا تمہارا گمان تھا کہ یہ ربوبیت اور استحقاقِ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔

(ف) سیاق و سباق کے لحاظ سے یہی دوسرا معنی زیادہ موزوں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے
انہیں فرمایا: الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔

انسان کے دشمن چار ہیں : ۱، مال (۲)، عیال (۳)، اولاد
بہترین تقریب : ۴، دوست و احباب۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہی چاروں قبر
میں ساتھ نہیں جاتے بلکہ بندہ قبر میں اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے۔

اسی طرح انسان کے دوست بھی چار ہیں : ۱، کلمہ شہادت (۲)، نماز (۳)، روزہ (۴)، ذکر الہی
یہ چاروں نہ صرف قبر کے ساتھی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ساتھی کی سفارش بھی کریں گے اور طعنہ
ہے کہ مرنے کے بعد یہ چاروں اپنے ساتھی کو کسی وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی قبر کی تنہائی کے لئے کچھ سوچے اور قیامت میں جب ننگا ہوگا تو اس وقت کا لباس آج تیار کر کے ساتھ لے جائے اور قیامت کا تقویٰ و طہارت لباس ہے اور انسان کا بہترین ساتھی عمل صالح ہے۔

حدیث شریف : ہر بندے کا عمل قبر میں ساتھ مدفون ہوتا ہے۔ اگر عمل نیک ہے تو بندے کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے اگرچہ وہ بندہ دنیا میں تنہا ہی بے وقار سمجھا جاتا ہو۔ وہ عمل صالح اپنے ساتھی سے انس کرتا ہے۔ اُسے خوشیاں دلاتا ہے بلکہ اس کی قبر کو فراخ اور فُورانی بناتا ہے۔ ایسے ہر قسم کے شداؤں اور ہولناکیوں اور عذابِ الہی سے بچاتا ہے۔ اسی قسم کی خرابی اس کے قریب نہیں بھٹکنے دیتا۔ اگر عمل بُرا ہو تو اپنے ساتھی کو ڈراتا دھمکتا بلکہ اس کی قبر کو الی سیاہ اور نہایت تنگ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شعلہ اور ہولناک باتوں کے درمیان حائل نہیں ہوتا ہے ہر ممکن حسدابیوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔

سورہ یٰسین شریف کا فائدہ : امام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے فرمایا کہ بلادِ مین میں ایک شخص

قبر میں دفنایا گیا تو اس کی قبر سے پیچ و پکار سنائی دی اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا اُس کی سخت پٹائی دھری ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی قبر سے ایک سیاہ کالا گٹا نکلا۔ ہم نے کہا خدا تیرا بھلا کرے تو کیا ہے۔ اُس نے کہا میں اس بندے کا عمل ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ وہ دھاڑیں کیوں مارتا تھا۔ اُس نے کہا میرے ستانے سے۔ لیکن اس کی خوش بختی کہ سورہ یٰسین اور اس طرح کی کئی اور سورتیں آئیں اور مجھے اس سے دور کیا۔

سبق : عمل صالح کیسا ہی ہو بُرے اعمال پر غالب آجاتا ہے۔ دیکھئے اس بندے کے نامعلوم کتنے بُرے عمل ہوں گے لیکن سورہ یٰسین کی برکت سے نجات نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا۔ اگر بُرے اعمال انگشت اور نیکیاں قلیل ہوں تو بُرائیاں غالب ہو جاتی ہیں اور ایسا شخص سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا۔

عم و شادمانی نہ ماند و لبیک   جزائے عمل ماند و نام نیک
مکن تیکہ بر ملک و حباب و حشم   کہ پیش از تو بود دست و بعد از تو ہم

لے اس سے ثابت ہوا کہ اہل سنت کا معمول کہ میت پر سورہ یٰسین اور قبر میں سورہ ملک و دھیر وغیرہ پڑھنا فائدہ مند لیکن وہابیہ و یونانیہ معتزلہ کے نقش قدم پر نہ صرف روکتے بلکہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ فانیہم۔

۱) غم و شادمانی نہیں رہے گی حزنائے اعمال رہے گا اور نیک نامی ۔

۲) ملک و جاہ و حشم پر تکیہ نہ کر کہ تیرے سے پہلے بہت گزرے نہیں اور بعد کو بھی ۔

حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : **تفسیر صوفیانہ** :
 فرادی ، یعنی تم دنیا میں تنہا حاضر ہوئے تو تمہیں ایک جھوٹے

سے کپڑے میں لپیٹا گیا ۔ پھر جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی تمہیں اسی طرح کپڑوں میں لپیٹا جائے گا وہ بھی قسمت میں اگر لکھا ہے ورنہ بے شمار بندگانِ خدا بے گور و کفن دنیا سے رخصت ہوئے (اس میں اشارہ ہے کہ متجدد ہو کر آنا ہوا اور متجدد ہو کر روانہ ہونا ہے لیکن سر پر گناہوں کا بوجھ ہو گا ۔ اگر اعمال صالحہ میں تو خوشی اور راحت ورنہ دکھ اور درد ۔ اس وقت نہ مال کام دے گا نہ دنیوی جاہ و حشم اور نہ ہی کوئی سفارشی جان چھڑائے گا ۔ بلکہ تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے ۔ حال زار ہو گا اور تمام سکیمیں طیامیٹ ہو جائیں گی اور تمام کاروائیاں بیکار ہو کر رہ جائیں گی ۔

دوسری تقریر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا وصال تجرید و تفرید و توحید سے نصیب ہوتا ہے ۔ تجرید سے دنیا کے

تعلقات مٹانے کا نام ہے اور تفرید بمعنی دنیا و آخرت سے علیحدگی اختیار کر کے رجوع الی اللہ کرنا یہاں تک کہ کونین کا تصور بھی ذہن میں نہ ہو جیسے ابتدائے پیدائش کے وقت کونین سے بے خبر تھا ۔ ایسے اب اپنا مال پیدا کرے ؛ چنانچہ فرمایا : **وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِرْعَوْنَ كَمَا خَلَقْنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ** ، اول مرۃ سے مراد روح کی ابتدائی تخلیق جبکہ وہ ابھی جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی ۔ اس لئے کہ جسم میں داخلہ کی اس کی دوسری تخلیق ہے ۔ **كَمَا قَالَ تَعَالَى ثُمَّ أَنشَأْنَاَهُ خَلْقًا آخَرَ** اور فرمایا **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَدْنَاكُمْ** ، بندہ اللہ تعالیٰ تک اُس وقت پہنچتا ہے ۔ جب دنیا اور آخرت کے تعلقات سے متجدد و متنفر ہو جائے **كَمَا قَالَ تَعَالَى وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَيْتُمْ ظُهُورَكُمْ** ، یعنی جو کچھ ہمارے انعامات تم پر ہوئے دونوں جہانوں کے تعلقات کو پس پشت ڈال دو گئے تو وصالِ الہی نصیب ہو گا ۔ **وَمَا تَوَى شَفَعَاءُكُمْ الَّذِينَ دَعَمْتُمْ** **إِنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ** ، یہاں پر شفعاء سے اعمال صالحہ مراد ہیں یعنی سالک کا گمان ہوتا ہے کہ یہی اعمال و احوال اس کے وصالِ الہی کے وسیلہ ہیں ۔ **لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ** لیکن جب سالک کو سیر الی اللہ نصیب ہو جاتی ہے تو یہ اعمال و احوال سب منقطع ہو جاتے ہیں ۔

فائدہ : جبریل علیہ السلام کو سیرِ سدرۃ المنتہی تک تھی اور یہی تمام سیر کرنے والوں کی آخری منزل

ہے فرشتے ہوں یا انسان ۔

(ف) توحید بمعنی صفات و احدیتہ کے ساتھ تجلی حق سے فیض و وحدانیت قبول کرنے کے لئے موجد ہونا

بقیہ صفحہ ۶۰۶

اللَّهُ فَالْحَيُّ وَالْقَيُّومُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

میتے شجر اللہ دینے اور نکل کر پھر زندہ والا ہے زندہ کو مردہ سے نکالتے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۱۰﴾ فَالْحَيُّ الْأَصْبَحُ وَجَعَلَ

والا یہ ہے اللہ تم کہاں اونڈے جاتے ہو تاریکی چاک کر کے صبح نکالتے والا اور اس نے رات کو

الْأَيُّ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۱﴾ وَهُوَ

پہن بنایا اور سورج اور چاند کو حساب یہ سادہ سا ہے نبردست جاننے والے کا اور وہی

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ رِجَالًا مِّمَّا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ

ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ شکل اور تری کے اندھیروں میں

فَصَلَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

ہم نے نشانیاں مفصل بیان کریں علم والوں کے لیے اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا

فَنَسْفَعُ وَمُسْتَوْدِعٌ قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ

پھر کہیں کہیں ٹھہرتا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے شکر ہم نے مفصل آیتیں بیان کریں سمجھ والوں کے لیے اور وہی ہے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ

ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اُس سے ہر گھنے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے نکالی بنری جس میں سے دانے

مِنْهُ حَبًّا مُّكَرَّكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ

نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے اور کجور کے گوبے سے پاس پاس گچھے اور انجور کے

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّتَابَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَ الْبَابِ الطُّرُوقَ إِلَى ثَمَرَةٍ إِذَا

باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملے اور کسی بات میں الگ اس کا پھل دیکھو

الْأَنْوَاعِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۴﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

جب پہلے اور اس کا پکنا ہے شکر اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اور اللہ کا شریک ٹھہرایا

الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا

جنوں کو اور حالانکہ اسی نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں جہالت سے پاک اور برتری ہے

يُصِفُونَ

اس کو ان کی باتوں سے

دبقیہ تفسیر از صفحہ ۶۰۴ تاکہ بندہ ارجعی الی ربک کے جذبہ سے مقام وحدت تک پہنچ سکے۔ اگر اسے جذبات ربوبیت کے ساتھ غایت ازلیہ اس کا تدارک نہ کرے تو بندہ سیر فی اللہ باللہ سے منقطع ہو کر وہ سذرة المنتہی میں پھنسا رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی حکایت میں فرمایا: وَکَا مِثَالِہِ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (فانہم) کَذَا فِی التَّوْلِیٰتِ النَّجْمِیۃِ)

تفسیر عالمانہ : اِنَّ اللّٰہَ فَالِقُ الْحَبِّ (حل لغات) الفلق بمعنی کسی شے کو کھول کر چیرنا۔ الحب حبۃ کی جمع ہے۔ ان تمام بیجوں پر اس کا اطلاق

ہوتا ہے جو ضروریات زندگی کے لئے کام آتے ہیں۔ جیسے گندم جو باجرہ وغیرہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ خشک بیج سے سبز زار پیدا فرماتا ہے۔ وَالنَّوٰی،، یہ نواۃ کی جمع ہے ہر وہ شے جو شرکے اندر ہو یعنی گٹھلی جیسے آم کیشش کھجور وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھتا ہے کہ گٹھلی کو چیر کر درخت بناتا ہے۔

اگرچہ وہ گٹھلی بہت سخت تھی، لیکن زمین میں چر کر بہت بڑا درخت بن گئی۔ جس پر بڑے بڑے پتے اور بڑی بڑی ٹہنیاں پیدا ہوئیں۔ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ،، یہ ماقبل کا بیان ہے یعنی حیوانات و نباتات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک بے جان نطفہ اور دانے سے کہ جن کی بظاہر کوئی طاقت ہی نہیں مَخْرِجُ الْمَيِّتِ میت کو نکالنے والا ہے۔ اس سے نطفہ اور دانہ مراد ہے مِنَ الْحَيِّ، زندہ حیوانات و نباتات مراد ہیں۔ اس کا فالق الحب پر عطف ہے۔ حی و میت سے مجازاً نامی و جامد مراد ہے اس لئے کہ نامی کو حی سے اور میت کو جامد سے مشابہت ہے۔ اس لئے کہ حی حقیقی وہ ہے جو صفت حیات سے موصوف ہو۔ جس میں حس اور حرکت ارادیہ ہو اور میت حقیقی وہ ہے جو صفت حیات سے خالی ہو، لیکن اُس کی شان یہ ہے کہ اسے حیاۃ سے موصوف ہونا چاہیئے تھا۔

فائدہ : بعض مفسرین نے یہاں پر حی و میت کا حقیقی معنی مراد لیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ (نطفہ) مردہ سے انسان (زندہ) اور مرغی زندہ سے انڈا (مردہ) پیدا فرماتا ہے۔

(ف) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اُنھوں نے فرمایا حی سے مومن اور میت سے کافر مراد ہے یعنی (جیسے آذر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن یہ قول مخدوش بلکہ مڑوہ ہے) اور کافر مومن سے پیدا کرتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے کنعان۔ اسی طرح مطیع سے مامی اور مامی سے مطیع اور عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم اور عاقل سے احمق اور احمق سے عاقل۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حروف
میتہ کی گٹھلی سے نخل ایمان اور زندہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تفسیر صوفیانہ

سے منافقت کا مردار پیدا فرماتا ہے۔

تفسیر عالیشانہ

ذَٰلِكُمْ : وہ قادر عظیم اللہ صرت وہی مستحق عبادت
ہے فَإِنِّي تَوَكَّلُكَونَ ہ پس تم کہاں اوندھے جاتے
ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کر کے اُس کے غیر کی عبادت میں مشغول ہوتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ
کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔

حل لغات : الالف بمعنی قلب الشئ و صَرْفُهُ : یعنی کسی کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔
دفع : یہ خطاب کفار مشرکین کو ہے اس لئے کہ یہ سورۃ مکیہ ہے۔

فَالِقَ الْإِصْبَاحِ : تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ یہ اُن کی دوسری خبر ہے۔

دفع : ”الاصباح“ بکسر الهمزة بمعنی ضوء نہار میں داخل ہونا۔ ضوء نہار کا دوسرا نام صبح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
میاں نہار اور اس کی چمک سے صبح کے عمود ظاہر کرنے والا ہے۔

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا : اور اس رات کو چین و آرام بنایا کہ دن کا تھکا مارا رات کو آرام کرنا
ہے۔ سکن الیہ سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے خوش ہو کر مطمئن ہو یا اس لئے رات
کو سگنا کہا جاتا ہے کہ لوگ اس میں سکون پذیر ہوتے ہیں؛ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا لَتَسْكُنُوا فِيهِ ،،
د تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج و چاند بنایا حُسْبَانًا ،، حساب مختلف ادوار کی وجہ سے کہ
اُن سے شمار کئے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی حرکت مقرر فرمائی ہے وہ اپنے دورہ کو ایک
سال میں مکمل کرتا ہے اور چاند کی بھی حرکت مقرر ہے کہ وہ فصول اربعہ سے انتظام پذیر ہوتے ہیں جیسے پھلوں
کا پکنا۔ اسی طرح دوسرے وہ امور جو کھیتوں و نسلوں سے متعلق ہیں کہ جن پر عالم دنیا کا قوام ہے۔

نکتہ : چاند کا ہر رات نئی منزل میں ہونا اور سال میں چاند کا متعدد بار طلوع و غروب یعنی بارہ
مہینوں میں مقرر کرنے میں بھی یہی نکتہ ہے کہ انسان اپنے قرضہ جات وغیرہ کی میعاد اور دیگر

مختلف امور کے لئے مناسب اوقات متعین کر سکے۔ اب جَعَلَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ،، کا مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ سورج و چاند کو تمہارے حساب کی صحت کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

الحسان بالضم مصدر ہے بمعنی الحساب یعنی شمار کرنا (نَصَرَ يَنْصُرُ) بکسر الحاد

ہو تو از باب علم یَعْلَمُ مَعْنَى الظَّنِّ والتَّحْنِینِ ہوگا۔

نکتہ : سورج کو چاند سے مقدم کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ سورج کی روشنی چاند پر غالب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج تمام افلاک کے چاند ستاروں کے انوار کا مرکز و

معدن ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ نورانیت کے لحاظ سے سورج اصل ہے؛ کیونکہ تمام چاند ستارے اسی سے نور حاصل کرتے ہیں اور جس قدر چاند ستارے سورج سے تقابل رکھتے ہیں۔ اسی قدر اُس سے نور پاتے ہیں۔

فائدہ : حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ چاند کا نور اپنا ذاتی ہے۔ بلکہ یہ بھی منجملہ عالم انوار میں سے ایک ہے اور یہ نقص جو اسے ہر ماہ لاحق ہوتا

ہے۔ یہ اس کی کثافت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ کمی بیشی اس میں نہ ہو تو مہینوں اور سالوں کے متعلق کچھ معلومات نہ ہو سکیں۔

فائدہ : سورج اور چاند اسی تعین کی دو آنکھیں ہیں۔ ان کا باقی حصہ اُوپر کی طرف ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ اُن کی وہ کیفیت ہے کہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں اُن کا

جرم (جُثَہ) نظر آنے لگتا ہے جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے اُوچھل ہو جاتے ہیں۔

فائدہ : ستارے آسمان میں مرکز نہیں بلکہ اُن کا نور اس سورج کے نور کا عکس جو اُن کے عروج

پر منعکس ہوتا ہے تو یہ روشن نظر آتے ہیں۔

فائدہ : ستاروں کے سقوط کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ سورج ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انہیں دفع کرتا ہے؛ لیکن یہ باتیں صرف اہل سلوک جانتے ہیں۔ حکماء ان

حقائق سے بے خبر ہیں۔

اعجوبہ : عالم آخرت کے یل و نہار اس روشنی و تاریکی سے نہیں بلکہ اُن کی کوئی اور علامت ہے وہ یہ کہ تجلیات حق سے اُن پر جلوہ گری ہوگی۔ ییل بھی اسی تجلی کی جلوہ گاہ ہے

اور نہار بھی لیکن اسے صرف اہل حق جانتے ہیں۔

(ف) یاد رہے کہ وہاں آخرت میں ظلمت ہوگی کیسے جبکہ وہاں نور الہی کا غلبہ ہوگا۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہشت کے اشجار کا صرف ایک پتہ عالم دُنیا میں آکر گرے تو عالم دُنیا کا فتنہ

ذرہ نور سے روشن ہو جائے۔

ذٰلِکَ ،، یہ اشارہ سورج اور چاند کو حُبان بنانے کی طرف ہے۔ یعنی سورج و چاند کو سیر کرانا بھی

غریب طریقے اور حساب معلوم سے ہے۔ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ، اسی غالب کریم کا مقدر کرنا ہے جس کا سورج و چاند پر غلبہ ہے اور جس نے مخصوص طریقہ کے ساتھ انہیں افلاک کی سیر کرائی اَلْعَلِیْمُ وہی کریم جانتا ہے کہ ان میں کتنا منافع ہیں اور مخلوق کے مصالح اُن سے کس قدر متعلق ہیں اور ان کی معاش و معاد اُن سے کس طرح مربوط ہے حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) ابرو باد و چرخ و خورشید و فلک در کار اند : تا تو نانے بخت آری و بغفلت غوری
(۲) ہمہ از بہر تو سرگشته و فرمانبردار : شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں بری
ترجمہ : ابرو باد اور چاند اور سورج اور آسمان کام میں ہیں تاکہ تو دنیٰ مانتے میں لیکر غفلت نہ کھائے۔
(۳) سب کے سب تیرے لئے پیدا فرمائے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی جو قدرت کاملہ کا مالک ہے جَعَلَ لَكُمْ، تمہاری خاطر بنائے اور صرف تمہارے لئے پیدا فرمائے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی جو مختلف مقامات میں ہیں۔ کوئی شمال میں کوئی جنوب میں۔ کوئی مشرق کی جانب میں ہے کوئی مغرب کی جانب۔ لَتَهْتَدُوا بِهَا فَاَنْتُمْ تَكْمُلُونَ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تاکہ تم جنگلوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راہ پاسکو۔

(ف) ظلمات کی اصافت بروبحر کی طرف ملاست کی وجہ سے ہے اس لئے کہ ان میں راہ حاصل کرنے کی ضرورت تاریکیوں میں پڑتی ہے۔

(ف) عداوی نے لَتَهْتَدُوا بِهَا یعنی لَتَهْتَدُوا بِهَا کیا ہے تاکہ تم ستاروں کے ذریعے ایک شہر سے ہے دوسرے شہر کا راستہ معلوم کر سکو وہ شہر جو جنگلوں اور دریاؤں کی گہرائیوں میں واقع ہیں اور پھر سفر بھی رات کو کرنا پڑے تو پھر راستہ سوائے ستاروں کی رہبری کے نہیں مل سکتا۔ اس لئے کہ اس وقت چلنے والا کسی ایک معین ستارے کو اپنے منہ کے سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ بعض موقع پر اس ستارے کو دائیں جانب رکھ کر چلتا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض موقع ستارے کو بائیں جانب رکھتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ستارہ پیٹھ کے پیچھے کر کے راستے کرنا پڑتا ہے جیسا کہ جنگلوں اور دریاؤں کو راستے طے کرنے والے جانتے ہیں کہ مذکور بالا طریقوں سے انسان اپنی منزل کو پالیتا ہے۔

(ف) علاوہ مذکورہ بالا فوائد کے ستاروں میں بے شمار دیگر فوائد ہیں۔ مثلاً وہ آسمان کی زینت ہیں اور اُن سے شیاطین کو مارا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ، ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے یعنی ہم نے ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ اور واضح طور بیان کر دیا ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہ علم والوں کے لئے۔

سوال : اہل علم کی تخصیص کیوں حالانکہ قرآنی آیات تو ہر ایک کے لئے تفصیل میں۔

جواب : چونکہ صرف وہی اُن سے انتفاع کے درپے رہتے ہیں۔ اسی لئے اُن کی تخصیص کی گئی ہے۔
 ۹۰ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ،، صرف ایک نفس سے یعنی اکیلے آدم علیہ السلام سے۔ اس لئے کہ ہم تمام انہی سے پیدا کئے گئے
 اور بی بی حواء بھی اُن کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں۔ اس سے ثابت ہوا ہم سب صرف ایک نفس سے پیدا ہوئے
 یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم سے پیدا ہوئے اور وہ اپنے آباؤ اجداد کی نسبت
 سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تخلیق کا احسان اس لئے جتلیا کہ جب کوئی کسی کے متعلق
 سمجھتا ہے کہ اُس کا اور ہمارا دادا ایک ہے تو پھر ایک دوسرے سے ناراض نہیں
 ہوتا اور اگر بعض لوگ ناراض بھی ہوں تو محسوس نہیں کرتا۔

اصل کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

آیت میں اہل عرفان فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اُن سے تمام
 انسان پیدا ہوئے۔ اسی طرح سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح اقدس کو پیدا فرمایا؛ چنانچہ
 حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي**، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری
 کوپ پڑا فرمایا۔ پھر آپ کی رُوح پاک سے تمام ارواح پیدا ہوئے۔ اس سے واضح ہوا کہ آدم علیہ السلام
 ابو البشر ہیں تو ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابوالارواح ہیں۔ یہی معنی ہے **هُوَ الَّذِي
 أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ،، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ** کا پھر کہیں تمہارا ٹھہرنا اور کہیں امانت
 رہنا، ہر دونوں مصدر میمی اور مرفوع مبتدا ہیں اور اُن کی خبر محذوف ہے جو **فَلَكُمْ الْخَرَجُ** یعنی تم بھی آباد کی
 پشتوں میں کبھی زمین میں ٹھہرو گے کبھی امہات کے شکموں میں کبھی زمین کے نیچے قبروں میں۔

نکتہ : آباد کے پشتوں میں ٹھہرنے کو استقرار اور امہات کے شکموں میں رہنے کو استیداع
 (امانت) سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ باپ کے اصلا ب میں لُطفے کا ٹھہرنا کسی کے واسطے
 سے نہیں ہوتا۔ اسی لئے پہلے کو استقرار سے اور دوسرے کو استیداع سے تعبیر کیا گیا ہے گویا ماں کے پیٹ میں
 کسی نے بطور امانت لُطفے کو ٹھہرانے کے لئے رکھا ہے۔ اس لئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
 اللہ تعالیٰ ابنِ آدم سے فرماتا ہے کہ آدم زادہ تو اپنے اہل و عیال میں چند روزہ امانت ہے پھر تو نے اپنے
 اصل وطن کی طرف جانا ہے۔ لہذا شاعر نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

وَمَا الْمَالُ وَالْأَعْيَالُ إِلَّا وَدِيعَةٌ   وَلَا بَدَ يُومًا تَرُدُّ الْوَدَاعَ

(ترجمہ) مال اور اہل و عیال تمہارے ہاں چند روزہ امانت ہیں اور امانت کو واپس دینا ضروری ہوتا ہے

فاسلہ : کلب میں مجملہ امانات و ودائع سے ایک امانت و ودیعت ہے۔ حضرت صائب نے فرمایا :

ترا بگو ہر دل کردہ اندامانستدار نہ دزد امانت حق را نگہدار محتسب

ترجمہ : تجھے دل کے گھر کا امین بنایا گیا ہے۔ چور نہ امانت حق کا نگہدار ہے نہ محتسب

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ : ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں یعنی انسانی تخلیق و دیگر مخلوق کی پیدائش

تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ لِقَوْمٍ لِّفَقَهُوْنَ ہ اُن لوگوں کے لئے جو اپنی عقل و فکر اور گہری

نظر سے پوشیدہ اور نہایت باریک نکتے سمجھتے ہیں۔

سوال : ذکر نجوم میں یلگوون اور تخلیق انسان میں لفقہون کہنے کا راز ہے۔

جواب : آیات آفاق کی طرف اور تخلیق انسانی میں آیات انفس کی طرف اشارہ کی غرض سے یلگوون

و لفقہون کا فرق کیا گیا اس لئے کہ آیات آفاق اظہر و اجل ہیں اور آیات انفس ادق و اخفی ہیں۔ اسی لئے آیات انفس کے لئے لفقہون موزوں ہے اس لئے کہ فقہ خفی معنی مخفی معلوم کرنے کو کہا جاتا ہے۔

نکتہ : فقہ کا لفظ شق و فتح پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لئے فقہ اس عالم کو کہا جاتا ہے جو احکام

شرعیہ کی تفصیل سے واقف ہو کر اُن کے وقائع کو پہنچے اور اُن کے اندر جتنی پیچیدگیاں

ہیں سب کو کھول کر واضح کرے یہی وجہ ہے کہ فقہ کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو مسائل شرعیہ کا حادق و ماہر ہو اور اسے ان پر گہری نظر ہو۔

حضرت عداوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لغت میں فقہ بمعنی کلام

فقہ اور علم غیب

کا معنی سمجھتا لیکن ایسی گہرائی سے کہ اسے علم غیب سے مشابہت

ہو جائے۔ اس لئے کہ ایسا عالم چند اصول مد نظر رکھ کر بطور استنباط معنی کو سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کو فقہ کی صفت سے موصوف نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اس کا علم استنباط کا محتاج نہیں بلکہ وہ بلا واسطہ

علی وجہ الاتم جمیع اشیاء کا عالم ہے۔

آیات مذکورہ جنہیں آفاقہ و انفسیہ سے تعبیر کیا جائے تو بجا ہے کیونکہ یہ

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفت پر دلالت کرتی ہیں۔ اہل شرک کو توحید و ایمان

کی اور اہل اخلاص کو شہود و عیان کی اور اہل معصیت کو طاعت اور توبہ لسانی و قلبی کی دعوت دیتی ہیں ان سے

بڑی بڑی نعمتیں اس لئے یاد دلائی جاتی ہیں تاکہ بندہ اُن کے لئے شکریہ ادا کرے اور ان کے حقوق کو پہنچانے

ہر قوم اور ہر گروہ پر جس طرح کی نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ مثلاً توحید الافعال والصفات والذات کی نعمتوں

کا شکریہ کرنا لازمی ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ طلب حق کے لئے جدوجہد کرے۔ اس لئے کہ تمام عوامل آفاقی ہوں یا انفسی کے مقدمات کی ترتیب کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ مظاہرہ کے ظواہر سے داخل باللہ ہو اور اس کے تمام حجابات دور ہوں جو اسے غفلت کی وجہ سے وصول الی اللہ کے لئے حائل ہیں۔ (ف) یاد رہے کہ نسب سے بڑا حجاب غفلت ہے۔

حکایت : شیخ ابوالفوارس شاہین بن شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ شکار کے لئے نیکے (جب آپ کرمان کے بادشاہ تھے) شکار کے لئے بہت بڑی جدوجہد فرمائی۔ شکار بھاگتا رہا آپ اس کا پیچھا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک جنگل بیابان میں جانکے، چونکہ اکیلے تھے بہت پریشان ہوئے اچانک آپ کے قریب سے ایک نوجوان درندے پر سوار ہو کر تشریف لایا اس کے ارد گرد تمام درندے گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ جب درندوں نے حضرت کرمانی کو دیکھا تو آپ کو بھاڑ کر کھانے کے لئے دوڑے۔ اس نوجوان نے درندوں کو بھڑکا تو تمام رُک گئے۔ وہ نوجوان حضرت کرمانی کے ہاں حاضر ہو کر السلام علیکم کہہ کر فرمایا اے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنا غافل کیوں ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لئے عنایت فرمائی کہ تم اس کے ذریعے اُس کی خدمت (عبادت) زیادہ سے زیادہ کر سکو۔ لیکن تم نے اس کی دی ہوئی نعمت کو اُس سے رُگردانی پر استعمال کیا۔ نوجوان حضرت کرمانی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا آئی اور پیالہ پانی کا نوجوان کو پیش کیا۔ نوجوان نے پھوڑا سا پی کر بقایا بادشاہ کو دیا۔ حضرت کرمانی فرماتے ہیں کہ اس جیسا پانی ٹھنڈا اور میٹھا اور لذیز ترین میں نے کبھی نہیں پیا اس کے بعد وہ بڑھیا گم ہو گئی۔ نوجوان نے فرمایا اے بادشاہ یہی دنیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میری خدمت کے لئے بھیجا تھا۔ مجھے جب بھی کسی شئی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دنیا حاضر ہو کر میری ضرورت پُر کر دیتی ہے۔ اے بادشاہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا کہ اے دنیا تم اُس کی خدمت کرنا جو میری خدمت کرے اور جو تیری خدمت کرے اُس سے خوب خدمت لینا۔ جب حضرت کرمانی نے یہ حال دیکھا تو فوراً تائب ہوئے اس کے بعد بہت بڑے ولی کامل بن گئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے

(۱) جَدَمْتُ لِمَا أَنْ صِرْتُ مِنْ خَدَمِكَ ۖ وَذَا رَعْنَدِي السُّرُورُ مِنْ نِعْمِكَ

(۲) وَكَانَ الْحَادِثَاتُ تُطْرِقُنِي ۖ فَاسْتَعِشْتُمْنِي إِذْ صِرْتُ مِنْ خَدَمِكَ

ترجمہ : (۱) میں نے ایسی بہتر خدمت سرانجام دی کہ میں آپ کے خدام سے شمار ہونے لگا اور تیری نعمتوں سے مجھے بھرپور کر دیا گیا۔

(۲) لیکن حوادثِ دنیا نے مجھے ہمجھوڑا اور اپنا بنانے کی جدوجہد کی لیکن میں تیرے خدام کے زمرہ سے ہو چکا۔

اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بنا جو تیرے دیوانے پر زندگی بسر کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نہ بنا جو مجھے تیری دعا سے جدا کر دے۔

تفسیر عالمانہ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾

اس کے بعد غیب کے صیغے سے متکلم کے صیغہ کی طرف التفات فرمایا "فَاخْرُجْنَا" پس ہم نے نکالا۔ یہ نون غنٹ کا ہے جمع کا نہیں اس لئے بہت بڑا بادشاہ اپنی غنٹ کے پیش نظر اپنے آپ کو جمع کے صیغے سے تعبیر کرتا ہے پہلے پانی کے سبب سے نباتات کل شئی، ہر شئی کی انگوری مثلاً گندم اور جو اور انار اور سیب وغیرہ کے بیج سے مذکورہ بالا اشیاء کی انگوریاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ شئی عام نہیں بلکہ مخصوص عنہ البعض ہے اس لئے کہ بعض اشیاء انگوریوں سے نہیں پیدا ہوتیں جیسے پتھر وغیرہ۔

فائدہ : نباتات بنت بمعنی ہلڑے نامی جو زمین سے نکلے اس کی پنڈلی ہو (جیسے اشجار) یا نہ ہو (جیسے بیل بوٹیاں) یعنی تمام بے ساق نباتات۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے نباتات کے لئے پانی کو کیوں سبب بنایا اور جو سبب بنائے وہ دوسرے سے جدا مانگنے والا ہوتا ہے تاکہ اس سبب کے فدیہ سے اُس کا کام ہو اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا تصور کرنا ہی مجسم ہے۔

جواب : بارش کا کام صرف اتنا ہے کہ اُس سے انگوری اُگے۔ بارش نے انگوری جنی ہے نہ ہی انگوری کو بارش سے پیدا ہونے کا تصور کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ صرف ایک سبب عادی ہے؛ ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بارش نہ ہو تب بھی وہ انگوریاں اُگاسکتا ہے۔ سوال کی تقریر ہر اُس شخص کے لئے ہو سکتی ہے جو سبب کا محتاج ہو کہ سبب نہ ہو تو فعل کا صدور اس سے ممکن بھی نہ ہو۔ جیسے انسان کو میٹر می کے بغیر چھت پر چڑھنا ناممکن ہے۔ اس لئے وہ میٹر می کو چھت پر چڑھنے کے لئے سبب بناتا ہے اور میٹر می چھت پر چڑھنے کا ایک آلہ ہے؛ لیکن اس کے باوجود انسان کو چھت پر چڑھنے کے لئے میٹر می لازم نہیں بلکہ بسا اوقات وہ میٹر می کے بغیر بھی چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ جب ایک معمولی انسان کے لئے اس مثال کے بعد اعتراض رفع ہو جاتا ہے تو پھر ذات حق کے لئے اشکال کیوں۔

فَاخْرُجْنَا مِنْهُ، یہاں سے اخراج کی تفصیل شروع فرمائی کہ وہ انگوریوں کو کیسے اُگاتا ہے پہلے ان انگوریوں کا ذکر فرمایا جو زمین پر پھیل جاتی ہیں اور درخت جیسی صورت یعنی ٹہنیاں وغیرہ نہیں رکھتیں، چنانچہ فرمایا پس ہم نے اُس سے نکالا۔ خَضِرًا، سبزی کو یہاں خضر بمعنی اخضر ہے یعنی سبز تر سبزی ترکاری جو بیج سے نکل کر زمین پر پھیل جاتی ہے۔ خَرَجَ مِنْهُ، یہ خضر کی صفت ہے یعنی ہم اس سبزی پھیل

ہوئی سے نکالتی ہیں۔ حَبَّاءُ مَثَرُ الْكِبَاءِ، دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ مترکب سے وہ بالی مراد ہے جو دانوں پر مشتمل ہوتی ہے جس کے ہیئت مخصوصہ سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں۔

وَمِنْ النَّخْلِ، یہاں سے ترکاریوں کی تفصیل کے بعد اب درختوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ اور ہم نے کھجوروں سے نکلے۔ مِنْ طَلْعِهَا، اُس کے گاجے سے یہ النخل سے بدل ہے۔ عامل کا احوال کر کے طلع ہر وہ شے جو کھجور سے نکلتی ہے۔ اس کی پہلی شکل جوتے کی سی ہوتی ہے اور اس کے دانے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا موتی کی لڑیاں پروئی ہوئی ہیں۔ قَنَوَانٌ، یہ مبتدا اور اُس کی خبر میں النخل مقدم ہے۔ یعنی کھجور کے گاجے سے حاصل ہوتے ہیں۔ گچھے۔ قَنَوَانٌ قَنَوَانٌ جمع ہے اور کھجور کے ثمر کے لئے بمنزلہ انگور کے گچھوں کے ہوتے ہیں۔ ذَانِبَةٌ، قریب ہونے والے کہ چلنے والے آسان ہوتا ہے اس لئے کہ شے جتنی قریب ہوتا ہے چلنے میں آسانی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ کھجور جتنا چھوٹی ہوگی اتنا ہی ثمر آسانی سے حاصل کیا جائے گا۔ اسے بڑی کھجور سے لینے کا خیال تک نہ ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کھجور کے ثمرات ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں اختصار ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ بعض کھجوریں ایسی ہیں جن کے گچھے قریب ہیں۔ یعنی ان کے درختوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اور بعض بعد ان کے درختوں کے اونچے ہونے کے باعث۔ یہاں قریب کا ذکر کر کے طویل کو اس میں داخل کر دیا گیا ہے اس لئے کہ اقرب کو بہت بڑی نعمت اور مکمل ترین سمجھا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پھوپھی کھجور کی عزت

احترام کرو۔ اس لئے کہ وہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی بقایا مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ کوئی درخت اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ترین نہیں سوائے کھجور کے کہ اس کے نیچے بی بی مریم علیہا السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ بچہ جننے والی عورتوں کو سب سے پہلے تر کھجوریں کھلاؤ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک سہی۔

(ف) اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں بچہ جننے والی عورتوں کو تر کھجور کھلانے کا سبب یہی ہے کہ بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت تر کھجور کھائی تھی۔ کما قال فی سورہ مریم وَهَذَا إِلَافٌ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقُطُ عَلَیْهِ دُطْبًا جَنِيًّا (اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچے وہ تجھ پر تر اور پکی کھجور گرے گی، (ف) یہی دانہ کی فضیلت میں بھی اسی طرح وارد ہے۔

حکایت : کسی نبی علیہ السلام کو اُمت کے اولاد قبیح شکل پر پیدا ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں فرمائیں کہ وہ اپنی حاملہ عورتوں کو بھی (سفر حل) کھلائیں۔ یعنی

حمل کے تین یا چار ماہ بعد۔ اس لئے کہ اس میں اچھی صورت کا نقشہ ہے اور یہ بچے کو حسین بناتی ہے۔

وَجَنَّتِ قِنٌّ، اور ہم نے نکالے باغات مِنْ اَعْنَابِ انگوروں کا اس کا عطف نبات کا کل شئی پر ہے۔

سوال : یہاں پر جنات کا اضافہ کیوں جبکہ پہلے اور بعد کو بھی اسم جنس پر اکتفا کیا گیا یہاں بھی ایسے ہی کیا جاتا۔

جواب : اس لئے کہ یہاں پر دونوں اسم جنس جب تک جمع نہ ہوں ان سے انتفاع نہیں ہو سکتا اور جنات جنت کی جمع ہے ہر وہ گئے دار شئی جو ایک دوسری کو چھپا دے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ ویسے لغت بھی جنت جن سے اشتراک مشتق ہے اور الاعناب۔ عننب کل جمع ہے اور فارسی و اردو میں یعنی انگور وَالزَّيْتُونُ وَالزَّمَانُ، زیتون اور انار یعنی ہم نے زیتون اور انار کے درخت پیدا کئے مُشْتَبِهًا، دراصل ایک ان کے پتے ایک دوسرے سے ہم شکل اور اول سے آخر تک ہر دونوں ٹہنیوں سے بھر پور ہیں (یہ حال ہے) وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اور ثمر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ہم شکل نہیں۔

(ف) تفسیر فارسی میں ہے کہ درخت پتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ہم شکل ہوتے ہیں اور ثمرات اور ذائقہ وغیرہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ہم شکل نہیں ہوتے اس لئے کہ ان میں بعض نہایت کھٹے اور بعض محوڑے کھٹے اور بعض کھٹ مٹھڑے ہوتے ہیں۔

أَنْظُرُوا، اے مخاطبوا غور و فکر کر کے دیکھو اِلٰی ثَمَرِهَا، اُسکے ثمر کو یعنی ہر درخت کے پھل کو اِذَا اَنْصَرَّ، جب وہ اپنا پھل نکالے کہ پہلے وہ اپنا پھل کچا نکالتا ہے کہ اس سے نفع نہیں لیا جاسکتا وَيَنْعِبُ، اور اس کے پھل پک جانے کو دیکھو کہ پکنے کی حالت میں کس طرح موٹا ہو جاتا ہے اور اس سے نفع بھی اٹھایا جاسکتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے۔ الْيَنْعَمُ دراصل نِعْمَتُ الثَّمَرَةِ، کا مصدر ہے۔ یہ اُس وقت بولتے ہیں جبکہ درخت اپنے پھل پکنے کی حد کو پہنچ جائے اِذَا اَثَرَ اَنْظُرُوا کی طرف ہے۔

نوٹ : نظر عبرت کا حکم اس لئے ہوا کہ قادرِ کریم کی قدرت دیکھو کہ درخت کا پھل درخت سے نکلا ہے جس کے نکلنے کا مرکز بھی ہے۔ پانی بھی ایک طرح ہے زمین بھی وہی لیکن پھل کا تبدیل و تغیر دیکھو کہ کبھی چھوٹا اور کبھی کچا تو پھر بدل کر موٹا اور پختہ اور مختلف رنگوں میں رنگدار ہو جاتا ہے۔ پہلے اُس کا حال اور طرح ہوتا ہے۔ پھر آخر کچھ اور حال اختیار کر لیتا ہے۔ پھل کی مختلف حالتیں دلالت کرتی ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت کا مالک ہے اور وہ تخلقِ امشیاء میں بہت بڑی حکمتوں والا ہے تمام جہان کو پیدا کرنے کی تدبیر میں ہزاروں حکمتیں و مصلحتیں اور رحمتیں رکھتا ہے۔

مسئلہ : امام قرطبی نے فرمایا کہ جواز بیع میں ثمر پکنے کی شرط اسی پر ہے کہ وہ پھل پورا پختہ

ہو جائے کہ پھر کھانے کے لائق سمجھا جائے اور آسمانی آفت کے نزول سے محفوظ ہو جائے۔ آسمانی آفت سے کہکشاں کے طلوع سے پہلے کا وقت مراد ہے اس لئے کہ ان ستاروں کے طلوع سے پہلے کے قسم کے پھل توڑے جائیں تو وہ پھل خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام پھلوں کے لئے ایسے ہی بنایا ہے :

حدیث شریف : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کے وقت کہکشاں کا طلوع ہوتا ہے تو آسمانی آفت دفع ہو جاتی ۔

(ف) فصل ربیع کے تین آخری مہینوں کے پہلے ماہ کی بارہویں تاریخ کے بعد کہکشاں کا صبح کے طلوع کا آغاز ہوتا ہے اور وہ تین ماہ یہ ہیں (۱) مارچ (۲) اپریل (۳) مئی۔ گویا مئی کی بارہ تاریخ کے بعد کہکشاں کے صبح کے وقت طلوع کا آغاز ہوتا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ ،، یہ اشارہ غور و فکر کے نظر کی طرف ہے۔ لاییت ،، قادر و حکیم کے وجود اور ان اشیاء کے حدوث پر دلالت کرنے والی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ہ ایماندار لوگوں کے لئے ۔

(ف) اہل ایمان کی تخصیص اس لئے ہے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء سے استدلال کر کے نفع پاتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان عنایت سے ہدایت کا پانی برساتا ہے اور اہل دہد و فتویٰ اور اہل عشق و تقویٰ کے مراتب استعداد کے مطابق قسم قسم کے معارف و اسرار نازل فرماتا ہے۔ اس لئے کہ ہر انسان کا قلب مستقل ایک باغ ہے اس سے وہی پیدا ہوتا ہے جیسی اُس میں استعداد ہوتی ہے اور قاعدہ ہے کہ ہر انگوری اُس مٹی کا پتہ دیتی ہے جس سے کہ وہ پیدا ہوئی ہے۔ مثنوی شریف میں ہے۔

در زمین بگرے شکر و خود نے است ترجمان ہر زمین بنت وے است

ترجمہ : زمین کا کما د ہو یا کوئی کھانے کی اشیاء اس کا ترجمان اس کا در نہ (بیج) ہے۔

(ف) کھجور تمام درختوں سے بلند تر ہوتی ہے۔ یہ اصحاب ولایت پر دلالت کرتی ہے اُن کی ولایت کے بعض کے ثمرات ایسے ہیں جو طالبین و مریدین کے لئے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے بزرگوار کے قریب تر ہو کر اُن کی ولایت کے ثمرات سے نفع پاتے ہیں اور بعض اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو عزت اور گوشہ نشینی اور لوگوں سے اوچل زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنے تمام اوقات و احوال کو اللہ تعالیٰ کی طرف صرف کرنا چاہتے ہیں اپنا ہر فعل و قول اذن الہی پر مبنی رکھتے ہیں اُن پر صرف جاہل ہی طعن نہی

انہوں میں در نہ ایسے حضرات خلوت و جلوت میں قلوب کے باغات سے میوہ کھاتے ہیں اور غیبی دانوں کی
انہوں سے محفوظ ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسے بزرگوں کے حالات مخلوق کی آنکھوں سے مستور اور پوشیدہ
رہتے ہیں۔

حکایت : ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نو (۹) ایسے بزرگوں کی زیارت کی جو حضور مہر عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے روح القدس کی مجاورت میں مدت تک زندگی بسر کر رہے تھے
میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھ سے انہوں نے کہا تیرا ہمارے ساتھ کیا کام ہے۔ میں نے عرض کی میں بھی
حضرات کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں اس لئے کہ مجھے آپ حضرات سے عشق ہے۔ آپ کی
مدد ہی میرے لئے آخرت کا بہترین سرمایہ ہے اس لئے کہ جس ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے
مشرق ہو رہے ہو۔ ان کا ارشاد گرامی میں نے سنا ہے : **الْمَرْبُوعُ مَنْ أَحَبَّ**، قیامت میں ہر شخص اُس کے
محب ہو گا۔ جسے جس سے محبت و عشق ہے۔ ان میں سے ایک نے فرمایا اب ہمارا یہاں سے کوچ کرنے کا
وقت ہے۔ میں نے کہا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا
لئے کہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہ یہاں چالیس سال کی مسافت پر ہے۔ میں نے عرض کی کچھ بھی مجھے
اپنے ساتھ لے چلو۔ ان میں سے ایک بزرگ نے فرمایا بھائیو! اسے ساتھ لے لو جہاں تک چل سکے گا چلتا
ہے گا۔ ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب وہاں سے چل پڑے لیکن کیفیت یہ تھی کہ ان کے قدموں کے
چشمیں لپٹی گئی اور میں بھی ان کی معیت میں طے الارض کی کرامت سے نوازا گیا۔ یہاں تک کہ ہم ایسے شہر میں پہنچے
جس کے مکانات کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ جس کے درخت گھنے دار اور جس کی نہریں ہر وقت تروتازہ
و میٹھے پانی سے جاری رہتی تھیں۔ جس کے باغات کے پھل نہایت موٹے میٹھے اور لذیذ تھے ہم اس میں داخل
ہوئے۔ اس کے باغات کے پھل کھائے۔ میں نے وہاں سے تین عدد سیب توڑ کر اپنے پاس رکھ لئے ان میں سے
کسی نے نہ روکا۔ میں نے عرض کی کہ واپسی کا ارادہ ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ
کی اس کی سیر کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے یہاں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ شہر خود بخود اولیاء اللہ
خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوں یہ شہر وہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس میں چالیس سال کے عرصہ میں
کوئی آدمی تیرے سوا کوئی داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد مجھے جب بھوک لگتی تو میں اس سیب سے کچھ کھاتا لیکن
مساافت میں لمبے سفر اور اس سے کاٹ کر کھانے کے باوجود سیب میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہوئی! اسی
لئے میں گھر واپس ہوا تو سیب جوں کا توں رہا۔ گھر میں سب سے پہلے میری بہن سے میری ملاقات ہو گئی۔
انہوں نے کہا اتنا عرصہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے جواب دیا کیا پوچھتی ہو میں اس دنیا سے کہیں دور
گیا تھا۔ اُس نے کہا تو وہ سیب کہاں ہے؟ میں نے عذرات کاٹتے ہوئے کہا کونسا سیب۔ اُس نے کہا

وہی جو تو مدینہ الاولیاء کے باغات سے توڑ کر اپنے لئے ساتھ لایا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا۔ کہا اے بندہ خدا مجھے بھی تو اس شہر میں لے گئے تھے۔ تو نے اس شہر کو اس وقت دیکھا جب تجھے واپس لٹانے کا ارادہ کیا گیا اور میں نے تو اسے بار بار دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو۔ جن اولیاء کی صحبت میں میں رہا۔ ان کا امیر فرماتا تھا کہ اس شہر میں چالیس سال کے عرصہ تک تیرے سوا کوئی داخل نہیں ہوا لیکن تو اس میں آنے جانے کی بات کرتی ہے۔ اُس نے کہا اُنہوں نے صبح فرمایا اس لئے کہ مریدوں میں سوائے تمہارے چالیس سال کی مدت میں وہاں کوئی نہیں گیا۔ باقی رہے اللہ والے وہ ہر وقت جب چاہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے روحانی طور کوئی دل چسپی نہیں رکھتے، اب تم جس وقت چاہو گے میں تمہیں وہی شہر یہاں بیٹھے بیٹھے دکھا دوں گی۔ میں نے کہا میں ابھی اس شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اُس نے کہا یا مدینتی اُختری اے میرے شہر ابھی آ جاؤ۔ بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے اُس وقت شہر کو دیکھ لیا۔ میری بہن اُس باغ کی طرف بڑھی اور اُس سے ہاتھ بڑھا کر مجھے کہا تیرا سبب کہاں ہے اس کے کہنے پر سبب میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر میری بہن ہنس پڑی اور کہا کہ جس کے ہاں خدا کی خدائی ہو وہ آپ کے سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں اُس وقت سخت شرمندہ ہوا اور اس وقت مجھے یقین ہوا کہ میری بہن بھی اُن اولیاء کرام میں سے ہے۔

تفسیر عالمانہ ۹۹ **وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ**، اور اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک جنوں کو بنایا۔

شانِ نزول : کاشفی نے فرمایا صحیح تریہ ہے کہ یہ آیت زندیقوں یعنی مجوسیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ ان زندیقوں کو تنویہ بھی کہا جاتا ہے۔

اُن کا عقیدہ تھا کہ خالق دو ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ (۲) ابلیس۔ یہ دونوں بھائی ہیں (تَعَاظُمُ) اللہ تعالیٰ انسانوں اور حیوانوں اور چوپایوں اور ہر بھلائی کا خالق ہے۔ اُسے یزدان کہتے ہیں اور ابلیس درندوں اور سانپوں اور کچھوؤں اور ہر شر کا خالق ہے۔ اسے اہرمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا**، (ف) ابلیس بھی جنوں سے ہے۔

تنبیہ : اللہ تعالیٰ نے تو جنوں کا بھی خالق ہے پھر مخلوق اُس کی کیسی شریک ہو سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مجوسی کا عقیدہ باطل ہے۔

وَحَرَفُوْا، اور اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے گھڑے۔

(وقت) خرق اور اختراق۔ اختلق و افتری ایک معنی میں ہیں۔ یہ اُس وقت کہلاتے ہیں جبکہ کوئی
 نے بے یمن و یمن، لڑکے لڑکیاں۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ
 ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں۔ لَعَنُوا عَلِمَ، حقیقت سے
 کی بناء پر یعنی جو کچھ انہوں نے کہا خطا و صواب اختیار کا تصور ہٹا کر غلط کہا۔ بلکہ بلا تامل و فکر
 یمن اور جہالت سے کہا اور بغیر علم کی بامعنی و فاعل سے متعلق اور عَزَّوَجَلَّ کے فاعل سے ہے۔ دراصل
 ت عَزَّوَجَلَّ ملتبیین بغیر علم، شئی۔ مَبْصُوحَاتُ، اُس کی ذات منزہ و مقدس ہے اور وہ اسی
 کے لائق ہے۔ وَتَعَالٰی، یہ علو سے ماخوذ ہے استعمال ہے۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کو علو سے موصوف کرنا جائز ہے اور ارتفاع سے ناجائز۔ اس
 لئے کہ علو کا معنی کبھی اقتدار بھی ہوتا ہے۔ بخلاف ارتفاع کے کہ وہ جہت و
 ان کا مقتضی ہے اس لئے علو سے موصوف ہونا جائز ہوگا اور ارتفاع سے ناجائز۔

قاعدہ ۱ : سبحان و تعالیٰ کو ثباعد کے معنی میں لیا جائے گا تاکہ عَمَّا یَصِفُونَ
 معنی واضح ہو سکے یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کی بتائی ہوئی صفتوں سے دور ہے نہ اُس کا کوئی شریک ہے
 نہ ہی اس کی کوئی اولاد۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً

بغیر کسی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ اس کے بچہ کہاں سے ہو مالا مال اس کی

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بَظِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

خلاقِ کل شئی اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کسی کی بندگی

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَارُ

نہیں ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوچھو وہ ہر چیز پر نگہبان ہے آنکھیں اسے احاطہ نہیں

وَهُوَ يَدْرِكُ الْبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

کہ تمہیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے پورا مہربان پورا خبردار تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں

فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۖ وَنَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ ۝ وَكَذَلِكَ

آئیں تمہارے رب کی طرف سے تو جس نے دیکھا تو اپنے بچے کو اور جو اندھا ہوا اپنے بچے کو اور میں تم پر نگہبان نہیں

نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّمَا

ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ فریب دل ناخوش کہ تم تو پڑھے ہو اور اس لیے کہ اے علم والوں پر واضح

أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَوْ شَاءَ

کہیں اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ان شرکوں سے منہ پھرو اور اللہ چاہتا تو

اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۖ مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَلَا تَسْتَوُوا

وہ شرک نہیں کرتے اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر کڑوڑے نہیں اور انہیں کوئی

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَسَبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِخَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ

نزدو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے بڑھ کر ہم

آتِهِ عِلْمًا ۖ تَمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَأَقْسَمُوا

نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بچے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرتا ہے اور وہ انہیں بتادے گا جو کرتے تھے

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ كَيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے ملت میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان آئے تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے تم

اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمُ الْآيَاتُ لَيُؤْمِنُونَ ۝ وَنَقَلْتُ أَبْصَارَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ

فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے اور ہم ہمیشہ دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں

كَأَلَمْ يَأْمُرْنَا بِهٖ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے اللہ انہیں پھونڈ دیتے ہیں کہ اپنی سرکش میں بھٹکا کریں

ایسی نرالی طرز سے پیدا فرمایا کہ جن کی پہلے کوئی نظیر نہ تھی۔ وہی فاعل ہے علی الاطلاق اور وہ ہر قسم کے انفصال سے مشرک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا والد ہو تا تو اس میں اپنی اولاد کا عنصر ہوتا اور اس کا مادہ اس سے مستقل ہو کہ اس کی اولاد میں جلا جاتا اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ میں متشع ہیں تو اس کے لئے اولاد کا ہونا بھی ممکن ہے۔

(۱۱) اس سے ثابت ہوا کہ بیع فیل یعنی مغل ہے۔ جیسے الیم یعنی قوالم اور حکیم یعنی حکم ہے۔
(۱۲) یہ امانت حقیقہ ہے۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ دراصل عبارت بیع بلسواۃ واکر ضہ محق ہے۔

رحل لغات) بدینے سے مشتق ہے کہ جس کی طرز عجیب اور شکل فائق اور حُسن رائق ہو۔
 اَتِي يَكُونُ لَهُ وَلَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ط اس کی اولاد کیسی حالانکہ اُس کی جوړو
 میں۔ اس میں اولاد کے تمام اسباب منتفی ہیں اس لئے کہ والدہ کے بغیر اولاد کا ہونا ناممکن ہے اگرچہ
 باپ کے بغیر اولاد ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔

(ف) صاحبۃ سے زوجہ مُراد ہے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا ہے

کَمِيلًا لَمْ يُولَدْ اُست آواز قدم
 نے پدر دارد نه فرزند و محم

حجیم: لم یولد ولم یولد قدیم کی آواز ہے اس کا نہ باپ ہے نہ اولاد ہے نہ چچا۔

وخلق كل شيء عجم، اور اس کی شان یہ ہے کہ اُس نے ہر شئی کو پیدا کیا یعنی جملہ موجودات کی ایجاد
مکون کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے منجملہ اُن کے اولاد بھی ہے جو کفار اس کے لئے ثابت کر رہے ہیں اس کے
لئے اولاد کا تصور کیسا جبکہ وہ اس کا بھی خالق ہے۔

خلاق افلاک و انجسم بر عسلا
مردم و دیو و پری و مرغ را
میت: وہ افلاک و انجم اور ان کے اوپر سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے اس کی مخلوق میں آدمی۔ دیو، پری
اور پرندے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق و غیر مخلوق مجلیہ و کلمہ ازلہ ابدہ جانتا ہے اس کوئی شئی مخفی نہیں جو گزری یا آئے گی۔ شے کی ذات ہو یا صفات یا احوال بمجملہ ان امور کے جو اللہ تعالیٰ نے جائز ہیں یا نہ یا اس کے لئے وہ اشیاء محال ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کا ثابت ہونا بھی محالات کے افراد کا ایک فرد ہے اِذَا لَكُمْ، وہ بڑی صفات کا موصوف اللہ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو عبادت کا وہی مستحق ہے۔ یہ مبتدا ہے اور اس کی صفت کہ تم کو ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ تمہارے

نیت خلقت را دگر کس مالکے مشرکتش دعویٰ کند جز مالکے

ترجمہ : مخلوق کا کوئی دوسرا مالک نہیں اس کے ساتھ شرکت کا دعویٰ وہی کرتا ہے جو تباہ و برباد ہے۔
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نہ ہی اُس کا کوئی شریک ہے۔ خالق
کُلِّ شَيْءٍ، تمام وہ اشیاء جو زمانہ ماضی میں گزری ہیں یا آئیں گی سب کا خالق ہے۔ اس میں تکرار نہیں بلکہ
 یہ اخبار مترادفہ ہیں۔ **فَاعْبُدُوهُ**، پس اُسی کی عبادت کرو۔ یعنی جو ان صفات کا جامع ہے تو عبادت
 کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ **وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ** ہ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر شئی کا وکیل ہے یعنی جو
 ذات ان صفات کی جامع ہے وہی تمہارے جملہ امور کا متولی ہے۔ **فَلْيَعْبُدُوهُ** اپنے جملہ امور اسی کی طرف پہنچ
 کر اور اپنے جملہ دینی و دنیوی امور کی کامیابی کے لئے اُسی کی عبادت کو وسیلہ بناؤ اور یوں تصور کرو کہ یہ ذات
 ذات کی تمہارے ہر عمل پر نگاہ ہے اور وہ تمہیں ہر عمل پر جزا و سزا دے گا۔

حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا :
امام غزالی رحمہ اللہ کی تفصیل کہ وکیل دو طرح کے ہوتے ہیں :

(۱) جو شے اُس کے سپرد کی جائے وہ مکمل طور پر بلا کم و کاست اُس شے کو واپس کر دے۔

(۲) جو سپرد کردہ شے رقی کے برابر بھی واپس نہ کرے۔

وکیل مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو شے اُس کے سپرد کی جائے تو وہ اسے نہ صرف مکمل طور
 واپس کرتا ہے بلکہ تا واپسی اُس کی پُردی نگرانی بھی فرماتا ہے۔ اگرچہ بندہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بلکہ
 بندہ اس معنی کی سینکڑوں خامیاں پائی جاتی ہیں اور وہ کریم ہر خامی سے منزه اور پاک ہے۔

حضرت شیخ ابو حمزہ خراسانی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک سال
متوکل کی کہانی حج کے لئے جا رہا تھا کہ اثنائے راہ میں اچانک ایک کنوئیں میں

میرے دل میں خیال گزرا کہ فریاد کروں تو کوئی مجھے باہر نکالے لیکن سوچا کہ وہ کریم جب مجھے جانتا ہے
 اُسے میرے باہر نکالنے کی قدرت بھی ہے تو پھر کیوں غیروں کو پکاروں۔ جب یہ حقیقہ میرے دل پر پورے طور پر
 گیا تو دیکھا کہ دو آدمی کنوئیں کے قریب آ گئے۔ اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کنوئیں کو بند کر دیا جائے
 کوئی اجنبی مسافر اس میں گر کر مرنے جانے۔ یہ مشورہ کر کے پتھر روڑے اور مٹی اٹھا کر کنوئیں میں ڈالنا شروع
 دی میرے نفس نے مجھے سخت ستایا کہ اب تو فریاد کرو تا کہ جان بچ جائے۔ میں نے نفس کو جواب دیا کہ اُن
 کو کیوں پکاروں جبکہ نَحْنُ اقْرَبُ کی شان والا رب مجھ سے قریب تر ہے۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی جان جاننا فرما
 کے سپرد کر کے خاموشی سے بیٹھ رہا اور وہ لوگ کنواں بند کر کے چلے گئے۔ پھر ٹوٹی سی دیر گزری کہ کنوئیں سے

کی آواز آئی اور باہر سے راستہ کھل گیا اور اوپر سے اپنا پاؤں نیچے میرے قریب آواز دی کہ اے بندہ اس پاؤں کو پکڑ کر باہر آجا۔ میں نے جونہی اس پاؤں کو پکڑا تو اس نے مجھے باہر نکالا۔ میں نے دیکھا تو وہ زندہ تھا۔ وہ نے مجھے باہر نکال کر چلا گیا، لیکن مانتے غیب نے آواز دی کہ ہم نے تجھے ایک ہلاکت کے ذریعے دوسری ہلاکت سے بچایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر شے کا کارساز ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے جیسے ارباب کمالات کے قلوب سے لطف و ہدایت کے پانی سے کمالات ظاہر فرمائے ایسے ہی قہر و جلال کے پانی سے گمراہوں کے نفوس کی کمزور سے کئی قسم کی گمراہیاں پیدا فرمائیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کے علاوہ غلط اور گندے جگہوں پر جانے والے سب کو معلوم ہے کہ اس کریم کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے خائف رہے بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگا رہے تاکہ اس کی رضا و رحمت نصیب ہو۔ اے چاہیے کہ غیر کے خیر و شر کو خیال نہ کریں نہ لائے اس لئے کہ خیر و شر منجانب اللہ ہوتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی کے کفر سے ماضی نہیں ہے۔

گناہ اگرچہ نبود در اختیار ما حافظ تو در طریق ادب کوشش و گو گناہ منست ترجمہ : اے حافظ اگرچہ گناہ ہمارے بس میں نہیں لیکن پھر بھی ادب کے طور کہو کہ میرا ہی گناہ ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے قہر و غضب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس لئے کہ تیرے قہر و غضب سے کافر لوگ بے خطر رہتے ہیں۔

﴿لَا تُذِرُكَ الْاَبْصَارُ﴾ دیکھنے کی جس کا نام نظر ہے۔ کبھی آنکھ کو بصر کہتے ہیں۔ اس لئے کہ آنکھ نظر کی محل ہے اور شئی کے ادراک سے شے تک پہنچنا مراد ہے اور شئی کے محیط ہو جانے کو بھی ادراک کہا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک کوئی آنکھ نہ پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ ﴿هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ﴾ وہ ابصار کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے اس کا علم مراد ہے یعنی اس کا علم جمیع ابصار کو محیط ہے۔ ﴿هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا لطیف خیر ہے کہ جن اشیاء کا آنکھ کو ادراک حاصل نہیں ان اشیاء کو اللہ تعالیٰ محیط ہے۔

سوال : صرف آنکھ کے ادراک کی تخصیص کیوں ؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر شے کو محیط ہے۔

جواب : آنکھ کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے سوا ہر شئی کو دیکھ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اپنی آنکھوں کا

ادراک حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لئے ممکن ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی بصیرت کی حقیقت کی کنہ سے بے خبر ہے۔ اور بصر سے وہ وہ حقیقت مراد ہے کہ جس سے ہذریعہ آنکھ اشیاء کو دیکھا جاتا ہے۔

ادراک و رؤیت میں فرق ہے اس لئے کہ ادراک شے کی کنہ سے واقف اور انیس

فائدہ

محیط ہونے کو کہتے ہیں اور رؤیت صرف معائنہ کا نام ہے بلکہ رؤیت بھی ادراک کے نوع بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا جائز ہے۔ "فَلَا تُرَآهُ وَهُوَ يُرَآُكَ" فلاں نے شے کو دیکھا، لیکن اس کا ادراک نہیں کیا اس سے واضح ہوا کہ ادراک رؤیت سے اخص ہے اور قاعدہ ہے کہ اخص کی نفی سے اعم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے اس کا ادراک ممکن ہے۔ جسے دیکھنا نہیں ہے۔ بندگان کو اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی معرفت الہی ممکن ہے وہ یہ کہ بندے اور مولیٰ کے درمیان ایک قسم کا رابطہ قائم ہو جائے، لیکن اتنا قدر کہ طاقت بشریہ اس کی حامل ہو اس لئے کہ حقیقی معرفت بندوں کے بس سے باہر ہے؛ چنانچہ بہت بڑے کامل اولیاء کرام عجز و انکار کا اعتراف کرتے رہے کہ مَا عَدَرْتُكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ "خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مِنْ حَيْثُ التَّجَرُّدِ عَنِ الْإِضَافَاتِ وَالْخَصِيصِ کا ادراک ناممکن ہے۔

حدیث شریف : حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو آپ نے فرمایا : نورانی ارادہ "وہ نور تھا میں کیسے دیکھتا ہوں"

یعنی نور مجرد کو دیکھنا ناممکن ہے۔

(۱) اس معنی پر دوسرے مقام پر فرمایا : اللہ نور السموات والأرض۔ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام میں اپنے نور کے مراتب بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد مراتب تخیل بیان فرما کر آخر میں فرمایا : نور علی نورہ میں پہلے نور سے روشنی اور دوسرے سے مطلق اور اصلی نور مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تمہیم پر نور یُحْدِي اللَّهُ لِلنُّورِ مَنْ يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر میں متعین شدہ نور کے ذریعے سے مطلق احدی نور کا راستہ دکھاتا ہے۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک اس وقت محال ہے جب وہ ذات اضافاتی لب اور مظاہر سے متجرد ہو۔ اگر اسے مظاہر اور مراتب کے حجابات سے دیکھا جائے تو پھر ممکن ہے کہ کسی شے کو

نہ کا لشمس تمنعك اجلائك وجهها فاذا اکتس بريق خيم امكنا ترجمہ : سورج کی کرنیں اور اس کی روشنی اس کے چہرے کے دیکھنے کو روکتی ہیں؛ لیکن جب وہ بادل کا چہرہ چھپ جائے تو پھر اس کا چہرہ دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بہشت میں بارِ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ وہ رویت شمس و قمر کے مشابہ ہوگی، چنانچہ فرمایا کہ **اِنَّهُمْ يَرَوْن رَبَّهُمْ فَاِنَّ كَيْفَ يَتَذَكَّرُ حِجَابُ الْاَوْدَاعِ الْكَبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهِ** یعنی بہشتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے جنت عدن میں۔ اللہ تعالیٰ اور بہشتیوں کے درمیان صرف روائے کبریا کے اور کوئی حجاب نہ ہوگا۔

مُعْتَزِلہ کا رد : دراصل یہ مسئلہ اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان نزاعی ہے۔ معتزلہ اسی طرح شیعہ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں زیارت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رویت ناممکن ہے۔ اُنہوں نے صحیحین کی روایت سے استدلال کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ دو بہشتی ایسی ہیں جن کے برتن اور اُن کی ہر شئی چاندی کی ہے۔ دیگر دو بہشتی ایسی ہیں جن کے برتن اور اُن کے گندے کی ہر شئی سونے کی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن سامنے کبریا کی چادر حجاب کے طور پر ہوتی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھنے والے اور چادر لٹکانے والے کے درمیان چادر حجاب ہوتی ہے اور یہ حجاب بتاتا ہے کہ وہاں بھی رویت ناممکن ہے۔ اہل سنت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ حجاب سے انکار نہیں لیکن چادر اُڑھنے والے کو محبوب نہیں کہا جاتا۔ علاوہ ازیں حدیث میں لفظ وجہ سے ذات حق اور رداء سے وہ بندہ کامل مراد ہے جسے اُس صورت پر پیدا کیا گیا جو حقائق امکانیہ اور الہیہ کی جامعہ ہے اور رداء وہی خود کبریا کی کاغذین ہے اور یہ اضافت بیانہ ہے یعنی کبریا کی وہ چادر جو علماء عارف باللہ کے عقول پہنتے ہیں۔

صاحب روح البیان قدس سرہ کی تحقیق لطیف : صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ معتزلہ کی چادر کی دلیل

ہمارے لئے قادر نہیں اس لئے کہ وہ چادر کبریا کی دنیوی چادروں سے نہیں، بلکہ نورانی چادر ہوگی جو کہ بمنزلہ شیشہ کے ہے اور شیشہ کسی شئی کے دیکھنے کے لئے حائل نہیں ہوتا۔ جیسے لباس بدن کے لئے حائل نہیں بلکہ بدن کا الجھڑ ہے۔ اس لئے کہ لباس اور بدن کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ وہ رداء چادر والے کا دیکھنا بھی بلا حائل ہوگا جبکہ ہم نے اس چادر کو بمنزلہ شیشہ کے مانا ہے اور وجہ سے ذات حق مراد لینا۔ یہ بھی ممنوع نہیں اس لئے کہ اہل عرب جزو بول کر کل مراد لیا کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ چادر والی وہ ذات حق ہے جو کسی حجاب سے محجوب نہیں۔ البتہ وہ غیروں سے محجوب ہے جیسے دلہن کے آگے پردہ لٹکا ہوتا ہے تو غیروں کے لئے ورنہ دولہا کے لئے پردہ کپے کا۔ بلکہ وہی پردہ بعینہ دولہا کے لئے پردہ کشائی ہے لیکن دُوسروں کے لئے حجاب ہے۔ نیز یہ بھی

ہو سکتا ہے کہ ردائے حقیقتِ محمدیہ مراد ہو جو حقیقتہ الحقائق ہے جس سے ہر حقیقت کو حصہ نصیب ہوا جس قدر اس حقیقت کی قابلیت تھی اگرچہ درحقیقت وہ بھی حقیقت ہے جسے وجود عام سے تعبیر کیا جائے جو تمام حقائق و حقائق الحقائق پر مشتمل ہے۔ جیسے حیوان مطلق جو اگرچہ وہ ایک لفظ ہے، لیکن تمام افراد کو شامل ہے۔

اگر کثرت ہے تو افراد میں ہے اور ایسی کثرت شئی کی وحدۃ کے منافی نہیں ہوتی۔ اس تقریر سے حضور علیہ السلام کے ارشادِ گرامی، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا زُجَّارًا أَوْ كَبِيرًا عَلًى وَجْهِهِ، کا مطلب واضح ہو گیا کہ حقیقت ہر دونوں کی ایک ہے یعنی تجلی ذات جو اس حقیقت میں ہے اتنا قدر جتنا کہ اس حقیقت کے شیشہ کی صفائی اور جس قدر اس حقیقت کی معرفت اسے حاصل ہے۔ اس معنی پر وہ حقیقت ذاتِ حق اور بندوں کے درمیان حائل نہیں اس لئے کہ جب وہ اس حقیقت کی تجلی کا ایک نام ہے تو نام کے اختلاف سے شئی کی حقیقت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس اعتبار سے اہل سنت کے عقیدہ کی توثیق ہو گئی کہ قیامت میں ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا حجاب نصیب ہوگا۔ اگرچہ حدیث شریف میں ایک حجاب کا نام لیا گیا ہے وہ درحقیقت حجاب نہیں ہے بلکہ اُسے یوں کہا جائے کہ وہ تقیید و اطلاق کے درمیان بمنزلہ برزخ کے ہے جو دونوں حقیقتوں کی جامع حقیقت (یعنی حقیقتِ محمدیہ) جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے خود کو پہچانا اُسے معرفتِ الہیہ نصیب ہو گئی جسے اپنے نفس کے متعلق کلی طور معرفت حاصل نہیں اُسے ذاتِ حق کی معرفت بھی نصیب نہ ہوگی

اس لئے کہ ذاتِ حق تو جمیع قیود سے منزہ اور مقدس ہے۔ ورنہ ذاتِ حق تو بالکل غیر محبوب ہے کیونکہ وہ محیط بکُل شئی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ محبوب ہم ہیں کہ ہمارے دلوں پر گناہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ جب ظاہری آنکھوں کا یہ حال ہے کہ جب اُن پر پردہ آجاتا ہے تو ظاہری اشیاء کو نہیں دیکھ سکتیں تو باطنی آنکھوں پر جب گناہ کے پردے آجائیں تو وہ باطن کو کس طرح دیکھ سکتی ہیں۔ پھر جب دارِ آخرت میں سب پردے اٹھ جائیں گے تو اس وقت حقیقتِ حق کھل کر سامنے آجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رویتِ باری تعالیٰ کو دارِ آخرت پر موقوف رکھا گیا۔ نہ کہ کسی حجاب پر بلکہ یوں کہو کہ حجابات تو ذاتِ حق کے لئے مستنع ہیں اور ایسی ظاہر ذات کے لئے پردوں کا تصور بھی نامناسب ہے بلکہ جو ذاتِ حق کا متلاشی ہے وہ پردے کا تصور کیسے رکھتا ہے اُسے تو ہر پردہ سے متجاوز ہو کر ذاتِ حق کا دیدار حاصل کرنا ہے اور پردے کا تصور جاہلوں کا کام ہے۔ (فتا عدلہ) بعض مفسرین نے ایک عجیب توجیہ بتائی ہے وہ یہ کہ جب لفظ ادراک بصر سے متعلق ہو تو اس وقت ادراک کا معنی ہی رویت ہوتا ہے۔ مثلاً عربی کہتے ہیں اَدْرَكْتُ بِبَصَرِي، اس کا معنی ہوتا ہے۔ "نَائِبْتُ بِبَصَرِي"، یہاں ادراک رویت کا ایک معنی ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ، کا معنی ہوگا اس ذات کی دنیا میں رویت نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا آخرت میں

تو وہ اہل ایمان کو نصیب ہوگا، چنانچہ فرمایا وَجُودًا نَاضِرًا إِلَى رَيْحَانِ مَظْهَرٍ، باروتقا اپنے رب کے دیکھیں اور حدیث شریفین میں ہے۔ اَنْكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَتَرُونَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، تم اپنے رب کریم کو آخرت میں ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔

(ف) حدیث شریف میں چاند سے تشبیہ دینے میں جلاء و وضوح مراد ہے نہ کہ مَرئی کی مَرئی سے تشبیہ مقصود ہے۔ اس لئے کہ مَرئی کی تشبیہ مطلوب ہوتی تو وہاں بہت و مکان کا ہونا ضروری ہے اور وہاں بہت و مکان کہاں۔ باقی رہا یہ سوال کہ آخرت کی تخصیص کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت دُنیا کا قلب ہے وہاں پر بصیرت سے اسی طرح دیکھا جائے گا جیسے کہ دُنیا میں بعد ازت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی ظاہری بصارت آخرت میں بصیرت کا کام دیگی۔ یعنی اس وقت بصیرت کی آنکھیں ظاہر ہو کر دیکھنے کا کام کریں گی اسی بنا پر ہر ایک کو رؤیت حق اپنی استعداد کے مطابق رویت نصیب ہوگی۔

دُنیا میں چونکہ رؤیت ایک اعزاز ہے اور یہ اعزاز صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا اور

ہیں؛ کیونکہ وہ صاحب مقام محمود میں اور لیلۃ المعراج میں اپنی سربارک کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے والے ہیں اس لئے آپ سرورِ روح سے اللہ تعالیٰ کا ظاہری جسم سے مشاہدہ کر چکے اس لئے کہ آپ کا جسم مبارک عین بن گیا تھا؛ کیونکہ آپ اس رات عالم حضری سے متجاوز ہوئے پھر عالم طبعیہ سے گزرے پھر عالم ارواح کو عبور فرما کر عالم امر تک پہنچے تک اور یہ سر کی آنکھیں تو عالم اجسام سے متعلق ہیں اور آپ نے تمام عوالم سے جدا ہو کر اپنے رب کا دیدار کیا۔ (سابق) اسے راہِ راست کے طالب تجھے اتنا مختصر بیان کافی ہے؛ ورنہ ایسے مسئلہ کے لئے تو بہت بڑا دفتر نا کافی و نادانی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تلاوتِ نجمیہ میں ہے لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ کو محدثات امور لاحق نہیں ہوتے۔ یعنی نہ ابصارِ ظاہرہ اور نہ ابصارِ باطنہ اس کی صمدیت

اس سے مقدس ہے کہ اسے کوئی دنیوی امر لاحق ہو۔ مخلوق اور حادث کی کوئی شے بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ يَدْرِكُ الْاَبْصَارَ، وہ ابصار کا ادراک کا تجلیات سے کرتا ہے کہ اس سے تمام فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی اس کی بصر ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ظاہری اور باطنی آنکھیں برابر ہو کر رؤیت سے مشرف ہوتی ہیں اس لئے کہ بندہ اس وقت نورِ ربانی سے دیکھتا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ، اور ایسا لطیف ہے کہ اُسے محدثات کی کوئی شے ادراک نہیں کر سکتی اور نہ مخلوقات میں سے کوئی اسے لاحق ہو سکتا ہے۔ الخَبِيرُ، خیر ہے کہ وہ مستحق کو جانتا ہے کہ یہ تجلیات کے لائق ہے یا نہ

لے یہاں پر رویت الہی نہ ہونے کی ایک جہ بھی ہے کہ یہ دُنیا محالِ فانی ہے اور اس کی ہر شے فانی اور فانی آنکھیں باقی کو دیکھ ہی نہیں سکتیں۔

اور اُس کی البصائر میں استعداد پیدا کرنا ہے۔ تاکہ وہ رویتِ الہی کا مستحق ہو جائے۔

فائدہ : یہ بھی اللہ تعالیٰ کے الطافِ کربیمانہ سے ہے کہ اُس نے عدم سے موجودات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ وجود کے قابل کہاں تھے یہ صرف اس کی مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ اُس نے

انہیں نعمتِ وجود سے نوازا۔

فائدہ : انسان اس نعمتِ وجود کو واقعی نعمت سمجھتا تو وہ شکرِ الہی بجالاتا۔ اگر وہ اس نعمتِ عظمیٰ کا شکریہ ادا کرے تو اُس کی اس نعمت میں اضافہ ہو اور سب سے بڑی نعمت دیدارِ الہی

ہے۔ اس وجہ سے یہ نعمتِ عالمِ دنیا میں عوام پر حرام کر رکھی ہے۔ حدیث شریف لَنْ تَرِدَّ اَرْبَکُمْ حَتَّى تَمُوتُوا تم اپنے ربِّ کریم کو مرنے سے پہلے ہرگز نہیں دیکھو گے کا یہی مطلب ہے۔

فائدہ : حضرت ابنِ عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتمامِ نعمت یہی ہے کہ بطریقِ لائق اللہ تعالیٰ کے کے جلال کے شایانِ شان اُس کی زیارت سے شرفیابی نصیب ہو لیکن وہ بھی آخرت میں کیونکہ اس زیارت کا وعدہ دارِ الآخرة سے مخصوص ہے۔ دارِ دنیا میں اُس کی زیارت محال ہے اس لئے کہ مخصوصِ شرعیہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس دُنیا میں زیارت نہیں ہوگی بلکہ اس پر عِللِ مے حق کا اجماع ہے اور شرعاً یہی مسئلہ یونہی ہے۔ البتہ عقلاً زیارتِ الہی کا دُنیا میں ہونا ممکن ہے (لیکن اعتبارِ شریعت کا ہے نہ کہ عقل کا)

مسئلہ : خواب میں رویتِ باری تعالیٰ ممکن ہے اور سلفِ صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ میں بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ جیسے سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور اُن کی باہمی گفتگو بھی ہوئی جسے فقہاء کرام کی تاریخی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے۔
حکایت : حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے منقول ہے کہ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو حضرت بایزید بسطامی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اَللّٰهُ عَلَیْہِ سَلَام ماں پیچھے کا کونسا آسان راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَانِیت کو مٹا دو پھر میرے ماں پیچھے جاؤ گے۔

حکایت : حضرت حمزہ قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حضور خواب میں تمسبام... قرآن پڑھا جب ”وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب سے فرمایا اے حمزہ تم بھی قاہر ہو۔

مسئلہ : یاد رہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ایک قسم کا مشاہدہ ہوتا ہے جو صرف قلب سے متعلق ہوتا ہے اے آنکھ سے کسی قسم کا واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : رَأَيْتُ رَبِّي فِي صَلَوةٍ شَافِعٍ اَمْرَدَ، میں نے خواب میں اپنے ربِّ کریم کو فوجِ ان بے ریش انسان کی شکل

میں دیکھا۔ (یہ حدیث مشابہات سے ہے)

منکبتہ : اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت صورت انسانیہ میں اس لئے ظاہر فرماتا ہے کہ انسانی صورتہ الجمع الحقائق ہے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنے تمام دنیا و آخرت کے خزان کا اسے خاتم بنایا تو اسماء الہیہ کی جتنی صورتیں تھیں وہ تمام نشاۃ انسانیہ میں ظاہر فرمائیں اس لئے کہ نشاۃ انسانیہ انشاۃ و روحانیہ کی جامع ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا۔

سوال : اللہ تعالیٰ تو صورت سے پاک ہے اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی صورت بتائی گئی ہے۔
جواب : اللہ تعالیٰ پر لفظ صورت کا اطلاق مجازاً ہے، لیکن یہ بھی جواب اہل ظاہر کے لئے ہوگا اس لئے کہ ان کے نزدیک لفظ صورتہ کا اطلاق صرف محسوسات پر ہوتا ہے اگر معقولات پر ہو تو مجازاً ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات محسوسات سے نہیں اس لئے اس پر صورتہ کا اطلاق مجازاً ہوگا، لیکن محققین کے نزدیک لفظ صورتہ کا اطلاق ذات حق کے لئے مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے اس لئے کہ عالم کبیر کا مجموعہ حضرت الہیہ کی صورت ہی ہے اور عالم کبیر کا ذہن ذرہ اسماء الہیہ مع حضرات حق کے تفصیلاً و اجمالاً مظاہر ہیں اور انسان کامل تو اسماء الہیہ کا مجموعی طور منظر ہے۔

سوال : انواع ادراک سے رویت اقویٰ ہے یا علم۔
جواب : رویت اقویٰ ہے اس لئے کہ اہل ایمان رویت سے زیادہ لذت یاب ہیں بہ نسبت معرفت کے۔

قائدہ : اخیاء العلوم شریف میں ہے کہ رویت کشف و علم کی ایک قسم ہے لیکن رویت علم سے اوضح و اتم ہوتی ہے جب علم کو جہت وغیرہ کے تعلق کی ضرورت نہیں تو پھر بطریق اولیٰ ہے کہ اسے جہت وغیرہ کے تعلق کی حاجت نہ ہو پس جیسے علم کیف و صورت کا محتاج نہیں ایسے ہی رویت کو بھی کیف و صورت کی محتاجی نہ ہونا لازم ہے۔

مسئلہ : رویت معرفت سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ عارف ہمیشہ منازل وصال کے مشتاق رہتے ہیں بخلاف عارفین باللہ حضوری کے کہ انہیں وصال کے بعد منازل معرفت کا اشتیاق نہیں رہتا۔
(ف) بعض فرماتے ہیں کہ معرفت الطف اور رویت اشرف ہے۔

منکبتہ : حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ علماء کا وصال الہی علم و استدلال کے مطابق ہوگا اور عارفین کو مشاہدہ و معانیہ کے مطابق ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ مشاہدہ و معانیہ عام

اشیاء کے مشاہدہ و معائنہ کی طرح نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیف و این سے منزہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ و معائنہ یہ ہے کہ بندہ کا وجود مضمحل ہو کر وجود حقیقی میں فانی ہو جائے تو پھر وجود حقیقی واضح اور منکشف ہو۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی خودی کو مٹا کر فانی فی اللہ ہو جائے اور باقی باللہ ہو جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بصیرت سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے ورنہ ناجائز ہے۔

چوں تجلی کرد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را گیم
ترجمہ : جب اوصاف سے تجلی کرتا ہے تو وصف حادثات کا سارا سامان جل جاتا ہے۔
مثلاً سورج جب اپنی پوری جوانی پر ہو تو اُس کے دیکھنے کے وقت آنکھ چند صیاجاتی ہے تو پھر فانی حق کا دیکھنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ قلب عالم ملکوت سے ہے اس میں بصیرت ہوتی ہے جو اسے شے کے دیکھنے کا کام دیتی ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عالم ملکوت امور دہمہ یعنی زمان و مکان جہتہ کیفیت وغیرہ کے قیود سے پاک ہے اس لئے کہ یہ امور دہمہ عالم ملک کے احکام سے ہیں۔ کجا عالم ملکوت و کجا عالم ملک۔ اُن کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ وہی سمجھتا ہے جسے علم سلوک سے کچھ حصہ نصیب ہے۔
حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

شکر کمال جلالت پس از ریاضت یافت نخت در شکن تنگ ازاں مکان گیرد
ترجمہ : جلالت تو اُس نے ریاضت کے بعد پائی؛ ورنہ پہلے تو ایسے دکھ میں تھا کہ مکان کو اس سے عارتھی۔
(و) لطیف وہ ہے جو مخفی امور کے دقائق و غوامض کو جانے اور جملہ امور کے دقیق و ثقیل معاملات کو جاننے کی وجہ سے ضرورت مند کے ہاں اُس کی ضروریات، نرمی سے پہنچائے۔ سختی کا درمیان میں نام تک نہ ہو جب کسی کے فعل میں نرمی اور لطف فی الادراک ہو تو اُس وقت لطیف کا معنی مکمل ہوتا ہے اور کمال فی العلم و الفضل کا تصور صرف ذات باری تعالیٰ کے لئے ہی ہو سکتا ہے۔

سبق : سالک کے لئے لطیف کا معنی یہی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ لطف و شفقت سے پیش آئے اور انہیں دعوت الہی پیش کرے تو لطف کو مد نظر رکھ کر اور انہیں راہ حق کی ہدایت دے اور سعادت ابدی کے لئے بلائے لیکن اس میں سختی و درشتی کو درمیان میں نہ لانے اور نہ ہی کسی سے لڑائی کرے اور نہ ہی تعصب سے کام لے۔

فائدہ : وجود لطف سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان حق کو قبول کرتے ہوئے اپنے اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ اور اعمال صالحہ پیدا کرے اس لئے کہ یہی امور زبانی جمع خرچ اور میٹھے میٹھے ہیں

محکمہ : حضرت شیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ ارشاد نبوی صَلَّوْکُمْ اَرَا یَتَمَوْنِیْ اُھَلِّیْ ، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی نماز پڑھو ، میں فعل کا حکم ہے نہ کہ قول کا اس لئے کہ

فعل قول سے راجح ہوتا ہے ؛ چنانچہ کہی نے کہا ۔

وَ اِذَا الْمَقَالَ مَعَ الْفَعَالِ وَ ذَمَّتْهُ رَجَّحَ الْفَعَالُ وَ خَفَّ كُلُّ مَقَالٍ تَوَجُّهًا : قول و فعل کا موازنہ کیا جائے تو فعل قول سے بڑھ جائے گا ۔
مثنوی شریف میں ہے ۔

پندِ فطری خلق را حبِ ذاب تر : کہ رسد در جان ہر باگوش کسر

توجہ : نصیحت مخلوق کے فعل کو کھینچتی ہے بہرے کان کو بھی جان بخش دیتی ہے ۔

اور خیر وہ ہے کہ جس سے کوئی مخفی سے مخفی بات پوشیدہ نہ ہو ۔ ملک و ملکوت کا ہر حکم اسی کے امر سے جاری ہو اور ہر عالم کا ہر ذرہ اسی کے ایما سے متحرک ہو ۔ ہر نفس کو اس سے سکون نصیب ہو اور اگر کسی کو اضطراب ہو تو اسی سے اور کسی کو اطمینان اور چین ہو تو اُس سے وہ جملہ امور کو جانتا ہو اور خیر یعنی علیم ہے ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جن امور کو امور مخفیہ سے قلع ہو ان کے جاننے والے خیر اور اُس کے مصدر کو خبرۃ سے تعبیر کرتے ہیں اور بندے کو خیر کہا جاتا ہے اس لئے کہ جو کچھ قلب اور بدن میں جاری ہو اُس سے وہ باخبر ہے اگرچہ قلبی امور کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں بلکہ دل کے کھوٹ یا خیانت کا تصور جتنا اسی طرح دل کے چلا بخشنے والے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرور کو پوشیدہ اور نیکیوں کو ظاہر اور اخلاص و افلاس کو ظاہر کرتا ہے ۔ یہ قلب کے امور سے متعلق ہیں ۔ ان سے باخبر ہونا کسی زیرک انسان کا کام ہے بلکہ سمجھدار انسان اپنے نفس کی مکاریوں و غداریوں سے پورا طعن ہوتا ہے ۔ ایسا انسان اپنے نفس کا خوب مقابلہ کرتا ہے اور اُس کی چالاکیوں کا پورا قلع قمع کرتا ہے ۔ اس لئے ایسے بندے کو خیر کہتا ہوں موزوں ہے ۔

تفسیر عالمانہ : اَقْدًا جَاءَ کُمْ ، اے پیارے محمد کریم صَلَّی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمائیے بالخصوص اہل مکہ کو بے شک تمہارے ٹاٹے میں ۔ بَصَائِرُ ، دلائل مِنْ دَبَّتْکُمْ ، تمہارے رب کی طرف سے جن میں توحید کے دلائل کے علاوہ نبوت کی حقانیت کا بیان ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ بعثت و نشر اور حساب و کتاب اور جزاء و سزا حق ہے ۔

حل لغات : بصائر کی جمع ہے ہر وہ نور جس سے قلب اشیاء کو دیکھے جیسے بصیر ہر اُس نور کو کہا جاتا ہے جس سے آنکھ دیکھتی ہے ؛ لیکن عرف میں بصیرۃ اس قوت کو کہا جاتا ہے جو قلب معقولات کے ادراک کے لئے امانت رکھی گئی ہے اسے معلوم کرے تاکہ قلب معقولات کا ادراک

کر کے مقاصد کے لئے حجتہ بتینہ تیار کر سکے چونکہ قوتہ مؤدعہ اور قلب کی بینائی ہر دونوں ہی ادراک کا سبب ہیں۔ اسی لئے قوتہ مودعہ پر استعارۃً اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

فَمَنْ أَبْصَرَ، پس جو شخص ان دلائل کے ذریعے حق دیکھ کر ایسا ن لاتا ہے۔ فَلَنَنْفُسِهٖ
نور و قوتہ اُکس کی اپنی ذات کے لئے ہے۔ یعنی جس نے دلائل کو دیکھا ہے ان دلائل سے
اس دیکھنے والے کو فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ عَمِيَ، اور جس نے دلائل کے ظہور و وضوح کے باوجود انہیں نہ دیکھا۔
اور گمراہی کا راہ اختیار کیا۔

مذکورہ : دلائل نہ دیکھنے کو اندھا پن (عمی) سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا
فعل نہایت درجہ کا قبیح تھا اور اس کی قباحت سے پورے طور نفرت کی جاتے۔
فَعَلَيْهَا، پس اس بُرے فعل کا وبال اسی پر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں بصیرت امانت رکھی ہے جس سے
ان حقائق غیبی اور کمالات کا مشاہدہ کرتا ہے جو اہل اللہ کو نصیب ہوتے
ہیں۔ جس طرح ہر انسان کو آنکھ عطا ہوئی کہ جس سے دُنیا کی ظاہری اشیاء کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ماکولات و
مشروبات و طبوسات و منکوحات وغیرہ جو کچھ قلب کی بصیرت سے مراتب علویہ، اخرویہ، باقیہ کو
د اسی طرح کمالاتِ قرب اور وہ امور جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے تیار ہونے میں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا
ہے اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے تصور میں آ سکتا ہے) دیکھتا ہے تو ایسا شخص اُن کے حصول
کے لئے مشغول ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے راہ پر چلنے کی جدوجہد کرتا ہے اور وہ دُنیاوی اور باطل امور سے وگرا
ہو جاتا ہے۔ پھر اُس کا یہ حال ہوتا ہے کہ دُنیا کی زینت اور اُس کے نقش و نگار اور اس کے شہوات فانیہ
سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی سعادت و کرامت ہوتی ہے جو اس کے نفس کو نصیب ہوتی ہے؛ ورنہ
اللہ تعالیٰ تو تمام عوالم کے جملہ امور سے بے نیاز ہے اور جو ان امور سے اندھا ہوا اور اُسے بصیرت نصیب
نہ ہو تو جسم کی آنکھ سے دیکھا اور دُنیا کے نقش و نگار اور اس کے شہوات میں مشغول ہو گیا اور اس کی لذتوں
میں محو ہوا اور حیوانوں کی طرح ان میں صرف کھانے پینے تک محدود رہا تو اُس کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ اُن کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ایسے
لوگوں کو شقاوت اور دائمی خسارہ نصیب ہوا (کذا فی التاویلات البغیہ)

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں تمہارا محافظ نہیں ہوں بلکہ میں تو مُنْذِرٌ و مبلغ اللہ ص
کا نگران ہے وہی تمہارے اعمال کو حانتا ہے اور وہی تمہیں اعمال کی جزاء و سزا دے گا۔

تفسیر عالمائے

﴿وَكُنْهَآ إِلَکَ تَخَصَّرَتْ أَلَا یَتَ﴾ ، یعنی مذکورہ تہریف کی طرح ہم آیات کو پھیرتے ہیں جو عجیب معانی پر دلالت کرتی اور بہترین معانی واضح کرتی ہیں۔ یہ صرف سے ماخوذ ہے۔ یعنی نقل المثنیٰ من حال الی حال یعنی مثنیٰ کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نقل کرنا۔ وَلَیَقُولُوا اَیَّدِیْتُمْ ، یہ محذوف کلام کی علت اور لام عاقبت کی ہے اور الدین یعنی القزۃ والتعلم یعنی پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا۔ یعنی انجام کار یہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کسی دوسرے سنی ہیں۔

شانِ نزول

قریش کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں روم کے دو قیدیوں یعنی سیار و جمیر سے سن کر ہمیں پڑھ کر بتاتے ہیں کہ تمہیں کہ یہ کلام تو اللہ تعالیٰ سے اُتر ہے۔

(ف) وہ قیدی رومی قریش کی قید میں تھے۔ وَلَیْبِیِّنْہُ ، اس کا عطف لَیَقُولُوا پر ہے اور لام اپنے اصل پر ہے اس لئے کہ تفسیرین تعریف کا مقصود ہے۔

سوال : آیات توجع کا صیغہ ہے اور ضمیر واحد کی کیوں۔

جواب : آیات قرآن کی تاویل میں۔ جاہری ضمیر بھی واحد کی ہے۔ لَقَوْمٌ یَعْلَمُونَ ، علم والوں کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہی اس سے پہرہ درہوتے ہیں تَبِعْ مَا أَوْحِیَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ، جس کی آپ کو وحی کی گئی ہے۔ اس کی آپ اتباع کرتے رہیں یعنی قرآنی تعلیمات میں جو کہ ان میں عمدہ توجید ہے۔ اگرچہ کفار آپ پر جیسے ہی طعن تشنیع کرتے رہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔

وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِیْنَ : اور مشرکین سے روگردانی فرمائیے۔ اپنی قوم کی پرواہ مت کیجئے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ یا آپ کے متعلق غلط آراء قائم کرتے ہیں انہیں خیال میں نہ لائیے۔ اس لئے کہ جاہلین کی جہالت سے رسالت و نبوت کے پیغامات پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی جاسکتی۔ حضرت شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

بگو آنچہ دانی سخن سودمند و گریہ کس را نیاید پسند
کہ فردا پشماں بر آرد و خروش کہ آوخ چرا حق نکردم بگوش
ترجمہ : وہ سخن بول جو سودمند ہے اگرچہ کسی کو پسند نہ آئے
کہ کل پریشان ہو کر تو شور مچائے گا کہ افسوس میں نے حق کیوں نہ سنا

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،، اور اگر اللہ تعالیٰ اُن کی توحید یعنی ان کا مشرک ہونا نہ چاہے۔ مَا أَشْرَكُوا - تو وہ مشرک نہ ہوتے۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مشرکین کی توحید و ایمان چاہتا ہی نہیں حالانکہ یہ تو نہایت قبیح امر ہے اور قبیح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حرام ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ کے نہ چاہنے کی نسبت اس وقت نہیں جبکہ کفار ایمان و توحید کی طرف رغبت رکھ کر متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے روکے۔ یہ معنی ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ معنی ہے کہ جب یہ لوگ اپنے اختیار کو ایمان پر صرف ہی نہیں کرتے بلکہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اُن کے ایمان و توحید کا بھی ارادہ نہیں فرماتا۔

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ،، یہ اور حَفِیْظًا اپنے ماقبل کے متعلق ہیں۔ یعنی ہم نے آپ کو ان پر حَفِیْظًا نگران اور محافظ نہیں بنایا کہ آپ ہماری طرف سے اُن کے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں اور ان کی ہر بات پر ملاحظہ فرماتے رہیں۔

حَفِیْظٌ وَ وَكِيلٌ میں فرق : آیت میں حَفِیْظٌ وَ وَكِيلٌ دونوں کو یکجلا لانے میں اشارہ ہے کہ ان دونوں میں معنوی فرق ہے اس لئے کہ حافظ و حَفِیْظٌ وہ ہے جو

کسی کو نقصان رساں شے سے بچائے اور وَكِيلٌ وہ ہے جو کسی کو نفع رسانی کی تدبیر بنائے۔

فَاعِلٌ لا : آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حق . وہ بد بخت قبول نہیں کرتا جو ازل سے بد بختی کا شکار ہوا ہو۔ ایسے بد بختوں کے لئے اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دینا اور ان کو سعادت مند بنانا نہیں چاہتا۔

ازلی بد بختی کی علامات : (۱) آنکھیں کبھی خوفِ خدا سے نہ روئیں۔ (۲) دل بہت سخت ہو۔

(۳) دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو۔

(۴) دنیوی آرزوؤں کی بہتات ہو۔

سعادت مند کی نشانیاں : (۱) صالحین (اولیاء اللہ کی محبت اور اُن کے قرب کی تمنا (۲) تلاوتِ قرآن مجید

(۳) شب بیداری

(۴) صحبتِ علمائے (ابلسنت)

(۵) رقتِ قلبی

حکایت : حضرت ابراہیم ہلب سیاح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ ایک بڑی کو دیکھا کہ وہ کعبہ معظمہ کا خلاف پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھے محبت کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ میرا دل مجھے واپس لوٹا دے میں نے کہا بیٹی تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ بے نیاز تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ اُس کی عنایتِ حمیدہ کے لشکر نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھ پر بہت سامان خرچ کر کے شرک کے علاقوں سے نکال کر توحید کے ملک میں پہنچایا اور جہالت کے گڑھے سے نکال کر مجھے عرفان کے شہر میں بسایا۔ یہ اُس کی محبت و عنایت میں تو اور کیا ہے۔ حضرت حافظ شیرازی نے فرمایا :

سے چوں حسن عاقبت نہ برندی و زاهدیت   آن بہ کہ کارِ خود بعنایت نہ اکنند
ترجمہ: جب حسن کا انجام ترک دینا اور زہد ہے تو پھر وہی بہتر ہے کہ وہ اپنے کرم سے جس طرح چاہیں نجات دین
سبق : نیک بندے پر لازم ہے کہ وہ نیکی کرنے میں سبق کرے۔ اس لئے کہ اعمالِ صالحہ سعادت کی علامت ہیں اور نیک اعمال سے کتر وانا اور لمبی لمبی آرزوؤں میں مبتلا بننا بد بختی کی علامت ہے۔

حکایت : ایک عابد نے اللہ تعالیٰ سے آرزو کی کہ انہیں ابلیس کی اصلی شکل دکھائی جائے اسے جواب ملا کہ آپ صرف اپنی عافیت کی خیر مانگئے اور بس، لیکن وہ اس پر مضمر ہے کہ ایک بار تو ابلیس کو ضرور دیکھوں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کے شکنجے کر دیا۔ ابلیس کو دیکھ کر اس عابد نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تو ابلیس نے کہا اگر تم ایک سو سال زندگی بسر کرو تب بھی میں نہیں گمراہ کر کے تو تباہی کے گڑھے میں ڈال دوں گا اس سے عابد کو غور پیدا ہو گیا اور کہا کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اس لئے کہ اگر کوئی گناہ کر لوں گا تو پھر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، چنانچہ ایک مدت کے بعد شیطان ابلیس نے اس عابد کو گمراہ کر کے تباہی کے گڑھے میں ڈال دیا۔

سبق : اس حکایت سے معلوم ہوا کہ انسان کو لمبی آرزو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اس لئے کہ وہ بڑی آفت ہے۔ صاحب نے کہا ہے

در سراپاں خافلاں طول امل دانی کہ چیت : آتشیان کردست مارے در کبوترخانہ
ترجمہ : ان غافلوں کے خیال میں طول امل کے سوا کچھ نہیں کبوترخانہ میں تو سانپ نے بسیرا کر لیا ہے۔
تفسیر صوفیانہ : رسول علیہ السلام کے ذمہ صرف تبلیغ احکام ہے اور بس۔ صرف فرق اتنا ہے کہ عوام کو توحید کی طرف بلاتے ہیں اور خواص کو وحدانیت

کی طرف اور خواص الخواص کو وحدۃ کی طرف۔ کچھ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے (جو انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں) لیکن ان مقامات پہ پہنچنا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں اور نہ ہی مرشد کے ارادہ پر ہے کہ جس کے لئے وہ چاہے تو اسی طرح ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت پر ہے، لیکن ان تمام مقامات کا اصل سرچشمہ توحید ہے کہ جس طرح مومن اس سے ہی مومن بنتا ہے تو کافر بھی اسی کے انکار سے کافر بنتا ہے۔ مومن مخلص وہ ہے جو توحید کے تکرار میں لگا رہے۔ اس لئے شرک جلی ہو یا خفی اس توحید سے مٹتا ہے۔ مومن ناقص تو مشرک اور شرک جلی کو خیال میں لاتا ہے لیکن مومن کامل مشرک شرک خفی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ہ کفار سے اعراض حقیقی حاصل ہو تو اس کے ساتھ ظاہری اختلاط سے نقصان نہیں پہنچتا اس لئے کہ اگر یہ ظاہری اختلاط بھی نہ ہو تو پھر اُسے دعوت کس طرح دی جاسکے گی اور اس پر حجت کس طرح قائم کی جاسکے گی اور قیامت میں اُسے کس طرح ساکت کیا جاسکے گا۔ قَالَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَايَا السَّلَامِ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، اللہ تعالیٰ صرف اسے اپنی دارالسلام کی دعوت دیتا ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے اور جو خواہش نفسانی کے ورپے رہتا ہے اسے قیامت میں سخت طامت اور رسوائی نصیب ہوگی۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چہ شکر ہا است دریں شہر قانع شدہ اند شاہبازان طریقت بمقام مگے

تفسیر عالمسانہ ؕ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ ؕ اے مومنو! گالی نہ دو۔ الَّذِينَ

اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ، در آنحالیکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرنے والے ہیں اُن سے کفار مگر مراد ہیں۔

(ف) مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بحیثیت عبادت کے انہیں گالی نہ دو چنانچہ

یوں نہ کہو اے کافرو! تمہیں اور تمہارے معبودوں کے لئے خرابی ہو۔

فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا، تو وہ بھی حق سے متجاوز ہو کر تمہاری طرح وہ تمہارے معبود کو گالی

دیں گے۔ (ف) عَدُوًّا یا مفعول مطلق ہے اس لئے کہ سب بھی ایک قسم کی عداوت ہے یا وہ مفعول

ہے یعنی وہ تمہیں عداوت کی وجہ سے گالی دیں گے۔

بَغْيٍ عَلِيمٌ، یہ فَيَسُبُّوا سے حال ہے یعنی وہ گالی دیں گے۔ در آنحالیکہ انہیں نہ اللہ تعالیٰ

کا علم ہے اور نہ ہی اُس کی شان کے وہ آداب جانتے ہیں اس لئے کہ وہ نرمے جاہل ہیں کیونکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی شان مرتبت کا علم ہوتا تو اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرتے۔

سوال : وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح گالی دے سکتے جبکہ وہ شان الوہیت کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انہیں اقرار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بتوں کی پرستش بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کی نیت پر کرتے۔

جواب : اگرچہ وہ مراۃ اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دیتے لیکن اُن سے اپنے بتوں کی غیرت سے ایسے امور سرزد کرتے جن سے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا پہلو نکلتا۔ جیسے انسان کی فطرت ہے کہ جب غیظ و غضب سے بھر پور ہو جاتا ہے تو اس سے ایسے امور سرزد ہوتے ہیں جن کا ارتکاب اس سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ انسان بسا اوقات شدتِ غضب سے کلماتِ کفریہ بھی بک جاتا ہے (العیاذ باللہ)

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ جو طاعت گناہوں کا سبب بن جاتی ہے اُسے ترک کر دینا ضروری ہے اس لئے کہ جو شے شر کا سبب بنے وہ بھی شر کہلاتی ہے۔ مثلاً بتوں کی مذمت اور انہیں گالی دینا اصل طاعات سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن سے روک دیا ہے۔ اس لئے کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے اور انہیں گالی دینے کا موجب بن جاتی ہے۔ اس سے سفاهت کا دروازہ کھل جائے گا۔

مسئلہ : جب کوئی کسی کے متعلق یقین کرے کہ وہ اس کی نصیحت سے یعنی اسے ایک برائی کے روکنے سے وہ کئی دوسرے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسے انسان کو نصیحت نہ کرنا لازم ہے۔ بلکہ اُسے ویسے ہی حال پر رہنے دے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مجال سخن تا نیابی مگوئی چو میدان نہ بینی تگہ دار کوئی
ترجمہ : سخن کا موقع نہ ہو تو نہ بول جب میدان نہ ہو تو سخن کو نگاہ رکھ اور گیند نہ پھینک۔

کَذٰلِكَ، یعنی اس تزمین قوی کی طرح اس سے کفار کا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا اور اُن کی اصنافِ اپنی مراد ہے۔ **ذٰلِكَ لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلُهُمْ**، ہم نے زینت دی ہر امت کو اُن کے اعمال بھلے یا بُرے طاعت یا معصیت یعنی جب ان میں کسی ایک کو اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اُن کی طرف طبیعت کا میلان پیدا کر دیتا اور نیکی کی توفیق بخشا یا بُرائی کا خوگر بناتا۔

ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمْ، پھر اپنے ربِّ کریم اور مجملہ امور کے مالک کی طرف **مَرْجِعُهُمْ** مراد ہے کہ رجوع ہوگا۔ اس سے مرنے کے بعد اٹھنا مراد ہے۔ **فِيْنَبِّئُهُمْ**، پس وہ انہیں بھلا تاخیر خبر دیگا۔ **بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ**، بسبب اُن کے اعمال کے جو دنیا میں دائمی طور کرتے اور وہ بُرے اعمال انہیں نہایت اچھے لگتے۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو کسی کو سزا و عتاب سے ڈرائے۔ مثلاً کسی نے کسی دوسرے

کو دھمکانا ہوتا۔ تو کہتا سا خبر کن بنا قُطُت، میں عنقریب تیری خبر لوں گا جو کہ تُو نے فلاں کام کیا ہے۔ اس کی تجھے عنقریب سزا مل جائے گی۔

نکتہ : اس میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ جو امور یہاں ہمیں بہتر اور بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ کل قیامت میں اُن کی مخالف صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اس لئے کہ گناہ انسان کے لئے زہرِ قاتل ہیں۔ اس دُنیا میں تو نہایت حسین محسوس ہوتے ہیں (جو کہ عاصیوں کی نگاہوں میں بے نظیر نظر آتے ہیں) چنانچہ اس آیت کے ”ذینا“ کے کلمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ ہی کیفیت طاعات کی ہے کہ باوجودیکہ حسن و جمال میں وہ اپنی نظیر آپ ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کو قبیح محسوس ہوتے ہیں۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے گرد مکاہ اور دوندخ کے گرد دشتوات کھڑی کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مجرمن کو دُنیا میں بُرے اعمال (دکفر وغیرہ) ایسے مزین نظر آتے ہیں کہ انہیں اُن کے سوا اور کوئی شے اچھی نہیں لگتی، لیکن آخرت میں اُن کی حقیقت ایسے مکروہ منظر میں تبدیل ہو جائیں گی جنہیں وہ دیکھ کر گھبرائیں گے۔ اس پر انہیں کہا جائیگا یہ تمہارے وہی کرتوت ہیں جن کے تم دُنیا میں مرتکب ہوئے تھے جو آج اس قباحت کے ساتھ تمہارے سامنے ہیں اور اُن کی حقیقی اور اصلی شکل یہی ہے جنہیں تم دُنیا میں نہایت درجہ کے شکیل و جمیل صورت میں دیکھتے تھے اور تم کو اُس کی اطلاع دُنیا میں دی جا چکی تھی کہ ان برائیوں کی ظاہری شکل کو نہ دیکھو کہ ان کی حقیقت اور اصلی صورت بہت بڑی خواب ہے لیکن تم نے اس وقت کوئی بات نہ مانی (تفسیر الارشاد)

فائدہ : اللہ والوں کو یہی بُرے اعمال دُنیا میں ہی گندی صورت میں نظر آ جاتے ہیں جنہیں اچھی صورت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حکایت : حضرت شیخ ابوبکر صریح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک جیل خانہ تھا جس میں شخص رہا کرتا تھا جو رات عبادت میں گزارتا اور دن کو روزے سے رہتا۔ ایک دن میرے ہاں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے رات کو خواب کے جہوم سے اور اد نہیں پڑ سکا۔ نیند میں دیکھ رہا تھا کہ میرا حجرہ پھٹ گیا ہے اور میرے اس حجرے سے چند فوجان حسین و جمیل لڑکیاں نکلی ہیں۔ ان میں ایک بدنا اور نہایت گندی شکل والی بھی ہے۔ میں نے اُن سے کہا تم کس کی لونڈیاں ہو اور یہ بد شکل کس کی ہے اُن سب نے کہا ہم سب تیری وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارتا تھا اور یہ سیاہ فام تیری ہی رات ہے کہ جس میں تُو نے اپنے اوراد و وظائف اور عبادتِ حق کے نیند کر رہا ہے۔ اگر تو اسی رات مرجاتا تو رات اس شکل میں تجھے نصیب ہوتی۔ پھر وہی بدنا گندی شکل والی نے یہ شعر پڑھے۔

امثال اولادك وارد دنی الی حالی فانت فبختنی من بین اشكالی

وقد ابدت بخیر ازو عظمت بنا البشر فانت من المولی علی حال

ترجمہ : اپنے مالک و مولیٰ سے میرے متعلق سوال کیجئے تاکہ وہ مجھے اپنی اصل صورت میں لوٹا دے اس لئے کہ تو نے ہی مجھے قبیح بنایا اور تم نے تو نیکی کے ارادے کئے ہوئے تھے اور اس کی تو ہمیں نصیحت دیتا ہے۔ اس پر تمہیں مبارک ہو کہ تو ہر حال میں ہمارا مولیٰ ہے۔ پھر حسین شکل والیوں سے ایک نے یہ شعر پڑھا۔

نحن الیالی اللواتی کنت قسوما تثلوا القرآن بترجیع وانات

ترجمہ : ہم تیری وہی راتیں ہیں جنہیں تو اچھے لہجے سے قرآن پڑھ کر زندہ رکھتا تھا۔

نسخہ روحانی : بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس کے کسی ایک عیب کا انکشاف ملکوت

کے انکشاف سے بہتر ہے اس لئے انسان کا مقصود طبیعت اور نفس کی

اصلاح ہے اور اکل و شرب اور نیند صفات بہیمیہ سے ہیں اور طبیعت کے مقتضیات یہی ہیں۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ زینا لیکل ائمتہ الخ یعنی ہم ہر امت کے مقبول

لوگوں کے اعمال اہل قبور کے لئے سنوار رہے ہیں اور مردودوں کے اعمال

اہل رد کے لئے مرقن کئے ہیں۔ ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کا رجوع اس گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا الْخ، پس اللہ تعالیٰ انہیں اُن کے اعمال کی خبر

دے گا۔ اہل قبول تو اعمال صالحہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لئے وہ صحیح راستہ پر چلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ

انہیں اپنے فضل و احسان سے نوازے گا۔ اس لئے کہ وہ نیکی کرنے والے ہیں اور اہل رد چونکہ اللہ تعالیٰ کے

کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں اس لئے وہ ہلاکت اور قہر کی وادی میں بھٹکتے ہوئے حاضری دیں گے

بنابرین عدل و انصاف کے طور انہیں گھاٹے اور خسارے میں ڈالا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ دنیا میں برائیوں

کے مرتب ہوتے رہے۔ متنوی شریف میں ہے۔

جملہ دانندہ صیں اگر تو نگر دی ہر چہ می کاریش روزے بدروی

ترجمہ : تمام کو معلوم ہے کہ اگر تو نے کوئی کام نہ کیا پھر یاد رکھ کہ جو کچھ بوئے گا وہی اٹھائے گا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو عبادت کرتے

کرتے کوزہ پشت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا آپ اپنے نفس پر نرمی کیوں نہیں کرتیں۔

اُس نے جواب دیا کہ اے شیخ تمہیں معلوم ہے کہ نفس کی نرمی اپنے مولیٰ سے دُوری کا سبب بن جاتا ہے اور

جو اپنے مولیٰ سے دُور ہو جاتا ہے وہ دنیا میں مشغول ہو کر خود کو مصائب و پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ میں

اپنے اعمال میں جدوجہد کروں تب بھی کچھ نہیں ہوں۔ پھر میرا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ میں اعمال صالحہ میں کوتاہی کروں۔ اس کے بعد فرمایا کہ سابق کی حسرت اور فراق کا درد بہت سخت ہے سابق کی حسرت تو یہ ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے تو بعض حضرات وہ ہوں گے جو فوری سواروں پر سوار ہو کر عزوجل کے محل میں پہنچیں گے اور اُن کے لئے مجتہدین کی منازل پیش کی جائیں گی اور مقربین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے اور جو اُن سے پیچھے رہ جائیں گے انہیں سخت حسرت ہوگی اور غم کے مارے اُن کے دل پھٹنے پر آجائیں گے انہیں کھائیں گے ندامت اور شرمساری سے اُن کے دل پگھل جائیں گے اور فراق کا درد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی آپس میں جدائی ڈالے گا۔ یعنی تمام مخلوق کو میدانِ محشر میں ایک جگہ جمع فرمائیں گے اور ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ زور سے پکارے اے مجرمو! علیحدہ ہو جاؤ۔ اُس وقت متقین کو کامیابی نصیب ہوگی؛ چنانچہ قرآن مجید میں ہے: **وَأَمَّا نَذَارِ الْيَوْمِ** اِیْہَا الْمُجْرِمُوْنَ ہ اس وقت شوہر کو اپنی زوجہ سے اور بچے کو ماں سے اور دوست کو دوست سے جدا کیا جائے گا۔ اُن میں سے ایک کو ریاضِ جنت کی طرف نہایت اجلال و اکرام سے لایا جائے گا۔ اور دوسرے کو پاؤں اور گردن میں پٹریاں اور زنجیر ڈال کر عذابِ جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور انہیں اس جدائی اور فراق پر بہت سخت دکھ اور درد پہنچے گا۔ جس سے وہ سخت روئیں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے سے جدائی کے وقت گویا یہ شعر پڑھیں گے۔

لَوْ كُنْتُ سَاعَةً بَيْنَنَا مَا بَيْنَنَا   وَ دَأَيْتَ كَيْفَ تُكَوِّرُ التُّوَدِيْعَا
لَعَلَّمْتُ اَنْ مِّنَ الدَّمْوَعِ لَاجْرًا   تَجْرِي وَعَايِنْتُ الدَّمَا دُمُوْعَا

ترجمہ: اگر میں اس وقت ہوتا جبکہ ہمارے باہین جدائی ڈالی جا رہی تھی اور دیکھتا کہ کس طرح میں جدا کیا جا رہا تھا تو مجھے معلوم ہوتا کہ بے شک اس وقت آنسو کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اس وقت آنسو کے بجائے غم کی نہریں جاری ہیں۔

تَفْسِيْرُ عَالِمَانِ ۝ اَوْ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ ۝ (شانِ نزول) مروی ہے کہ کفار مکہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا

حصّہ تھا جسے وہ زمین پر مارتے تو اس سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے۔ اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مُردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اونٹنی پتھر سے نکالی تھی اور آپ بھی تو ہمیں ان میں سے کوئی معجزہ دکھائیے۔ اگر آپ ہمیں ان میں سے کوئی معجزہ دکھائیں گے تو بخدا ہم آپ کو ضرور نبی مان لیں گے اور اس پر بہت بڑا زور دیا اور قسمیں کھائیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو انھوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ صفا پہاڑی کو سونا بنا دیں یا ہمارے بعض مردگاں کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اُن سے آپ

کے متعلق سوال کریں کہ کیا واقعی آپ سچے نبی میں یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے تاکہ وہ ہمیں گواہی دیں کہ آپ رسول برحق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا انگوٹیاں ہیں سے بعض باتیں پوری کر دوں تو تم واقعی مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ مسلمانوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور! آپ ضرور انہیں کچھ نہ کچھ دکھائیے تاکہ یہ لوگ ایمان کی دولت سے نوازے جائیں۔ آپ اس سے طول و عرض تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اگر چاہیں تو مذکورہ بالا امور ضرور ہو کر رہیں گے لیکن یہ بد بخت ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اُن کے انکار کھدیکھے گا تو انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اُن کی ہڈیاں جل جائیں گی۔ اگر آپ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں تو ان میں سے بعض کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار قریش نے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ جَعَدَ اِيْمَانُهُمْ، جہد مصدر ہے اور حال کے مقام پر واقع ہے۔ دراصل جاہلین فی بِلَادِهِمْ، یعنی وہ آنحالیکہ وہ اپنی قسموں میں جہد و جہد کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنی قسم کو تاکید اور سخت تاکید سے ظاہر کرے۔

لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰیَةٌ، کہ اگر اُن کے مطالبہ پر کوئی معجزہ ظاہر ہو لیوَمِنْ اِيَّاهَا، تو وہ ضرور مان لیں گے۔ قُلْ یٰحُوبِ کَرِیْمٌ صَلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرمائیے۔ اِنَّمَا الْاٰیَاتُ، بے شک تمام آیات عند اللہ، اللہ کے ہاں ہیں۔ وہی اُن پر قدرت رکھتا ہے۔ ان میں سے جنہیں چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے۔ ان میں کوئی بھی شے میرے بس کی نہیں اور نہ ہی ذاتی طو میں اپنے ارادہ سے انہیں ظاہر کر سکتا ہوں۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتا ہوں۔

(درابطہ) مذکورہ بالا حکم سننا کہ اب ان معجزات کے عدم ظہور کی حکمت بتاتے ہیں اور اہل اسلام کو مخاطب کر کے بتایا اے مسلمانو! وَمَا یَسْتَعْرِکُمْ اَنْهَا اِذَا جَآءَتْ لَا یُؤْمِنُوْنَ اور کوئی شے تمہیں بتاتی ہے کہ وہ ان معجزات کو دیکھ کر ضرور ایمان لائیں گے بلکہ جو نبی وہ معجزات دیکھیں گے وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے سر مو بھی نہیں ہٹیں گے۔ اس لئے کہ اُن میں کفر و عناد کا مرض ہے۔ تم اے مسلمانو! اس راز کو نہیں جانتے فلہذا ان معجزات کے ظہور کی تمامت کرو۔ صرف اس ارادہ پر کہ کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ اِشْعَارَ کا انکار سبب ہے نفی کا سبب یعنی شعور کی بطور مبالغہ نفی کی گئی ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ کفار کی یہ قسمیں جھوٹی ہیں اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ

اللہ تعالیٰ معجزات کو ظاہر بھی نہیں فرماتا۔ ہاں اُن کے لئے ظاہر نہیں فرماتا جو ازل سے

فائدہ

اُس کی رحمت سے محروم ہیں۔
 ۹ ؕ وَتُغْلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ ،، اس کا لَا يُؤْمِنُونَ ،، پر عطف ہے یعنی اے مسلمانو! تمہیں
 کیا پتہ کہ میں اُن کے دل اُس وقت پھیر دیتا ہوں جس سے وہ حق سے روگردانی کر کے حق کو سمجھتے ہی نہیں۔
 وَابْصَارَهُمْ ،، اُن کی آنکھوں کی روشنی چھین لیتا ہوں کہ جس سے وہ حق کو دیکھتے نہیں۔ اس لئے
 وہ ان آیات پر ایمان نہیں لائیں گے۔

کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ،، جیسے کہ وہ پہلے آئی ہوئی آیات پر ایمان نہیں لائے۔
 اَوَّلَ مَرَّةٍ ،، اس سے قبل جو اُن پر معجزات ظاہر ہوئے مثلاً چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا
 وغیرہ وغیرہ۔ وَنَذَرَهُمْ ،، اُس کا عطف بھی لَا يُؤْمِنُونَ پر ہے اور یہ بھی استفہام انکاری
 کے حکم میں داخل ہے۔ یعنی ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔

فِي طُعْيَانِهِمْ ،، اُن کی گمراہی میں۔ یہ نَذَرَهُمْ کے متعلق ہے۔ یَعْمَهُونَ حیران
 پھرتے ہیں کہ ہم انہیں ہدایت نہیں دیں گے۔ جیسے اہل ایمان کو ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ نَذَرَهُمْ کی
 ضمیر منصوب سے حال ہے۔

فائدہ : اس تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ ان کی استعداد بھی ختم کر دی گئی ہے اور وہ حق سے بالکل دُور ہو چکے
 ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تو ہدایت کی طرف آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں آنے نہیں دیتا
 بلکہ اس کا مطلب وہی ہے کہ چونکہ اُن کی استعداد ختم ہو چکی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی نہیں دی
 ورنہ یہ تو اجبار محض ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ کُل استعداد کے باوجود انہیں ہدایت نہیں دیتا تو وہ مقہور اور مجبور محض
 ہوں گے اور بحکم خداوندی ان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اس طرح سے یہ ظلم ہو گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور لطفِ کبیرا
 سے بعید ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے۔ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَمِنْ اللّٰهِ الْهُدَايَةُ وَالنُّوْفِقُ

اس پارہ ہفتم کے ترجمہ سے فقیر نے شب منگل ۱۳۔ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ
 تقریباً گیارہ بجے فراغت پائی۔ اس کی تصحیح ۱۹۴۶ھ سے فراغت پائی

محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

(بہاول پور۔ پاکستان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ نمبر ۸

وَلَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحَقُّ بِرَبِّكَ أَكْبَرُ ۚ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ

اور اگر ہم ان کی طرف فرستے ہمارے اور ان سے مروے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھالائے

قَبْلًا مَا كَانُوا يَتُوبُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۝ (۱۱۱) وَكَذَلِكَ

جب یہ کہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا ہے لیکن ان میں بہت سے جاہل ہیں اور اسی طرح

جَعَلْنَا الْكُفْرَ بَيْنِي وَبَيْنَ الَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مَوْجٍ مِثْلُ هَذِهِ ۖ فَمِنْ هِيَ فَلْيَعْمَلُوا

ہم نے کفر کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی

رُحُوفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ (۱۱۲)

بات دھوکے کو اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو

وَلْيَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْدَاةُ الَّذِينَ لَا يُوْثِقُونَ بِآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا

اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں

هُمْ مُقْتَرِفُونَ ۝ (۱۱۳) أَفَحَسْبُ إِلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَؤُنَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ

جو انہیں کماتا ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب

مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يُعَلِّمُونَ آيَاتَهُ مُنْذُ نُزِّلَ إِلَيْكَ يَا حَقُّ

تاری اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے تو اسے

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝ (۱۱۴) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ

سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں اس کی باتوں کا

لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (۱۱۵) وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَصِلُوكَ

کوئی پہنچنے والا نہیں اور وہی ہے سنتا جانتا اور اسے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پہلے تو بخشنے اللہ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ (۱۱۶)

کی راہ سے بہکا دیں وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نرمی انگلیں دوڑاتے ہیں

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿٦٠﴾

تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ۖ إِنَّكُمْ لَآتِيهِ مَوْعِدٌ ۚ ﴿٦١﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَذْكُرُوا

تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام یاد کیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو اور تمہیں یاد کیا ہوا کہ اس میں

مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ ۚ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ تَحَرُّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ

سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام یاد کیا وہ تم سے منصف بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا

إِلَيْهِ ۚ وَإِنْ كَثِيرٌ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

ہو اور بیشک بہتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے بے شک تیرا رب مدد سے بڑے دلوں

بِالْمُعْتَدِينَ ﴿٦٢﴾ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَيَاطْنَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ

کو خوب جانتا ہے اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ وہ جو گناہ کھاتے ہیں

سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿٦٣﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَاءُ اللَّهِ

عنقریب اپنی کماں کی سزا پائیں گے اور اُسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ یاد کیا

عَلَيْهِ ۚ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۚ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

اور وہ بے شک حکم عدولی ہے اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو

۞ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ مَلَكٍ ۖ

تفسیر عالمانہ (دبٹ) - وَمَا يَشْعُرْكُمْ أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ - جسے اجمالاً ذکر کیا گیا تھا اب اسے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا۔

اور اگر ہم ان کی طرف ملائکہ کو نازل کریں۔ جیسا کہ ان کا سوال ہے کہ

لَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ مَلَكٍ ۖ فَرَاوَدُّكُمْ أَفَإِنَّمَا لَكُم مَّوْتٌ ۚ وَكَلِمَةٌ مِّنَ الْمَوْتِ ۚ اور ان سے مروے کلام کریں۔ اور وہی آکر ایمان و اسلام کی

حقانیت کی گواہی دیں۔ یعنی وہ زندہ ہو کر کہیں کہ اسلام حق ہے جیسا کہ ان کا سوال تھا کہ فَايْتِ بَايَةً

فائدہ : صاحب تیسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پس ہم ان کے تمام مردگاہ کو زندہ کریں اور وہ ان

کلام کریں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔ اگرچہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے صرف اپنے دو کافروں رقصی بن کلاب اور جعدان بن عمرو کے زندہ کرنے کا سوال کیا۔ اس لئے کہ یہ دونوں اُن کی برادری کے سردار بھی تھے اور اُن کے نزدیک بچے تھے۔ چنانچہ کہا کہ اگر آپ ان کو زندہ فرمادیں اور وہ آپ کی نبوت کی شہادت دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

وَحَضَرْنَا (اور ہم جمع کروں) عَلَیْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا اُن پر ہر شے آئے سنے۔ قَبْلًا قبیل کی جمع ہے یعنی کفیل اور اس کا منصوب ہونا کل شئی (مفعول بہ) سے حال ہونے کی وجہ سے ہے یعنی ہم ہر شے کو جمع کریں تاکہ وہ تمام چیزیں صحت امر اور حضور نبی پاک کی سچائی کی کفیل ہوں۔ یا قَبْلًا قبیل کی جمع ہے جو کہ وہ بھی قبیلہ کی جمع ہے یعنی جماعت یعنی ہم تمام مخلوق کے ایک ایک نوع اور فوج در فوج جمع کریں۔

فائدہ: تیسرین سے کیا میں ہے مراد ہر قسم کے جانور (یا مٹی سے لیکر پھر تک) مراد ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم قیامت قائم کریں۔ قَالُوا لَیْسَ بِیَوْمٍ مُّوَدَّ کَیْسٍ حَالٍ مِّیْنِ بَیْ اَیْمَانٍ نِّہِیْ لَآئِیْنِ گے۔ اَلَا اَنْ یَّشَکَّکُمُ اللّٰہُ مَکْرِیْہُ کہ اللہ تعالیٰ چاہیے۔ یعنی ان کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے لیکن وہ تو ہمیشہ گناہوں میں

منہمک رہتے ہیں اور تردد و طغیان میں یکتا ہیں پھر ان کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کی مشیت کس طرح ہو سکتی ہے۔

وَلَکِنْ أَکْثَرُهُمْ یَجهَلُونَ اور لیکن اکثر ایمان سے بے خبر ہیں۔ یعنی مومن کافروں کے ایمان لانے سے بے خبر ہیں۔ جب اُن کے ہاں آیات الہی کا نزول ہوتا ہے تو اہل ایمان کافروں کے ایمان لانے سے پر امید ہو جاتے ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بے خبری ہے۔ اس معنی پر اس جملہ سے وَقَا یَشْعُرُکُمْ الْغَمُّ کے مضمون کی تقریر و تاکید ہوگی۔

مسئلہ: معجزہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق ایمان کا ارادہ نہ ہو اور قیامت کے قائم ہونے سے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑی آیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُن کے لئے اگر قیامت بھی قائم ہو جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لَمَّا نَهَوْا عَنْهُ۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اس فطرت کو بدلتی ہے جس میں استعداد ہو۔ جس میں استعداد نہ ہو۔ اسے مشیت نہیں بدلتی۔ اس لئے اہل منلال و قہر و جلال میں رہتے ہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

از وحشی نیاید کہ مردم شود

۱:

بسعی اندر او تربیت گم شود

تو اں پاک کردن رزنگ آئینہ

ولکن نیامد رزنگ آئینہ

ترجمہ ۱: وحشی کیلئے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان بن جائے کوشش سے الٹا تربیت ضائع ہوگی۔

۲: آئینہ سے رزنگ دور کرنا تو ممکن ہے لیکن پھر آئینہ نہیں ہو سکتا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

گر جان بد بد سنگ سیل لعل نگر دو

باطینت اصلی چہ کند بد گہر افتاد

ترجمہ ۱: جان دیکر بھی کالا پتھر لعل نہ ہوگا۔ باطنیت اصل سے بد گوہر کو کیا لگاؤ۔

سوال: حضرت مولانا روم قدس سرہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ہے

گر تو سنگ و صخرہ و مرمر شوی

چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

ترجمہ ۱: اگر تو پتھر اور سنگ مرمر ہے۔ جب تو صاحب دل کے ہاں حاضر ہوگا تو گوہر ہو جائیگا۔
خلاصہ یہ کہ شیخ سعدی اور حافظ شیرازی قدس سرہ ہر دونوں متفق ہیں کہ بد گوہر بھی اچھے نہیں ہو سکتے اور حضرت مولانا روم قدس سرہ کے نزدیک بد گوہر اللہ والے کی نگاہ سے گہر مرمر ہو سکتا ہے

جواب: شیخ سعدی و حافظ شیرازی قدس سرہ نے ذاتی استعداد کے گم کردہ انسان کیلئے فرمایا کہ

مولانا روم قدس سرہ نے عارضی استعداد کے گم کردہ کیلئے فرمایا اس لئے کہ جس کی عارضی استعداد گم ہو اسے تربیت

نافع ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی کرامات سب کی سب

بھی تربیت کا کام دیتی ہیں وہ معجزات و کرامات علمی ہو یا کوئی جو لوگ ان معجزات و کرامات کے وقت موجود تھے

انہیں ان کی تربیت سے فائدہ نصیب ہوا۔ کیوں کہ جس کے اندر استعداد ہوتی ہے وہ حق کی طرف جھک جاتا

ہے اور ہدایت قبول کرتا ہے اور جس کا ازل سے مادہ فاسد تھا اس نے حق سے اعراض کیا اور گمراہ ہوا۔ بہت

سے دھوکہ کھا کر اپنی طبائع خبیثہ کے موافق احکام کی پابندی کرتے ہیں اور جیسے انہیں نفوس متمرودہ حکم کہتے ہیں

اسے بجالاتے ہیں۔ جیسے وہ جھوٹے طالبان حق جو کہتے ہیں کہ اگرچہ مرشدان کامل کا معمول یہی تھا اور ان کا طریقہ

بجا لیکن ہم جس طرح سلوک طے کہتے ہیں اور جیسے ہم حقیقت کی راہ یہ گامزن ہیں یہی موزوں تر ہے۔ انہیں صرف

اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ سوچ کی حقیقت اپنے مقام حق ہے۔ لیکن اندھا نہ دیکھے تو اس کا اپنا قصوب ہے اسی طرح

شہد کی حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ مگر جس کی زبان صفر سے کڑوی ہے وہ نہ سمجھ تو اس کی اپنی غلطی ہے
طالب حق وہ ہے جو اپنی خواہش کا پابند نہیں رہتا وہ اپنے اوقات عزیز ضائع کرتا ہے بلکہ وہ حتی المقدور محنت
کرتا ہے اور طاقت میں لگا رہتا ہے اور طریق طلب میں قدم آگے بڑھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کل حاصل نہیں ہو
سکتا تو پھر کل حاصل سے ترک بھی نہ کرنا چاہیے۔

مثنوی شریف میں ہے

کہ کرانی و کرشتا بند بود

آنکہ جو بندہ است یا بندہ بود

ترجمہ : کمزور جو یا تیز چلنے والا ۔ تلاش کرنے والا طلبہ پالیتا ہے۔

یہ استعداد اور طلب حق کا انشراح صدر اللہ تعالیٰ کا نور ہے وہ جس دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے۔
اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تو جوان ہو یا بوڑھا جسے نصیب ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
جسے چاہے عنایت فرمائے۔ بہت سے عقوان شباب میں قبلہ حال میں مستغرق دیکھے اور سنے گئے۔

حکایت بعض زندگ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے حج کی دولت نصیب ہوئی اور وہ سخت
گرمی کے ایام تھے۔ ایک دن ہم ارض حجاز کے وسط میں پہنچے۔ لیکن میں اپنے ساتھیوں سے
پھر گیا اور ایسے جنگل میں پھنس گیا جس میں نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا۔ اکیلا تو تھا ہی اچانک مجھے ایک شخص کا
احساس ہوا کہ وہ میرے آگے چل رہا ہے۔ میں نے جلدی کر کے اسے پالیا۔ دیکھا تو وہ بے ریش لڑکا تھا اور حسین
ایسا کہ اس سے چاند بھی شرماتا تھا اور سوج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن۔ اس سے دو لہندی اور ناز و نعمت کے
آئینہ عکس ہوتے۔ میں نے السلام علیک یا غلام کہا۔ جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابراہیم
مجھے سخت تعجب ہوا اور کہا بیٹا میرا نام تجھے کس نے بتلایا ہے حالانکہ اس سے قبل میرا آپ سے تعارف نہیں
جواب دیا میں آپ کو عرصہ سے جانتا ہوں۔ اور میری اور آپ کی دوستی لافانی ہے۔ میں نے کہا تیرا اس جنگل
میں کیسے آنا ہوا جب کہ ان دونوں سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ جواب دیا جب سے اس کریم سے تعلق ہوا ہے اب
کسی کا وہم و خیال تک نہیں۔ اب میں صرف اسی کا ہوجکا ہوں اور مجھے اپنی عبودیت کا اقرار ہے میں نے کہا
تیرے ہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی ہے۔ جواب دیا میرا محبوب میری کفالت کرتا ہے۔ میں نے کہا تیری
اس تقریر سے مجھ پر فائدہ اثر پڑا ہے۔ آنسو بہا کر مجھے جواب دیا ہے

فلو ا جوع فذاکر اللہ یشبعی

ولا اکون مجده اللہ عطشاناً

وَأَنْ ضَعُفَتْ فُوجْدِيْنِهِ عَجَلْنِي
مِنَ الْحِجَازِ إِلَى قُصَى خِرَاسَانَا

ترجمہ ۱۔ اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو ذکرِ الہی سے بھوک مٹاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔
۲۔ اگر تنہک جاتا ہوں تو دوسری مجھے حجاز سے خراسان میں پہنچاتا ہے۔

۱۲ اگر مہلک جا ماہوں کو وہی جیسے جگہ سے مرگیا۔ میں پوچھا کہ کیا وہی جگہ ہے؟
پھر میں نے اس سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے کہا بارہ سال۔ میں نے کہا میرے لئے دعا کیجئے۔ میں اپنے
قافلے کو پالوں۔ چنانچہ اُس کی دعا کی برکت سے میں نے اپنے قافلہ کو پایا۔ جب ہم عرفات سے فارغ ہو کر حرم شریف
میں پہنچے تو میں نے اسی نوجوان کو دیکھا کہ وہ کبے کے خلاف کو پکڑے ہوئے ہے اور روتا ہوا اللہ تعالیٰ سے
ارزا و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ مقوڑی دید کے بعد سرسجدہ میں رکھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر میں نے اُسے
خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا۔ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کہا کہ میرے رب کریم نے مجھے اپنے ساتھ
کھڑا کر کے پوچھا تیرا مقصد کیا ہے۔ میں نے عرض کی یا اللہ العالین صرف تو ہی میرا مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا۔ تو میرا حقیقی بندہ ہے۔ اب میرا حق ہے کہ میں تجھ سے پردے ہٹا دوں۔ اس کے بعد پوچھا
اب کیا چاہتا ہے میں نے عرض کی یا اللہ العالین جتنا میرے ہمنزان ساتھی ہیں سب کے حق میں میری شفاعت
قبل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری شفاعت قبول کی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے میرے ساتھ مصافحہ کیا
اس پر میری جاگ ہو گئی مجھے اب ہر شخص کہتا ہے اے ابولہیم تیرے ہاتھ میں کونسی خوشبو ہے جس سے لوگ
معطر ہو گئے۔

فائدہ: بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے خوشبو تا دوامِ زلیٰت مہکتی رہی۔ درود اللہ

تعالیٰ رحمۃ واسعہ (

۱۱) وَكَذَلِكَ يَعْنِي جِيسے ہم نے آپ کا ابو جہل و دیگر کفار مکہ کا دشمن "جَعَلْنَا" بنایا بِعَلِّ نَبِيَّآپ سے پہلے ہر نبی علیہ السلام کے لئے عَدُوٌّ اَدُوٌّ بنائے تھے اس میں اپنے محبوب علیہ السلام کو قتل دی ہے کہ دشمن کی دشمنی رکھ جس میں آپ پر جھوٹے الزامات اور آپ کے ساتھ فطرتاً اور گندے کردار ادا کرتے ہیں) میں کسی قسم کی مصلحت نہیں فلہذا اُن کی یہ عداوت صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ پہلے انبیاء علیہم السلام اور اُن کی امتوں سے بھی ایسے کرتے رہے۔ شَيْطَانِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ انسانوں اور جنوں ہر دونوں فریقوں کے سرکش۔ یہ اضافت بیا نیہ اور عداوت سے بدل ہے۔

اضافت بیا نیہ اور عدو اسے بدل ہے۔
شیاطین شیطان کی جمع ہے ہر متمر و سرکش کو کہتے ہیں۔ جن ہو یا انسان۔ جب کسی مومن کو جنات کا شکار
نہیں گمراہ کر سکتا تو پھر وہ انسانی شیطان کا بہارا لیتا ہے۔ اس لئے حضرت ماکہ بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”آفِذَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ“ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

اور اہل ایمان تو اُن کے بناوٹی اقوال کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اقوال سراسر باطل اور ان کا انجام بھی بُرا ہے۔ وَلَيَرْضَوْهُ اور جب اُن کے دل اُن کی طرف جھک جائیں۔ پھر وہ انہیں وہی اقوال باطلہ وغیرہ پسند ہوں۔ وَلَيَقْتَرِفُوا تاکہ ان باتوں سے خوش ہو کر اُن کا ارتکاب کریں مَاكُم مَّقْتَرِفُونَ۔ وہ جو ان قبائح کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔
سوال : ان قبائح کو اشارہ کنایہ سے واضح طور پر کیوں نہیں بیان کیا۔

جواب : وہ ایسے گندے امور ہیں کہ ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے ان سے اُن کے وہی قبائح مراد ہیں جو لوح محفوظ میں ان کی تقدیر میں لکھے گئے۔

حل لغات : اقترف فلان ذنبہ۔ یعنی فلاں نے فلاں برائی کا ارتکاب کیا اور کہا جاتا ہے۔ اقترف عملاً اور مال کمایا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ مصائب اللہ والوں کیلئے بمنزلہ سواریلوں کے ہیں اور سب سے بڑی مصیبت شہادت اعداء (دشمنوں کا گالی بکنا اور ایذا دینا ہے) اور چونکہ حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام مراتب علیا کے مالک ہوتے ہیں اس لئے ان پر شہادت اعداء کا ذوق ہوتا ہے اور شہادت اعداء کی بہتات سے ترقی پاتے اور تجلیات ربانی حاصل کرتے ہیں۔
حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چہ جو رہا کہ کشیدند ببلان ازوی

بیوئے آنکہ دگر نوہار باز آید

ترجمہ : بلبلیں کتنا کانٹے سے ظلم برداشت کرتی ہیں۔ اس خوشنوع کے انتظار میں جو تپتی بہار میں نصیب ہو گی۔

دوسری تقریر صوفیانہ شیطان الانس سے نفس امارہ ملد ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن یہی ہے اس لئے یہاں پر الانس کو شیطان سے پہلے ذکر کیا گیا۔ تاکہ معلوم ہو کہ شیاطین الانس اور اُن کے ساتھی شیاطین الجن اور اُن کے ساتھیوں سے عداوت میں اصعب و اشد ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ شیطان کا مکرو فریب بہ نسبت انسان کے مکرو فریب کے ضعیف ہے اور اہل دل دشمنوں کے اقوال کا ذہن کی طرف دھیان نہیں کرتے بلکہ جو نبی ان کا مکرو فریب سخت تر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ایمان میں تقویت اور مضبوطی ہے

وفا کنیم و طاعت کیشم و خوشش باشیم
کہ در طریقت اکافر نیست و نجیدن

ترجمہ: ہم فدا کریں طاعت اشیائیں اور خوش ہوں کیوں کہ ہمارے طریقہ میں رنج ہونا کافر ہے

شیطان کیے پرکاتا ہے شیطان ابلیس آدم پر اس وقت مشغول ہوتا ہے جب انسان ضرورت سے زیادہ
کھائے اور مفلول باتیں اور لباس میں حد سے بڑھے اور لوگوں میں بلا و جھڑپ
بھاسے رکھے۔ اس لئے جو لوگوں سے بلا و جھڑپ و برقاقت رکھے گا وہ ان کی جھوٹی باتیں سنے گا۔ اس
سلسلے کے نفس میں اسے گندی عادت کی طرف میلان ہوگا جس سے وہ پھر ایسی غلطیوں کا شکار ہوگا۔

انجوبہ بعض بزرگانی و بزرگوارانہ امور سے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے گھر والوں سے شیطان بہت زیادہ
مقابلہ کرتا ہے کہ وہ اس کے کہنے پر غلط کاریوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ اب کون اس کے حکم پر چلے گا
بجز جب اس کی روح کو ملائکہ آسمانوں پر جلتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ اب یہ شیطان کی شرارتوں سے
بچ گیا۔ دیکھیے شیطان کی دشمنی کتنی ہے۔

سبق ان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے وسوسوں اور اس کی فریب کاریوں سے بچنے کی کوشش کرے
تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے سامنے کل قیامت میں شرمسار نہ ہو۔

انجوبہ وہ شیطان کہ جس کا وسوسہ و خناس نام ہے انسان جو کچھ دل میں خیال کرے کہ یہ کوئی گناہ کوئی گنا
تو یہی شیطان لوگوں میں ایسی باتیں عام پھیلاتا ہے۔

حکایت قاضی غلام رضی اللہ عنہ نے ایک محبت کے متعلق دل میں خیال کیا تو اس کو شیطان نے عام لوگوں
میں پھیلا دیا اور لوگ آپس میں ان کے متعلق چہ میگوئیاں کرتے تھے۔

قائدہ: انسان کا ہمزاد جن اگر مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے شر سے حفاظت مل سکتی ہے۔
قائدہ: جنات میں بعض اہل ایمان بھی ہوتے ہیں جو نیک لوگوں اور اہل علم کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں اگرچہ
وہ ان سے پوشیدہ بھی رہتے ہیں۔

حکایت حضرت ابراہیم الخواص رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک سال میں حج کیلئے سفر کر رہا تھا کہ کسی نے
مجھے پوشیدہ لود کہا کہ علیحدگی میں مجھے آپ سے کام ہے آپ اپنے قافلہ سے ہٹ کر دوسرا راستہ
اختیار فرمائیے تاکہ میں آپ سے چند باتیں پوچھ سکوں۔ میں اپنے قافلہ سے ہٹ کر دوسرے

پر چل پڑا۔ تین دن رات تک نہ مجھے بھوک لگی اور نہ پانی کی خواہش ہوئی اور نہ ہی قضاء و حاجت کی ضرورت
پڑی۔ تیسرے روز کے بعد میں ایک جنگل میں پہنچا۔ جو نہایت سرسبز تھا۔ جس میں ہر قسم کے میوہ جات اور خوشبودار
پھول تھے۔ اس جنگل کے وسط میں ایک جھیل تھی۔ ایسے معلوم ہوتا کہ گویا بہشت کا ٹکڑا ہے میں اس تعجب میں گھر گیا

تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ میرے سامنے ایک جماعت ہے۔ جن کے چہرے انسانوں جیسے تھے اور وہ بہترین لباس میں ملبوس تھے اور اگر میرے گرد حلقہ بنالیا۔ مجھ سے کہا۔ السلام علیک میں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ علیہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ جنات ہیں۔ اُن میں سے ایک نے کہا۔ ہمیں ایک مسئلہ میں اختلاف ہے اور ہم وہ جہنم میں جنہوں نے لیلۃ الجن حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا۔ اُن کے کلام فاسد کی یہ تاثیر تھی کہ اس وقت سے ہمارے دنیوی امور متروک ہو چکے ہیں اور اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جزیرہ میں متعین فرمایا۔ میں نے اُن سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھی یہاں سے کتنا فاصلہ پر ہیں۔ اُن میں سے ایک ہنس پڑا اور کہا کہ اے ابواسحاق جس مقام پر آپ تشریف فرما ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اسرار و معجزات اور عجائبات ہیں۔ یہاں پر کسی آدمی نے قدم نہیں رکھا آپ تشریف لائے ہیں یا آپ سے پہلے ایک نوجوان تشریف لایا۔ جس کا یہاں وصال ہو گیا اور سامنے والی قبر انہی کی ہے۔ وہ قبر مبارک اس جزیرہ کے کنارے ہے جس کے گرد نہایت خوشبو ناک باغیچہ تھا۔ اتنا معطر اور خوشنما کہ مجھے زندگی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں آپ ساتھیوں کو چھوڑ کر تشریف لائے ہیں یہاں سے ایک مہینہ کی مسافت ہے۔ میں نے اُن سے کہا کہ اس فوت شدہ نوجوان کے متعلق کچھ مجھے بھی بتاؤ انہوں نے کہا ہم اس جزیرہ کے گرد بیٹھے محبت کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک نوجوان تشریف لایا۔ اس نے اسلام علیکم کہا۔ اس کے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا کب سے وہاں سے چلے ہو۔ اُس نے کہا۔ مجھے وہاں سے نکلنے ہفتہ ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا مجھے ترے وطن سے کس بات نے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ اس نے کہا جب میں نے کلام الہی سنا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَلَا تَصْزُوعَ ۚ ہم نے اُن سے پوچھا کہ الانابۃ کا کیا معنی ہے اور اسلام کسے کہتے ہیں اور عذاب کیلئے اس نے کہا الانابۃ یہ ہے کہ خودی کو مٹا کر صرف خدا کا بن جانا اور اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے سے وہی زیادہ لائق ہے کہ میں اپنے آپ کو اسی کے قبضہ میں لے لوں اور عذاب سے جدائی کا عذاب مراد ہے یہ کہہ کر ایک ہلوا آہ بھری اور مر گیا۔ پھر ہم نے اُسے اس پر دفن کر دیا اور یہ اس کی قبر ہے۔ میں اس کا حال سن کر متعجب ہوا اور اس کی قبر کی زیارت کی چلا گیا۔ قبر کے سر پہ نے زگس کا گلہ دستہ رکھا دیکھا اور اس کی لمبائی چوڑائی موٹائی ایک بہت بڑی کے برابر تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا ۝ هَذَا جَبِيبُ اللَّهِ قَتِيلُ الْغِيوَةِ ۝ یہ اللہ کا محبوب اور غیرت ہے زگس کے پتے پر انابت کا معنی لکھا تھا۔ جنات نے مجھ سے اُس کی تفسیر و تشریح پوچھی جب میں نے انہیں انابت کی تفسیر سنائی تو انہیں وجد آ گیا۔ جب ہوش میں آئے تو کہا یہ سوال تھا۔ اور آپ نے ہمیں تسلی بخش جواب عنایت فرمایا۔ اُس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ بیدار

خدا اپنے آپ کو نبی بنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی مسجد میں پایا دختا اٹھا کر یہاں پہنچا گئے اور دیکھا تو
 میں منار کا گلستہ میرے سامان میں تھا۔ وہ ایک سال کا قتل میرے پاس رہا۔ جس میں کسی قسم کا تخریب نہ آیا
 چند دنوں کے بعد مجھے گم ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ومن جمیع الصالحین۔

۱۰۰۰ آفَغَيْرِ اللَّهِ ابْتَعَى۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں۔ یہ ہمزہ انکڑی اور عاطفہ
 میں کامی洛夫 علیہ تقدس ہے اور غیر ابتنی کا مفعول اور حکماً حال ہے اور مفعول کی تقدیم میں اشارہ ہے کہ
 جو حرف غیر و حکم کی طلب کا ہے نہ کہ مطلق طلب کا انکار مقصود ہے اور حکم حاکم سے زیادہ بلوغ اور رسوخ پر
 وہ ولایت کرنے والا ہے اس لئے کہ اس کا اطلاق صرف عادل پر ہوتا ہے اور اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے
 اس سے حکم بار بار صادر ہو بخلاف حکم کے کہ اس میں یہ باتیں ضروری نہیں۔ کلام میں قول مراد ہے اور وہ
 تخریب ہے۔

مروی ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے اور اپنے
 مابین پوپوں اور نصاریٰ کے پادریوں کو حکم مقرر فرمائیے تاکہ وہ حق و باطل کا فرق
 کریں اس لئے کہ انہوں نے آپ سے پہلے نازل کردہ کتاب کو پڑھا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کیا میں حق سے منہ پھیر کر غیر اللہ
 طرف رجوع کروں۔ پھر وہی غیر اللہ میرا اور تمہارا فیصلہ کرے۔ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔

وہو الذی أنزل الكتاب اودوہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی۔ ابتنی
 کے فاعل سے حال ہے یعنی میں غیر اللہ کو حکم کیوں طلب کروں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی
 تم ان پڑھ لوگ محض۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ قرآن کے کس حصہ پر عمل کرنا ہے اور کتنا قدر چھوڑنا۔ حالانکہ
 قرآن سب کا سب حق اور صواب ہے۔ مفصلہ اور انحالیکہ قرآن میں حق و باطل اور حلال و حرام
 اور دیگر جملہ احکام کو ایسا مفصل طور بیان کیا گیا ہے کہ دینی باتوں میں اب کسی بات کا شک و شبہ اور ابہام نہیں
 رہتا۔ جب ہمارے ہاں ایسی کتاب موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم غیروں کو اپنا فیصلہ پیش کریں۔

سُئِلَ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صاف اور واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ اس میں اتنے واضح
 اور روشن احکام بیان کئے گئے ہیں کہ اس کی توضیح و تفصیل کے لئے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت
 نہیں رہتی یہ اس کے باوجود بھی ہیں حدیث کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حدیث کو سمجھنے کے لئے فقہ کی ضرورت
 وَالَّذِينَ اتَّكَنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ۔ اور جن لوگوں کو ہم نے
 کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا۔ یہ نیا کلام مستانفہ ہے قول مقدر کے

تحت داخل نہیں اور بیان کرتا ہے کہ جن علماء پر انہیں اعتماد ہے اور ان کے حکم بنانے پر انہیں یقین ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن حق اور منزل من اللہ ہے۔ در انحالیکہ متبلس ہے۔ بالحق حق وصدق سے فارسی میں حق ہے راستی اورصدق بمعنی درست اور بالحق متبلس مخدوف کے متعلق ہے اور منزل کی ضمیر سے حال ہے۔

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ۔ پس نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں سے اس بارہ میں کہ واقعی وہ قرآن کی حقانیت کو جانتے ہیں جب کہ اُن سے علم کے آثار نہیں ملتے اور احکام معرفت سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ اس معنی پر فار اہل کتاب کے شان قرآن کو جاننے کی خبر دینے کی نہی کی ترتیب کے لئے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ حق اور منزل من اللہ ہے اس اعتبار سے یہ جملہ کفار کے لئے تویخ اور اہل اسلام کے یقین کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لئے ہے جیسے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ۔ یہ فار بھی اُن کے قرآن کریم کے حال کے نفس علم کی نہی کی ترتیب کے لئے ہے۔

(دبیط) جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کمال مذکور بیان کیا اور اُسے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ وہ منزل من اللہ ہے اور اس کی حقانیت بالحق ہے واضح فرمائی تو اب اس کے ذاتی کمال کو بیان فرمایا ۱۱۵ وَخَمَتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ اور مکمل ہے تیرے رب کا کلمہ۔

سوال : قرآن مجید کو کلمہ سے کیوں تعبیر فرمایا۔

جواب : صدق و عدل سے بالاصالة کلمہ موصوف ہوتا ہے اور اس سے ہی حکم کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ دونوں مصدر ہیں۔ اور ہر دونوں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں یعنی در انحالیکہ وہ کلمہ سچا اور عادل ہے۔

فائدہ : قرآن مجید اتم و اکمل بانی معنی ہے کہ مکلفین جن امور کے ملما و عملا محتاج ہیں ان کی ضرورت پورا کرنے کیلئے قیامت تک ان کی کفایت کرتا ہے اور صادق بانی معنی کہ جتنی خبریں اس میں واقع ہوئی ہیں۔ مثلاً ذات باری تعالیٰ کا وجود اور اس کے جملہ صفات ثبوتیہ و سلبیہ اور اس کے جملہ احکام و حدود عید اور ثواب و عقاب کی خبریں سطور گزشتہ لوگوں کے حالات اور آنے والے غیوب بتائے اور عادل بانی معنی ہے کہ من و انسان مکلفین کے جملہ احکام اور فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں جیسے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ و حج و دیگر جملہ تکلیفات شرعیہ وہ ادا کر رہے ہیں یا نواہی۔

لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِهِ۔ اور نہ ہی کوئی اس کے کلمات کے متبادل پیش کر سکتا ہے جو اس سے اصدق و اعديل ہو یا کم از کم اس کے متساوی ہو۔ جس کی یہ شان ہے پھر اللہ تعالیٰ کے غیر کو کیونکر حکم تلاش کیا جائے وَهُوَ السَّامِعُ ہر وہ اشیا جو سمع سے متعلق رکھتی ہیں سب کو سنتا ہے۔ الْعَلِيمُ ہر وہ شے کہ جس کا جاننا ممکن ہے اس کو جانتا ہے۔ منجھان کے متحاکمین کے اقوال و احوال ظاہر ہوں یا باطن۔ کوئی شے اس کے علم

بہر نہیں۔

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں کے مابین حجتہ بالغہ ہے کسی طریق سے خلاصہ تفسیر بھی اس کے حکم کے عمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا انکار سولہ منکر کے اور کوئی نہیں کر سکتا اس کا انکار منادی ہے جسے اس کی حقانیت پر یقین کہہ سکا اور جو انکار کرے یا تکذیبی۔ جیسے اس کی حقانیت کا انکار از روئے حیات۔

تفسیر صوفیانہ جو تسامان کی حقانیت کا اقرار ہے اسے حجتہ الہی اس کے عمل کی طرف بجا کر حدیث علم و عرفان اور کمال ایقان میں پہنچاتا ہے اس لئے کہ وہ کلمہ حق و صدق ہے اور صدق جنت و قربت و وحدت کی طرف لے جاتا ہے۔

قاعدہ صوفیانہ بندہ جب تک عالم دنیا میں ہے اس سے احکام تکلیفیہ کبھی معاف نہیں ہوتے اگرچہ وہ کسی ذات تک بھی پہنچ جائے اس سے ان بد باطن جاہل صوفیوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ بندہ جب واصل باللہ ہو جاتا ہے تو اس سے احکام تکلیفیہ مرتفع ہو جاتے ہیں البتہ عالم آخرت میں جملہ احکام تکلیفیہ مرتفع ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ اس عالم میں صرف توحید ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جمیع مراتب کمال میں شریعت کی رعایت ضروری اور لازمی ہے۔ اس لئے کہ کمال اسی کا نام ہے کہ شریعت کا دامن کسی حال میں نہ چھوٹے وہ ابھی ناقص ہے کسی کمال کے حصول میں شریعت کا دامن چھوڑ دے۔ جیسے مجاذیب کہ شریعت کے دامن چھوٹنے پر محققین نے انہیں ناقص کہا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر سفر و جنون طاری نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انہیں کامل ترین سمجھا گیا اور اس مرد مولا کو بھی کہ جسے حالت استغراق میں بھی دروازہ کھلنے اور نکلی کی آواز سے باخبر ہو۔

حکایت حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ کبھی تم نے مجھ سے خلاف شرع امر تو نہیں دیکھا سب نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا الحمد للہ۔ پھر فرمایا کہ میں تیس سال سے حالت استغراق میں رہا ہوں لیکن بفضلہ تعالیٰ شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔

نکتہ : اشرف المخلوقات انسان ہے اور تمام انسانوں سے برگزیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی لئے آپ اللہ تعالیٰ کے منظر اتم ہیں اور مبداء قدیم سے آپ کو منظر بنایا گیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی اپنا حکم مقرر فرمایا تاکہ حق کو ثابت کریں۔ اور باطل کو مٹائیں۔

الا اے احمد مرسل شود ہر مشکل از تو حل
کنم وصف ترا مجمل توئی سلطان ہر مولا

تحت داخل نہیں اور بیان کرتا ہے کہ جن علماء پر انہیں اعتماد ہے اور ان کے حکم بنانے پر انہیں یقین ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن حق اور منزل من اللہ ہے۔ ورنہ انہیں کیسے متبلس ہے۔ بالحق حق وصدق سے فارسی میں حق ہے راستی اور صدق بمعنی درست اور بالحق متبلس مخدوف کے متعلق ہے اور منزل کی ضمیر سے حال ہے۔

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ۔ پس نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں سے اس بارہ میں کہ واقعی وہ قرآن کی حقانیت کو جانتے ہیں جب کہ ان سے علم کے آثار نہیں ملتے اور احکام معرفت سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ اس معنی پر فاء اہل کتاب کے شان قرآن کو جاننے کی خبر دینے کی نہی کی ترتیب کے لئے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ حق اور منزل من اللہ ہے اس اعتبار سے یہ جملہ کفار کے لئے تویخ اور اہل اسلام کے یقین کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لئے ہے جیسے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ فاء بھی ان کے قرآن کریم کے حال کے نفس علم کی نہی کی ترتیب کے لئے ہے۔

(دبیط ۱) جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کمال مذکور بیان کیا اور اُسے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ وہ منزل من اللہ ہے اور اس کی حقانیت بالحق ہے واضح فرمائی تو اب اس کے ذاتی کمال کو بیان فرمایا ۱۱۵ وَحَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ اور مکمل ہے تیرے رب کا کلمہ۔

سوال : قرآن مجید کو کلمہ سے کیوں تعبیر فرمایا۔

جواب : صدق و عدل سے بالاصالة کلمہ موصوف ہوتا ہے اور اس سے ہی حکم کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ دونوں مصدر ہیں۔ اور ہر دونوں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں یعنی ورنہ انہیں وہ کلمہ سچا اور عادل ہے۔

فائدہ : قرآن مجید اتم و اکمل بانی معنی ہے کہ مکلفین جن امور کے علما و عملا محتاج ہیں ان کی ضرورت پیدا کرنے کیلئے قیامت تک ان کی کفایت کرتا ہے اور صادق بانی معنی کہ جتنی خبریں اس میں واقع ہوئی ہیں۔ مثلاً ذات باری تعالیٰ کا وجود اور اس کے جملہ صفات ثبوتیہ و سلبیہ اور اس کے جملہ احکام و حدود عید اور ثواب و عقاب کی خبریں اس طرح گزشتہ لوگوں کے حالات اور آنے والے غیوب بتائے اور عادل بانی معنی ہے کہ جن انسان مکلفین کے جملہ احکام اور فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں جیسے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ و حج و دیگر جملہ تکلیفات شرعیہ وہ اوامر ہیں یا نواہی۔

لَا مَبْدَلَ لِّکَلِمَتِهِ ۚ اور نہ ہی کوئی اس کے کلمات کے متبادل پیش کر سکتا ہے جو اس سے اصدق و اعدل ہو یا کم از کم اس کے متساوی ہو۔ جس کی یہ شان ہے پھر اللہ تعالیٰ کے غیر کو کیونکر حکم تلاش کیا جائے وَهُوَ السَّمِيعُ ہر وہ اشیا جو سب سے متعلق رکھتی ہیں سب کو سنتا ہے۔ الْعَلِیْمُ ہر وہ شے کہ جس کا جاننا ممکن ہے اس کو جانتا ہے۔ منجھان کے متحاکمین کے اقوال و احوال ظاہر ہوں یا باطن۔ کوئی شے اس کے علم

صاف نہیں۔

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں کے مابین حجت بالغہ سے کسی طریق سے
تفسیر بھی اس کے حکم کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا انکار سوائے منکر کے اور کوئی نہیں کر
سکتا اس کا انکار منادی ہے اس کی حقانیت پر یقین کہ نہ سکھاؤ جو انکار کرے یا تکذیبی۔ جیسے اس کی
حقانیت کا انکار نہ رہے چاہتا۔

جوتسمان کا حقانیت کا اقرار ہے اسے جذبہ الہی اس کے عمل کی طرف لجا کر
درجات علم و عرفان اور کمال ایمان میں پہنچاتا ہے اس لئے کہ وہ کلمہ حق و صدق ہے
صدق جنت و قربت و وسعت کی طرف لے جاتا ہے۔

بندہ جب تک عالم دنیا میں ہے اس سے احکام تکلیفیہ کبھی معاف نہیں ہوتے اگرچہ وہ کسی
ذات تک بھی پہنچ جائے اس سے ان بد باطن جاہل صوفیوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ
جب واصل باللہ ہو جاتا ہے تو اس سے احکام تکلیفیہ مرتفع ہو جاتے ہیں البتہ عالم آخرت میں جملہ احکام
تکلیفیہ مرتفع ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ اس ظلم میں صرف توحید ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جمیع مراتب کمال
شریعت کی رعایت ضروری اور لازمی ہے۔ اس لئے کہ کمال اسی کا نام ہے کہ شریعت کا دامن کسی حال میں
چھوٹے وہ ابھی ناقص ہے کہ کسی کمال کے حصول میں شریعت کا دامن چھوڑ دے۔ جیسے مجاذیب کہ شریعت
کا دامن چھوڑنے پر محققین نے انہیں ناقص کہا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر سفر و جنون طاری نہیں
ہوتا اس وجہ سے انہیں کامل ترین سمجھا گیا اور اس مرد مولیٰ کو بھی کہ جسے حالت استغراق میں بھی دروازہ
نہیں اور کبھی کی آواز سے باخبر ہو۔

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ کبھی تم نے مجھ سے خلاف شرع امر تو
نہیں دیکھا سب نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا الحمد للہ۔ پھر فرمایا کہ میں تیس سال سے
حالت استغراق میں رہا ہوں لیکن بفضلہ تعالیٰ شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔

۱۔ اشرف المخلوقات انسان ہے اور تمام انسانوں سے برگزیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی لئے آپ اللہ تعالیٰ کے منبر اتم ہیں اور مبداء قدیم سے آپ کو منظر بنایا گیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے
آپ کو ہی اپنا حکم مقرر فرمایا تاکہ حق کو ثابت کریں۔ اور باطل کو مٹائیں۔

الا اے احمد مرسل شود ہر مشکل از تو حل
کنم وصف ترا محل توئی سلطان ہر مولیٰ

شریعت از تو روشن شد طریقت ہم پہن شد

حقیقت خود متعین شد نہ سلطان بے ہمتا

ترجمہ ۱۱۱۔ اے احمد رسول آپ سے ہی ہر مشکل حل ہوتی ہے آپ کی تو میں مجھ وصف بیان کرتا ہوں کہ ہر ایک کے مولا ہیں۔
۲۔ شریعت آپ سے روشن ہے طریقت کے برابر دلائل آپ سے ظاہر ہوئے حقیقت بھی عین ہوتی ہے عقابِ دلہ وہ آپ کیسے بے مثل بلوشتا ہیں

یہ آیت مرتبہ نفس اور اس کی اصلاح سے متعلق ہے غیر اللہ کو حکم
دوسری تقریر صوفیانہ طلب کرنا خواہشات نفسانیہ سے پھر اس کی اصلاح انقیاد و تسلیم
سے ہوتی ہے جسے قرآن کریم کے ظاہر و باطن سے کچھ علم نصیب ہوا وہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وارث
ہے اور حاکم بھی اسے ہونا چاہیے جو امور الہی کا علم رکھتا ہو۔ ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جو علم کے بغیر
فتویٰ (علم) دیتا ہے۔ اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔

حکایت علی بنی کی لڑکی نے اپنے باپ سے قے کا مسئلہ پوچھا کہ کسی کو قے منہ بھر کر نہ آئے تو اس کا وضو ٹوٹ
جاتے گا یا نہ۔ علی بنی نے فرمایا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا اسے وضو کا اعادہ ضروری ہے اس کے بعد علی بنی
خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اے علی بنی تم نے
مسئلہ غلط بتایا جب تک قے منہ بھر کر نہ آئے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت علی بنی فرماتے ہیں اس وقت
مجھے یقین ہوا کہ ہر مسئلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ میں نے تہمت کیا اور قسم کھائی کہ آئندہ کوئی
فتویٰ نہیں دوں گا۔

حضرت شعبی کے کسی مسئلہ کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا لَا أَعْلَمُ میں نہیں جانتا۔ آپ کو کسی نے
حکایت کہا کہ اے شعبی تمہیں حیا کرنی چاہیے۔ فتوے جانتے ہوئے نہیں بتاتے تم تو عراق کے بہت بڑے
مفتی ہو۔ آپ نے فرمایا۔ میں اس ذات سے حیا کرتا ہوں جس سے ملائکہ کرام نے حیا کیا کہ کہا تھا۔ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَهُ
سابق حوام پر لازم ہے کہ وہ امور ظاہر کے لئے شہر یا اپنے ہم زبان بہت بڑے عالم سے مسئلہ پوچھیں اور
خواص پر لازم ہے کہ وہ اپنے احوال باطنہ کا بہت بڑے عارف سے استفسار کریں۔ اگرچہ وہ ان پڑھ
اور علماء کے اصطلاحات سے بے خبر ہو۔ اس لئے کہ ان کے ان ایک ایسی معنوی حکمت ہوتی ہے جسے اصطلاحات
عالمانہ کی ضرورت ہی نہیں۔ درحقیقت حکیم وہی ہوتے ہیں اس لئے کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بندہ جب واصل باللہ
ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علوم کا ماہر بنا دیتا ہے اور بذریعہ الہام اسے حق و باطل کی تمیز کرا دیتا ہے اس سے خلاف
شرع نہ کوئی بات صادر ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی عمل خلاف شرع ہوتا ہے۔ اس لئے صوفیاء کرام رضی اللہ عنہم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ اگر اُسے ولی بناتا ہے تو پہلے اسے علوم ظاہرہ سے نوازتا ہے

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کیفیت تھی کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے خلاف سر مو نہیں ہٹتے تھے۔ کہ قال تعالیٰ: فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَمُوتُوا فَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اور فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخِيفَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ یہ بھی حال ہے مریدوں کی ہے کہ وہ بھی اپنے مرشد ان کرام کے حکم سے سر مو نہیں ہٹتے۔ اس لئے کہ وہ حکم و حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے چنانچہ اس کا احادیث میں واضح ثبوت موجود ہے۔ لیکن اُس کے ظاہر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لئے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین ہیں۔

تفسیر عالمانہ **وَإِنْ تَكُفُّ عَنْ أَمْثَلِ الْأَرْضِ** اگر آپ زمین والوں کی اکثریات مانیں گے

شان نزول اہل مکہ مردار کا کھانا حلال سمجھتے بلکہ مسلمانوں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ دلیل یہ دیتے کہ جسے تم پھیلو گے بھوکے کہتے ہو وہ حلال ہے تو پھر جسے اللہ تعالیٰ ذبح کیسے وہ تو بطریق اولیٰ حلال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کفار کی بات مان لیں گے۔

فائدہ: ہم نے کفار سے اس لئے تعبیر کیا کہ اس وقت کفار بہت زیادہ تھے۔

يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو تمھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ سبیل اللہ سے دین اور شریعت مراد ہے۔ اس پر سوال ہوا کہ وہ کیسے گمراہ کریں گے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ اِنْ يَتَّبِعُونَ وہ اپنے ذہنی امور اور آپ کے سات مردار کی بجائے حلال کھانے میں اتباع نہیں کرتے۔ اِلَّا الظَّنُّ۔ مگر گمان کی اوسان لاگمان ہی تھا کہ وہ سمجھتے کہ اُن کے آباؤ حق پرست تھے اور یہ انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں حالانکہ وہ اس وجہ سے بہت سخت گمراہ ہوئے اور یہ ظاہر ہے کہ جو گمراہ اپنی گمراہی کو دہری سے تعبیر کرتا ہو تو وہ اپنے مسک پر دھروں کو گمراہ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حق کا راستہ گمان اور تقلید اور خواہشات پر مبنی نہیں بلکہ حق کا راستہ میں صدق اور تحقیق اور ہدایت ہے۔ وَاِنْ هُمْ إِلَّا يَخُصُّونَ اور وہ صرف اُنکل پچوسے کام چلاتے ہیں۔ یعنی وہ مردار کو حلال کہہ کر اسی طرح دوسرے مسائل میں اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں۔

وَإِنْ دَيْكَ هُوَ أَعْلَمُ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے۔ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اس کو جو سیدے راہ سے بہکا تا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی بہتر جانتا ہے۔ اِنہ لئے ہر مستحق کو اس کے استحقاق پر جزا دے گا۔

سبق : مگر وہ اول سے سائلہ کو اذکرنا لازم ہے۔

فائدہ :۔ ملامی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اعلم اس لئے فرمایا ہے کہ وہ ہر شے کو ہر جہات سے جانتا ہے۔ بخلاف دوسروں کے کہ وہ اشیاء کو بعض وجوہ سے جانتے ہیں اور بعض سے بیخبر ہوتے ہیں

۱۸ فَاذْكُرُوا حَمْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بَايْتُهُ مُؤْمِنِينَ۔ پس کھاؤ اسے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں ان گراہ کرنے والوں کی اتباع سے انکار کا سبب بنایا گیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتاتے ہیں وہ گراہ ہیں۔

اب معنی یوں ہوا کہ اے مومنو! تم ان چیزوں کو کھاؤ۔ جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ وہ نہ کھاؤ کہ جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا یا اس کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام لیا گیا۔ یا اس کی ناک بند کر کے اس کی جان نکالی گئی۔ اس لئے کہ آیات قرآنیہ پر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کا کھانا مباح ہے اور جنہیں حرام فرمایا ہے ان سے اجتناب ضروری ہے۔ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ۔ تمہیں کونسا سبب مانع ہے کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے نہیں کھاتے۔

فائدہ :۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مشرکین کی عادت تھی کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا اس کے کھانے کو مباح سمجھتے لیکن جھگڑا اس میں تھا کہ وہ مردار کو حلال سمجھتے تھے اور اہل اسلام اسے حرام سمجھتے تھے لیکن اس تقریر پر اعتراض پڑتا ہے کہ اس سے تو ما ذکر اسماء اللہ کی اباحت کی خصوصیت سے وارد ہونا فضول جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب وہ "ما ذکر اسم اللہ علیہ" کو بھی حلال مانتے تھے تو پھر انہیں متنبہ کرنے کا کیا معنی۔ حالانکہ مذکور آیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس میں انہیں اختلاف ہو اس کے لئے انہیں متنبہ کیا جائے۔ اس کا جواب امام صاحب نے یہ دیا کہ کُلُّوْا کا معنی ہے اجعلوا اکلکم مقصوداً تمنا ذکر اسم اللہ۔ یعنی اپنے کھانے کو صرف اس پر مقصور رکھو کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اور ان لا تاکلوا مما کامعنی ہے ان لا تجعلوا اکلکم مقصوداً علیہ۔ یعنی اپنے کھانے کو صرف مردار پر مقصود نہ کرو۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ آیت سے صرف مردار کے کھانے کی تحریم کا افادہ ہوا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا لَمْ يَحْلَلْ لَكُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی نے تمہارے لئے حکم تفصیل وار بیان فرمایا ہے۔ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جو اشیاء تمہارے لئے حرام

ہیں یا حرام نہیں۔ چنانچہ اسی سورۃ میں مضمون آرہا ہے لَمَّا قَالَ قُلْ لَا اجد فیما اوحی الی معصوا الا یہ اس کے بعد باقی تمام اشیاء اپنے حل یعنی اباحت پر رہیں گی اس تفصیل سے حرمت علیکم المیتۃ والدم الا یہ ملو ہے اس لئے کہ یہ آیت مدینہ اور سورۃ ہذا مکہ ہے۔

سوال : قل لا اجد الخ ابھی مذکور نہیں ہوئی اور قد فصل صیغہ ماضی ہے اس کا تقاضا ہے کہ تفصیل کا ذکر پہلے ہو۔

جواب : قل لا اجد الخ کا تاخر صرف تلاوت کے اعتبار سے ہے اور وہ تاخر النزول کو مستلزم نہیں۔
جواب : ممکن ہے کہ یہ تفصیل وہی غیر متلو ہے ہوئی ہو۔ چنانچہ سعدی چلی مفتی نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہی جواب اولیٰ ہے۔ **اَلَا مَا اضْطُرُّهُ تَعَالَىٰ**۔ ہاں جب تم حرام اشیاء کے استعمال کرنے پر سخت مجبور ہو جاؤ وہ حرام تمہارے لئے حلال ہے۔ بوجہ ضرورت کے یہ استثناء منقول ہے اور مستثنیٰ منہ ماحم ہے اور ماحم یہ یعنی العاقبہ ہے یعنی حالانکہ تمہیں وہ اشیاء جو تمہارے لئے حرام ہیں۔ جمیع اوقات میں حرام ہیں مگر بوقت اضطرار اگر اسے ماموصولہ بنایا جائے تو یہ مستثنیٰ منقول ہوگا۔ اس لئے کہ ماضی اضطرار حلال ہوتا اس بنا پر وہ ماحم طہیم میں داخل نہ ہوگا۔ **وَإِنْ كَثِيرًا** اور بے شک بہت سے کافر لیضلون۔ البتہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ **بَا هُوَ أَجْهَدُ** اپنی خواہشات سے یعنی وہ حرام کردہ اشیاء سے کہ جنہیں ان کے نفس چاہتے ہیں۔ مثلاً مردار وغیرہ کا حلال سمجھنا بغیر علیہ بغیر علم کے۔
قائدہ : اس سے وہ علم مراد ہے جو شرعیہ مطہرہ سے حاصل اور وحی سے مستند ہو۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا لَمْ تُعِيتِنِ بے شک تیرا رب حق سے باطل کی طرف اور حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے والوں کو جانتا ہے۔

قائدہ : خواہشات نفسانی کے تابع دار کئی قسم کے ہیں۔ بخلاف ان کے معتزلہ (دو بائبر) شیعہ وغیرہ ہاں ہیں۔ اگرچہ یہ اہل تہلیل ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی قاطع تاویلیں کر کے اہل سنت کے خلاف وہ مسائل بناتے ہیں جو ان کی خواہشات نفسانی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ وہ سبھی کافروں اور مشرکوں کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
سوال : صوفیاء کرام بھی آیات و احادیث میں اپنے مسلک کے مطابق تاویلیں کرتے ہیں پھر انہیں کیوں معتبر مانا جاتا ہے۔

جواب : صوفیاء کرام کی تاویلیں عین شرح شریف کے مطابق ہوتی ہیں۔ جن میں خواہشات نفسانیہ کو کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ عرفانی و وجدانی باتیں ہوتی ہیں۔
مثنوی شریف میں ہے۔

تو زقرآن اے سپر ظاہر مبین

دیو آدم رانہ بنید جز کہ طین

ظاہر قرآن چو شخص آدمیت

کہ نقوشش ظاہر و جانث خفیت

ترجمہ : ۱۔ تو قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھ شیطان آدم (علیہ السلام) کے صرف ظاہر کو دیکھتا ہے۔

۲ قرآن کا ظاہر انسان کے ظاہری جسم کی طرف ہے کہ اس کے نقوش تو ظاہر ہیں لیکن اس کی جانی مخفی (پوشیدہ) ہے۔
 اصحاب اشارات یعنی صوفیاء کرام کی تقلید گمراہ لوگوں کی تقلید جیسی نہیں۔ اس لئے کہ صوفیاء کرام کے معانی عین یقین پر مبنی ہوتے ہیں۔ بخلاف گمراہ لوگوں کی تاویلوں کے کہ وہ محض ظن و تخیل سے کام چلاتے ہیں۔
 فائدہ ۵ اسی طرح اہل دنیا بہ نسبت طالبان آخرت کے اہل ہوی ہیں۔ اس لئے کہ اہل دنیا کبھی تمام امور خیالی ہوتے ہیں اور خیال کا عاشق عاقل نہیں ہو سکتا۔

حکایت حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی کسی سڑک پر سفر کر رہا تھا۔ ایک مقام پہ دیکھا کہ
 سڑک کے با دام اور اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ لیکن ایک لڑکا اس حسرت سے دور ہوتا تھا کہ
 دوسروں کے پاس با دام و اخروٹ ہیں اور وہ خالی ہاتھ ہے حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میں نے اس کے قریب
 جا کر پوچھا بٹیا تو کیوں روتا ہے۔ اگر تیرے پاس با دام و اخروٹ نہ ہوں تو میں تجھے خرید کر کے دوں تاکہ تم بھی
 ان کے ساتھ کھیلو۔ لڑکے نے میری بات سن کر تیز نگاہ سے دیکھا اور کہا اے بے عقل ہم کھیل کو دیکھ لیتے نہیں
 پیدا کئے گئے۔ میں نے پوچھا تو پھر کس لئے پیدا کئے گئے ہو۔ جواب دیا کہ ہم علم اور عبادت کے لئے پیدا کئے
 گئے ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا۔ اُس نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں واضح الفاظ
 میں فرمایا کہ اَفْحَسِبُّمُ اِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اٰلِنَا لَا تَحْبُوْنَ۔

ترجمہ: کیا تمہیں گمان ہے۔ یہ تم کو ہم نے عبث پیدا کیا ہے تم ہماری طرف لوٹو گے۔

فائدہ ۶ اہل عقبے بہ نسبت طالبان مولیٰ کے اہل ہوی ہیں اس لئے کہ طالبان مولیٰ ہر دو کون سے
 فارغ البال ہوتے ہیں انہیں وصل وصال اور جدائی اور مفارقت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے
 محبوب حقیقی کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ صاحب الہدیٰ نے فرمایا ہے

سا لکان در گہت را ہر دو عالم یک نفس
 والہاں حضرت از حور جنت ملال

ترجمہ: ساک تیری درگاہ کے ہر دو عالم میں ایک ہی خیال میں ہے کہ وہ صرت تیرے ہی متولے (عاشق)
 میں حوروں سے انہیں ملال ہے۔

تفسیر صوفیانہ اہل آخرت پر دنیا حرام ہے اور اہل دنیا پر آخرت حرام اور اللہ والوں کے لئے ہر دو حرام ہیں
 ہاں جو شخص دنیا کی اشیاء میں بقدر ضرورت کھاتا ہے اور بقدر ضرورت ستر پوشی کرتا ہے وہ
 اہل دنیا نہیں اس لئے کہ یہ تو ضروریات بشریہ ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت بخشی ہے کہ زندگی

کو برقرار رکھنے کے لئے ضرورت کی اشیاء استعمال کی جائیں۔ فَكُلُوا حَمَآ ذِكْرًا سَلَّمَ اللہ الخ میں اشارہ ہے کہ طعام حکم شرع کے مطابق کھاؤ نہ جو طبیعت چاہے اور جو کچھ کھاؤ اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کر دو۔ یہی ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: طعام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کر دو اس لئے کہ مروحہ طعام جو غفلت و نسیان اور گناہوں کی اعانت کے لئے کھایا جائے وہ دل کو موت کے گھاٹ اتارتا اور بہشت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔

مسئلہ ۱: حدیث مذکور سے ذکر بالجہر کا ثبوت ملتا ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں لفظ اذا بتہ ہے بمعنی پگھلانا اور وہ ذکر جہری سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید دوسری حدیث شریف سے بھی ملتی ہے وہ یہ کہ طعام کھانے کے بعد فوراً رکعت پڑھنے کا حکم ملتا ہے۔ یا طعام کے بعد قرآن مجید کی کم از کم دس آیتیں پڑھنا۔ اس لئے کہ حرکت بذریعہ سے طعام ہضم ہوتا ہے۔ طعام ہضم ہو جائے تو بدن کو طاقت حاصل ہوتی ہے اور بدن قوی ہو تو عبادت آسانی سے ہوتی ہے۔ نیز طعام کے بعد عبادت کرنا نفع کیلئے ادائیگی شکر بھی ہے اور شکر کی ادائیگی قلب سے بھی ہوتی ہے اور زبان سے بھی۔ اسی طرح اعضاء سے بھی۔

تفسیر عالمی: لا تُشْرِدُ بَاطِنَهُ ظَاهِرِهِ اور باطنی گناہ اس میں صفت کو موصوف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ

در اصل لا تُشْرِدُ الظاہر والباطن تھا۔ یہاں پر اثم سے وہ عمل مراد ہے جو گناہ کا سبب بنے۔ اسی طرح اس سے ہر قسم کے گناہوں کا ترک کرنا مراد ہے اور وہ ان دونوں سے خالی نہیں اس لئے کہ گناہ یا سرا ہوتے ہیں یا اطلانا۔ وہ اعمال قلوب سے ہوں یا اعضاء سے۔ اعمال اعضاء کو ظاہراً کیا جاتا ہے۔ جیسے اقوال و افعال اور اعمال قلوب کو باطنی جیسے عقائد فاسدہ و عزائم باطلہ اور حقیقی ظاہرہ گناہ دنیا طلبی ہے اور باطنی گناہ عجبی کی نعمتوں کی خواہش ہے اس لئے کہ یہ ہر دونوں بندے کو مولا سے دور کرنے والے ہیں۔

ظاہر و باطن پاک کن از لوٹ گناہ

تاکہ پاکیزہ شوی در صف مردان الہ

ترجمہ: ظاہر و باطن کو گناہ کی الٹش سے پاک کر تاکہ مردان خدا کے آگے تو پاکیزہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ بَشَرًا وَ لَوْ كَانُوا يَتَّقُونَ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو ظاہری اور باطنی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سُبْحَوْنَ۔ عنقریب آخرت میں سزا پائیں گے۔ بَشَرًا کَانُوا يَتَّقُونَ۔ اس سبب سے جو دنیا میں گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس لئے بندوں کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے اجتناب کرنا لازم ہے۔

جملہ دانشد این اگر تو نکر وی
 ہر چہ میکارش روزے بد روی
 ترجمہ : اگر تو نکر وی ہوگا اگر اس دنیا پر فریہ نہ ہوگا جو تو بولے گا وہی اٹھائے گا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کا ظاہر بنایا جسے بدنِ انسانی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا باطن بھی جسے قلبِ روحانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض گناہ باطنی بنائے۔ وہ یہ ہیں کہ انسان کے اندر مادہ حیوانی و سبعی و شیطانی دکھا کر انہی عادت کا نفس جوڑے اسی بنا پر فرمایا ”وذر وانما ہر الاثم وبالمنہ“ یعنی اعمال شرعیہ پر عمل کر کے افعال طبعیہ کو چھوڑو۔ اسی طرح اخلاقِ کلیہ روحانیہ کی عادت پیدا کر کے خصائل مذمومہ نفسانیہ کا ترک کرو۔ ان الذین یکسبون الاثم ظاہر و باطنہ۔ بے شک وہ لوگ ظاہری اور باطنی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس سے عام اعمال و اخلاق مراد ہیں۔ سَیَجُزُّونَ بِمَا کَاذُوْیْنَ فَوْنِ انہیں ان کے کردار کی سزا ملے گی جلدی یا دیر سے۔ وہ سزا جو جلدی ملے گی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو فعل و قول انسان اپنی طبیعت کے مطابق عمل میں لاتا ہے اس سے ایک ہی سیاقی پیدا ہوتی ہے جو دل کے شیشہ پر زنگ چڑھ جاتی ہے۔ جس سے اخلاقِ قلبیہ روحانیہ سے منحرف ہو جاتا ہے اور اس کے نفسانی ظلماتی اخلاق قوت پکڑ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس پر نفسانی خواہشات اور دنیا کی محبت اور دنیوی اراے غالب رہتے ہیں قاعدہ ہے کہ جو خواہش نفسانی کے مطابق سرزد ہو تو اس سے دل کی زنگ پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ دل کی قسادت زور پکڑ جاتی ہے۔ جس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ کُلُّ بَلٍ رَّانٍ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا کَاذُوْا یَکْسِبُوْنَ اور وہ سزا جو اسے دیر سے ملے گی اُس کی تفصیل یہ ہے کہ انہی موانع و حجاباتِ دہن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بالکل جدا اور منقطع ہو جائے گا۔ پھر وہ دائمی طور پر محجوب اور عذاب یافتہ رہے گا اور اسے ہمیشہ کے لئے جہنم کے عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ کما قال تعالیٰ کَلَّا اَنهٰمْ عَنْ دَبَّہُمْ یَوْمَیْنِ لَمَّحَجَبُوْا وُلُوْکَ۔ کَذٰلَکَ اَنذَرْنَا الْاٰخِرَیْنَ

مسئلہ : تمام مجرم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے دم و کرم پر گزار رہے ہیں بلکہ اسی کی مشیت کے ماتحت ہیں انہیں معلوم نہیں کہ خاتمہ کا کیا ہے گا۔

سبوت : مجرم کو کسی دھوکہ میں نہ رہنا چاہیے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہر ایک کو نصیب

نہیں ہوتا۔ کسے معلوم ہے کہ وہ کریم کس پر لطف و کرم فرمائے۔ اُس نے جسے معاف کرنا ہے اس کے لئے پہلے لکھ دیا ہے اور وہ بہت قلیل ہیں۔

حکایت حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک قوم کو دیکھا کہ ایک جنازہ لئے جا رہے ہیں۔ اُن کے ساتھ کوئی جنازہ کی مشابہت کرنے والا نہیں۔ میں نے اُن سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ مشابہت کے لئے نہیں چلے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ موصوف فرماتے ہیں میں نے اس کے لئے دعا مانگے غیر کی اور اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارا۔ پھر آکر ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ زمین میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہو کر اس کی قبر میں داخل ہو گئے۔ ایک فرشتہ نے اس کے قریب بیٹھ کر دوسرے کو کہا کہ اے لکھنے والے یہ جہنمی ہے اس لئے کہ اس کا کوئی عضو بھی گناہ سے خالی نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا اس کے لئے عجلت نہ کیجئے اس کی آنکھوں کو دیکھئے۔ ممکن ہے اس میں کوئی نیکی موجود ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے آنکھوں کو بھی گناہوں سے پُر پایا ہے اس لئے کہ یہ ہر وقت غیر محرم کو بری نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے کانوں کو دیکھ۔ اس نے دیکھا۔ اس کے کان بھی برائیوں سے پُر ہیں۔ اُس نے کہا کہ زبان کو بھی دیکھ اُس نے کہا کہ زبان کو بھی دیکھا ہے۔ زبان بھی بری بات کہنے اور ہر حرام کھانے اور اس کی لذت پلنے سے پُر ہے اُس نے کہا اس کے ہاتھوں کو دیکھئے۔ اس نے کہا ہاتھ بھی نجاسات اور امور مذمومہ سے بھرے پڑے ہیں۔ اس نے کہا اس کے پاؤں کو دیکھئے اس کے کہا پاؤں بھی خالی از معاصی نہیں۔ اس پر دوسرے فرشتے نے کہا۔ پھر بھی عجلت اچھی نہیں مجھے بھی دیکھئے وہ چنانچہ وہی دوسرا فرشتہ اس میت کے قریب آیا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی تیرا مرگ و ریشہ جرم و خطا سے ملوث ہے یہ کہہ کر اُس کے دل کو ٹٹولا اور کہا کہ اس میں ایمان تو موجود ہے فلہذا اسے مرحوم و مسعود لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے اس کے گناہ مٹائے اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔

حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

عسوی بود نوبت ماتمت

مگر نیک روزی بود خاتمت

یعنی اگر تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو تیرا وہ دن عید اور خوشی کا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو اور

اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔

الہی بحق بنی فاطمہ

کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ

ترجمہ: اے اللہ بنو فاطمہ (آل نبی) کے طفیل ایمان پر میرا خاتمہ فرما۔

تفسیر عالمانہ ۱۵۱ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

عمداً وہ نہ کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔

مسئلہ : بھول کر بسم اللہ اکبر چھوڑ دیا تو اس جانور کا کھانا جائز ہے۔ اس لئے کہ بھولنے والا مکلف نہیں۔ علاوہ ازیں ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت موجود ہے۔

مسئلہ : عمداً بسم اللہ اکبر چھوڑے تو اس جانور کا کھانا حرام ہے۔ اس لئے کہ جس نے عمداً چھوڑا تو گویا اس نے دل والے ذکر کو بھی چھوڑ دیا اس لیے یہ جانور مردار کے حکم میں ہو گا۔ کیوں کہ یہ اس حکم میں داخل ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام مذکور نہیں ہوا۔

مسئلہ : ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔
وَإِنَّهُ : یہ ضمیر کھانے یا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے کی طرف راجع ہے۔ لَفِْسُقٌ اور البتہ وہ فسق ہے یعنی جو چیزیں حرام ہیں ان کی طرف جانا فسق ہے۔

مسئلہ : حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک جس جانور پر ذبح کی وقت عمداً بسم اللہ چھوڑی جائے وہ حرام ہے۔

شان نزول : مشرکین نے اہل اسلام سے جھگڑا کیا کہ جس جانور کو تم قتل کرتے ہو وہ تو حلال ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ مارتا ہے وہ کیوں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے سوال کا جواب عمومی طور پر دیا کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام مذکور نہ ہو گا وہ حرام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانِ یعنی ابلیس اور اس کا سارا لشکر۔ لَيَدْحُونَ إِلَىٰ أُولَٰئِهِمُ البتہ وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دل میں یعنی مشرکین کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور وحی بمعنی القاء المعنى إلى النفس مع الخفية یعنی پوشیدہ طور کوئی بات کسی کے دل میں ڈالنا۔ لِيَجَادِلُوا كُفْرًا اے مومنو! وسوسہ شیطانیہ سے مردار کے حلال قرار دینے میں تمہارے ساتھ جھگڑتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اے اگر حرام کو حلال قرار دینے میں تم ان کے باطل خیالات کی موافقت کرو گے۔ إِنَّكُمْ لَشُرُكُونَ بے شک تم بھی مشرک ہو گے۔ اس لئے کہ جو طاعت الہی ترک کر کے غیر اللہ کی طاعت اختیار کرتا ہے۔ گویا اس نے دین حق کو چھوڑ دیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا اور غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ پر پسند کیا۔ اس لئے وہ بھی انہیں سے ہو گیا۔

قاعدہ صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ صرف حکم الہی کے تحت اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسی کی طلب میں کھاؤ تاکہ نور ذکر الہی سے طعام کی تاریکی اور اس کی شہوت دفع ہو۔

کیونکہ مقام کی ناریکی اور اس کی شہوت فسق کی طرف سے جلتے ہیں یہ تصدیق فرمائی کہ اگر کوئی کھانے کی طرف جانے کو فسق کہتے ہیں۔

حدیث شریف : شیطان ہر طعام کو حلال سمجھتا ہے۔ ان میں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آجائے تو وہ طعام اس پر حرام ہو جاتا ہے یعنی شیطان کا کام ہے کہ وہ طعام پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اور یہ بھی کہ کب تک طعام کو کھایا نہ جائے اسے شیطان اپنے لئے حلال نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانے والوں میں سے کوئی ایک بھی بسم اللہ پڑھے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی اگرچہ پڑھنے کا ثواب صرف پڑھنے والے کو ملے گا۔

مسئلہ : جو شخص ابتداء طعام میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکا۔ یعنی وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا تو اسے چاہیے جب بھی یاد آجائے تو اس وقت کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب یہ کلمہ پڑھے گا تو اس کی غلطی معاف اور سنت ادا ہو جائے گی۔

مسئلہ : بخلاف وضو کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اگر کوئی وضو کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اب درمیان میں پڑھے سنت تو ادا نہ ہوگی اگرچہ پڑھنے کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ اس لئے کہ وضو سب کا سب ایک عمل ہے۔ بخلاف طعام کے کہ اس کا ہر لقمہ علیحدہ علیحدہ عمل ہے۔

حکایت : ایک شخص طعام کھا رہا تھا۔ اسے ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہا۔ درمیان طعام میں اسے یاد آیا تو پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس طریقے سے ہنس پڑے اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ شیطان طعام کو کھا رہا تھا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جتنا کھایا تھا سب قے سے نکال دیا۔

فائدہ : حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ شیطان بھی طعام کو چبا کر نگل جاتا ہے جیسا کہ ایک قوم کا مذہب ہے یعنی حقارت فرماتے ہیں کہ شیطان کا کھانا اگرچہ صحیح سنت سے ثابت ہے لیکن وہ صرف سونگھنے اور ہوا حاصل کرنے کے لئے ہے اس لئے کہ چبانا اور نگلنا اس کے لائق ہے جو شے ذی جثہ یعنی جسم والی ہو اور شیاطین ذی جسم ہیں لیکن نہایت لطیف۔

فائدہ : آکام المرجان میں ہے طعام اور پانی اور لباس اور دیگر وہ اشیاء کہ جن سے نفع حاصل کرنا مقصود ہے ان پر اللہ کا نام اگر نہ لیا جائے تو انہیں شیطان تصرف کرتا اور خود شریک ہو جاتا ہے یا تو سرے سے اس شے کو ضائع کر دیتا ہے یا کم از کم اس میں نحوست ضرور ڈالتا ہے۔

حکایت : حضرت ثعلبہ فرماتے ہیں میں نے اپنے لئے ایک شربت بنائی اسے تیار کر کے رکھ دیا اس نیت پر کہ اسے صبح کو پیوں گا۔ صبح کو اٹھا تو وہ شربت غائب تھی۔ بعد تلاش آخر نہ ملی۔ پھر دوسری شربت

تیار کیا اور اس پر سورۃ یسین پڑھ کر رکھ دی اور وہی ارادہ کر صبح کو پیوں گا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا کہ شیطان اندھا ہو کر گھر کے گرد پھر رہا ہے لیکن شربت تک پہنچا تو کجا وہ اس گھر میں بھی نہ جاسکا۔

حدیث شریف شیطان شے کو محسوس کر لیتا ہے اور پھر وہ اسے چاٹنے کیلئے کوشش کرتا ہے۔ بنا بریں تمباکے لئے لازم ہے کہ سوتے وقت اپنے ہاتھ وغیرہ دھو کر سویا کرو۔ ورنہ اگر کسی کے ہاتھ وغیرہ کو کوئی دُکھ پہنچے تو پھر وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طعام کو حرام کیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس لئے حرام کیا ہے کہ بندہ عارف اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے اور حبیب کا کام ہے کہ اپنے کھانے پینے اور لباس اور بستر وغیرہ جو فعل بھی کرتا ہے اس میں اپنے حبیب کا نام لیتا ہے دیکھئے یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی اس لئے وہ اٹھتے بیٹھتے و دیگر جملہ امور میں یوسف علیہ السلام کا نام لیتے تھے۔ **نکلت** : ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام اس لئے لیا جاتا ہے کہ نزع کی گھڑی سخت کڑوی ہوتی ہے اور اللہ کا نام ہر شے سے میٹھا ہے بنا بریں ہمیں جانور پر اللہ کا نام لینے کا حکم ہے کہ نزع کے وقت جب جانور اللہ کا نام سنتا ہے تو اس کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا "لَقَدْ مَوْتَاكُمْ بِشَاقَةِ اِنْ لَّا اللّٰهُ" اپنے مُردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے مردے پر سکرات آسان ہو جاتی ہے علاوہ ازیں جب زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر ذبح کے وقت بھی صرف اسی کا نام لیا جائے نہ کہ اس کے غیر کا۔

مسئلہ : حضور علیہ السلام نے ذبح کے وقت جن یعنی شیطان کا۔ نام لینے سے روکا ہے اور اس سے روکا ہے کہ اس کے لئے کوئی شے ذبح کی جائے۔

حکایت بعض خلفاء نے ایک کنواں کھدوایا۔ اس کے افتتاح کے وقت چاہا کہ ایک جانور جنات کے نام ذبح کیا جائے تاکہ کنویں کا پانی کم نہ ہو۔ چنانچہ جن کا نام لیکر وہ جانور لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ بات حضرت ابن شہاب کے ہاں پہنچی تو انہوں نے فرمایا جانور حرام کیا اور لوگوں کو حرام کھلایا۔

دریائے نیل کی رسم کو فوق العظم نے مٹایا مصریوں کی قبل اسلام یعنی دور جاہلیت میں موت پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے۔ اسلام کی برکت سے یہ رسم ختم ہوئی اور اس رسم کو اس نے مٹایا جس سے جنات ڈرتے تھے یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے۔ آپ نے دریائے نیل کو خط لکھ کر یہ رسم ختم کی اور قیامت تک دریائے نیل کو ایسا جاری کیا کہ اب کبھی بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔

اس طرح اس ملک کے پھر کو کوئی کھونا چاہے تو پھر سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے کسی کی ہمدوا نہ کرے۔
اس طرح کسی ملک کی ضرورت بجا نہ رہے گی۔ یاد رہے کہ ہر زمانہ میں ایسے حضرات کی کمی نہیں یعنی
حضرات ہر زمانہ میں ہوتے ہیں۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام کا ولیفہ پر مدامت کرے تو پھر نہ اُسے آگ جلا سکتی ہے اور
نہ اُسے پانی بجھ سکتا ہے اور نہ ہی سانپ ڈس سکتا ہے اور نہ اس پر نہ ہراثر کر سکتی ہے
خیرِ ممالک اللہ تعالیٰ کے دُرسہ دلسے سے خوف کھاتی اور ڈرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر ڈرتا
ہے تو کمالات اس کے قبضہ میں رہا کرتی ہیں۔

تو اگر دین از حکم داور پیچ
کو گروں نہ پیچد نہ حکم تو پیچ
نہایت ہوں دوست دار و ترا

کہ در دست دشمن گذار و ترا

ترجمہ: اگر دین کے حکم سے تو گروں نہ موڑ دیتے حکم سے کوئی گروں نہ موڑیگا۔

۱۱: اگر وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو محال ہے کہ وہ تجھے دشمن کے قبضہ میں دے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی ملک میں جنات کے ہم سے دہونی دیتا اور گلاب کا پانی چھڑکنا یا پانی کے چھینٹ
اور علی (شرک) ایسا تو ہے بظاہر ہی ہے۔

مثلاً: کسی مرغ کے بے وقت اذان دینے کو منخوس سمجھ کر ذبح کرنا بھی (علی) شرک ہے اس لئے
منخوس مرغ سے پہلے بے وقت اذان دے دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ اسے ملک میں جنات کی تاثیر سمجھ کر
مرغ کو جنات کے لئے ذبح کر دیتے ہیں۔ اس خطر سے کہ اگر اس طرح نہ کیا جائے گا تو جان و مال اور اہل
کے کو جنات نقصان پہنچائیں گے یا کوئی بلا و آفت نازل ہوگی۔

مثلاً: مخلص مومن اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ بلکہ ایسے مرغے کو نہ منخوس سمجھتا ہے اور نہ ہی اُس کے
کھانے سے انکار کرتا ہے بلکہ سرے سے ایسے توہمات میں پھنستا ہی نہیں۔

اَوْ مَكَانٍ مِّثْلًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ

نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ

اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس بیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بجے کر دیئے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر سچے

فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكْبَرُ مُجْرِمِيهَا لِيُكَرَّوْا فِيهَا وَلِيَكْفُرُوكَ ۚ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا

میں اس کے مجرموں کے سر غنہ کیلئے کہ اس میں داؤں ٹھیلیں اور داؤں نہیں کیلئے مگر اپنی جانوں پر اور

يَشْعُرُونَ ۚ وَازْجَاءُ لَهُمْ اٰيَةٌ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِى

انہیں شعور نہیں اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ

رَسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِيْنَ اَجْرُهُمْ اَوْ

لے بیسا اللہ کے رسولوں کو ملا اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے عنقریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی

صَحَابُ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۚ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ

اور سخت عذاب بدلہ ان کے کر کا اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے

اَنْ يُّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ

اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکھا ہوا کر دیتا

ضَيِّقًا حَرَجًا كَاٰثِمًا يُّصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى

ہے گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰدِيْتِ لِقَوْمٍ

لانے والوں کو اور یہ تھا کہ رب کی سیدھی راہ ہے ہم نے آدیں میں مصل بیان کر دیں ہیبت

يَذْكُرُوْنَ ۚ لَكُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا

بانے والوں کے لیے ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں اور وہ ان کا مولیٰ ہے یہ ان کے کاموں کا

يَحْمِلُوْنَ ۚ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيْعًا لِّعَشْرَةِ اَجْنَ قَدْ اَسْتَكْثَرْتُمْ مِّنْ

پہل ہے اور جس دن ان سب کو اٹھائے اور نہائے لے جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گمراہیے

الرِّاْسِ وَقَالَ اَوْلِيُوْهُمْ مِّنْ الرِّاْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا

عالمانہ ۱۲۲ اَوَمَنْ كَانَ مِيتًا شَانِ نَزُولٍ : حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل بد بخت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گوبر پھینکے۔ علم حضرت حمزہ کو ہوا۔ اس وقت حضرت حمزہ دولت ایمان سے نہیں نوانے گئے تھے ان کو ابو جہل کی اس گالے کا علم اس وقت ہوا۔ جب وہ شکار سے واپس آ رہے تھے اور آپ کے پاس تیر و کمان بھی تھا۔ آپ سید کے ہاں پلے گئے اور جا کر وہی کمان اس کے سر پر مارا۔ ابو جہل نے کہا تم اس کی طرف داری کرتا ہے جس نے تم کو رکھا ہے اور ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا تمہارے جیسا پاگل اور بے وقوف اور کون تمہارے بت اپنے ہاتھوں سے خود گھڑتے اور پھر ان کی پرستش کرتے ہو۔ سن لو اب سے میں مسلمان ہوں۔ پھر آپ نے پڑھا اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدک ورسولک یہی آیات نازل ہوئیں۔ آیت میں حمزہ انکاری نفی کئے اور واو عاطفہ ہے۔ جملہ اسمیہ کو اس کے اپنے پر عطف ڈالنا مطلوب ہے۔ چنانچہ خوائے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اے مومنو کیا تم مشرکین کی طرح ہو سکتے ہو۔ فاحیثیتہ پس ہم نے انہیں زندہ کیا یعنی ہم نے انہیں زندگی اور دیگر قوائے خیر کی عنایت فرمائے۔

وَجَعَلْنَا لَهُ اور مذکورہ بالا اشیاء کے علاوہ ہم نے اُن کے لئے غار سے بنایا۔ نو دُا بہت بڑا نور۔ یَمَشِي بِهِ جو اس کے سبب سے چلتا ہے۔ فی الناس لوگوں میں۔ یعنی ایک دوسرے کو نشانہ پہنچانے سے بچ کر چلتے ہیں۔ کُنْ مَثَلَهُ۔ صفت عجیبہ میں اس کی مثال ہے ظلمات میں یہ خبر ہے۔ اس کا مبتدا محذوف ہے۔ اِیْ هُوَ فِی الظُّلُمَاتِ (لَیْسَ بِخَاجٍ مِنْهَا) اس سے وہ کسی حال میں نکلے والا نہیں۔ یہ فی الظلمات طرف کی ضمیر مُستتر سے حال ہے۔ پہلا تَنْ موصولہ ہے اور اس کی خبر کُنْ مَثَلَهُ ہے اور یہ تَنْ موصولہ ہے اس کا صلہ وہ جلا سمیہ ہے جو اس سے پہلا اُس شخص کی مثال ہے جسے منجانب اللہ ہدایت ہوئی ہو اور اُسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حج و آیات کے نور سے نوازا ہو اور وہ انہیں کے خلاف اشیاء میں عوز و فک کر کے حق و باطل اور حق والے کا امتیاز کر سکے۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا دوسرا تَنْ اس شخص کی تمثیل ہے جس کو گمراہی گمراہی اور مرتے دم تک اُسے نہ چھوڑے جیسے ابو جہل وغیرہ کا کَذَابُکَ جیسے مومن کو ایمان کی (زُیْنِ) زینت دی جائے۔ یعنی منجانب اللہ بطریق تخلیق یا منجانب اللہ بطریق دوسرے مَلِکَافِرِیْنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُوْنَ کافروں کے لئے وہ عجز کرتے ہیں یعنی فتنہ اور معاصی میں اپنے عمل یعنی کفر و معاصی پر مداومت کرتے ہیں۔ اس ظلمات کفر اور گمراہی میں رہ کر ہدایت کی طرف راہ نہیں پاتے۔

تفسیر صوفیانہ ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ موت ہوائے نفس اور حیات حق کا نام ہے۔ یا یوں کہو کہ موت دُوری کو کہتے ہیں اور حیات معرفت اور حیات بشریت میں ہی فرق ہے کہ علم حیات بشریت سے زندہ رہتے ہیں لیکن وہ اپنی بشریت میں میت ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح میت کے جسم کا اعضاء بے حس و حرکت ہوتا ہے اسی طرح عوام کی کیفیت ہے کہ وہ بھی اس حیات بشریت میں بے خبر ہو کر گزرتے ہیں اور اہل اللہ کی حیات معرفت کی زندگی ہوتی ہے۔ جب ان کی بشریت کی حیات ان سے زائل ہو جاتی ہے کہ قال تعالیٰ کُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ۔ حیات معرفت ان سے وہ زائل نہیں ہوتی۔ کہ قال تعالیٰ لَبِئْسَ حَیْوة طَیْبَہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا "المومن حتی فی الدارین" مومن دونوں عالم میں زندہ ہیں۔

نیر و ہر کہ ا جانش تو باشی

خوشا جانی کہ جانش تو باشی

ترجمہ ، وہ نہیں مڑتا جس کی جان تم ہو وہ خوش قسمت روح ہے جس کا تو محبوب ہے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ہرگز نیرو آنکہ دلش زندہ شد بعشق
 ثبت است بر جہان عالم دوام
 ترجمہ: وہ نہیں مرنے کا دل عشق سے زندہ ہے کھانچے مہینہ عالم پر ہمارا نام ہمیشہ۔
 فارسی تفسیر میں ہے کہ شاہ کربانی نے یہی آیت (او من کان میثاقا فاحینا) پڑھی
 اور کیا اس آیت کی تین نشانیاں ہیں۔ ۱۔ مخلوق سے علیحدگی ۲۔ خالق سے خلوت (س دل اور زبان کے
 پر مدامت کرنا۔ کسی بزرگ نے اس آیت کا معنی اشعار میں یوں بیان کیا ہے
 بر دمنے خلایق در صحبت بکشائے
 می با شش بکلی متوجہ بخدائے
 فاعل مشواذ ذوق دل و ذکر زبان
 تا زندہ جاوید شوی در دوسرائے
 ترجمہ: مخلوق پر صحبت کا دروازہ نہ کھل کھل کھلا لکھ کر طرف متوجہ ہو۔
 فاعل نہ ہو ذوق دل اور ذکر زبان سے جیت تک تو زندہ ہے تو دونوں جہانوں میں تجھے ہمیشگی نصیب ہوگی۔
 قائدہ: حقیقی زندہ وہی ہے جو نہ مرتا ہے اور نہ اس پر کبھی موت آسکتی ہے اور وہ ایک ذات ہے یعنی اللہ
 تعالیٰ اس کے مساوی باتی سب مردہ ہیں اس لئے کہ وہ پہلے بھی معدوم تھے اور پھر بالآخر وہ مٹ جائیں گے حضرت
 حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

من ہماندم کہ وضو ساختم از چشم عشق
 چارہ تبکیر زدم یکسر تر ہرچہ کہ ہست
 ترجمہ: میں نے اس وقت سے چشم عشق سے وضو کیا پھر موجود پر کلی طور چارہ تبکیر کہہ ڈالی ہے۔
 یعنی تمام مخلوق کو میں نے مردہ پایا بوجہ وصال اور مقام عشق و فنا کے نسخہ روحانی حضرت شیخ اکبر قدس سرہ
 نے فرمایا کہ وہ انسان جو مخلوق کے لئے یوں عقیدہ رکھے کہ انکار اپنا کوئی فعل نہیں تو وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے مخلوق
 کے لئے یوں عقیدہ رکھا کہ اسے فنا ہی فنا ہے تو واصل باللہ ہو گیا۔

حکایت: حضرت عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک راہب سے گزرا۔ اس سے میں نے پوچھا
 کہ آپ یہاں کتنا عرصہ سے رہتے ہیں اس نے کہا بیس سال سے میں نے پوچھا کوئی ساتھی بھی ہے
 تو صمد اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو اور ساتھی کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو ہر ایک کا ساتھی ہے میرا مطلب
 یہ ہے کہ کوئی مخلوق سے بھی ہے کہا وحشت میرا ساتھی ہے میں نے پھر پوچھا کھلتے کیا ہو۔ کہا ذکر اللہ سے بھوک

مٹ جاتی ہے میں نے کہا آخر آپ انسان ہیں بتفضلے بشریت کچھ تو آپ کہلاتے ہوں گے۔ کہا درختوں کے پتے اور ان کے میوے اور زمین کی انگوریاں۔ پھر میں نے سوال کیا آپ کو کسی کے ملنے کا شوق بھی ہوتا ہے کہ ہاں قلوب العارفين کے محبوب کا ہر وقت شوق دامیگر رہتا ہے میں نے کہا مخلوق میں سے کسی کا بھی تو ہوگا۔ اُس نے کہا جس کا لگاؤ ذات حق سے ہوا ہے کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے کہا آپ تنہائی میں کیوں رہتے ہیں ذرا یا کہ لوگ عقل کے ڈاکو بلکہ راہ ہدایت چھیننے والے چور ہیں۔ میں نے اُن سے عرض کیا فرمائیے کہ بندے کو راہ ہدایت کس طرح نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا جب ماسوی اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور اس کے ذکر کے سوا کسی کے ذکر کا خیال تک نہ لائے۔

قاعدہ ۱: ہر سالک کا سلوک کا آخری قدم مالک الملک کے ہاں ہوتا ہے۔

حکایت حضرت عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس کی زیارت کیلئے روانہ ہوا ایک جگہ راستہ بھول گیا۔ کچھ آگے بڑھا تو ایک بڑھیا کو دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میری طرح راستہ بھول گئی ہے۔ اُس نے فرمایا عارف باللہ کبھی مسافر ہوتا ہی نہیں پھر اس کے لئے راستہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ جیسے مالک سے محبت رکھتا ہے تو راستہ کیوں بھولے یہ کہہ کر مجھے فرمایا کہ میرے عصا کا سرا پکڑ کر میرے آگے آگے چلتے جائیے۔ چنانچہ میں نے اُن کے فرمان پر اُن کے عصا کو پکڑ کر آگے چل پڑا صرف پانچ چھ قدم ہی چلا تھا کہ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ میں سمجھا کہ شاید میری غلطی ہو ورنہ کہاں بیت المقدس اور کہاں ہم۔ مائی بڑھیلے نے فرمایا۔ بندہ خدام زاہدوں کی رفتار کے خیال میں ہوا اور میں تہیں عارفوں کی رفتار پر یہاں لے آئی ہوں۔ زاہد پاؤں سے چلتا ہے اور عارف پروں سے اُڑتا ہے۔ چلنے اور اڑنے میں بہت بڑا فرق ہے یہ کہہ کر وہ بی بی مجھ سے غائب ہو گئی اور پھر تاحال مجھے اس کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔

سبق اس سے ثابت ہوا کہ عارف کامل اللہ تعالیٰ کے نور سے چلتا ہے اور جہاں اور جیسے چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن جاہل ہمیشہ حیران و سرگردان رہتا ہے اسے کہیں ٹھکانا نہیں ملتا جہاں اللہ تعالیٰ کا فضل کم نہ رہی کرے تو پھر اس کی قسمت۔

فائدہ ۱: عارف اور جاہل کی مثال نابینا اور بینا کی ہے۔ جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی عالم و جاہل ہم مرتبہ نہیں ہو سکتے۔ خواہ عالم شریعت ہو یا عالم طریقت و معرفت و حقیقت۔ اسی طرح اہل حال اور اہل حال کا فرق سمجھئے۔

قاعدہ ۲: نور کی عظمت و وسعت قلب کے نور کے مطابق ہوتی ہے۔ طلب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جس طرح اس کا تبدیل و تغیر چاہتا ہے کرتا ہے اس لئے اہل ایمان کیلئے نیکیاں اور طاعات مزیں

فانی میں اور اہل کفر کو برائیاں اور شرور اچھے لگتے ہیں۔

مسئلہ : یاد رہے کہ بندہ مجبور محض نہیں بلکہ اسے اختیار ہوتا ہے کہ برائیوں سے دور رہے اور نیکیاں کرے۔ ہاں جب وہ اپنی استقلال کو صرف برائی میں لگا دیتا ہے تو پھر دائمی طور برائیوں میں پھنس کر نفس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔

یہ تقریر ظاہری احکام کے مطابق ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لفظ احیاء و جعل سے تو ثابت ہوتا ہے کہ تمام اللہ تعالیٰ کا کام ہے مگر یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو فانی فالتہ ہو کر بحر توحید میں غوطہ زن ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ کل شیء اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر شے میں اسی کی تاثیر ہے۔

سبق : سب پر لازم ہے کہ اسے بھلائی نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس کریم نے اپنی کریمی سے بھلائی کی توفیق بخشی۔ اس پر مداومت کرنے سے دائرہ تحقیق میں قدم رکھنے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ بہت سے امور مقلدانہ طور کرنے سے محقق بنا دیتے ہیں۔ (رو اللہ الہادی)

۱۳۱ و کَذٰلِکَ اور جیسے کہ میں اُن کے لیڈروں نے انہیں گمراہ کیا۔ ایسے ہی جَعَلْنَا فِیْ کُلِّ قَرْیَۃٍ ہم نے ہر دیہات میں بنائے ہیں۔ فِیْ کُلِّ قَرْیَۃٍ جَعَلْنَا سے متعلق ہے۔ اکبر بمعنی لیڈر۔ یہ جعلنا کا مفعول ثانی ہے اور اکبر بمعنی عظیم کی جمع ہے۔ مُجَرِّمِیْہَا یہ مفعول اول اور مجرم کی جمع ہے فارسی میں یعنی گمراہ۔ لَیْمَکُمْ وَاٰفِیْہَا تاکہ وہ اس دیہات میں مجرور فریب کا جال پچھائیں۔ اس لئے کہ ان لیڈروں کو عوام کو ہلکانے پر قدرت حاصل ہوتی ہے اور انہیں مجرور فریب اور دھوکہ دہی پر ہر طرح کے اسباب ہتیا ہوتے ہیں اور عوام کو پھنسانے اور غلط طریقوں پر لچلنے کا حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔

قائدہ : قریش کے سرداروں کا کام تھا کہ وہ مکہ کے بڑے بڑے چوکوں اور شہوت نامہ ہاؤس پر چار چار آدمی بیٹھا دیتے جو آتے جانے والے لوگوں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفذ کرنے کی باتیں کرتے اور مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے منکر کرنے پر بہت بڑی جدوجہد کرتے اور ہر جانے والے سے اپیل کرتے کہ جہاں جاؤ۔ جس سے طو، یہی مشہور کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر و کذاب ہیں۔ (معاذ اللہ)

قائدہ : بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ ہر پیغمبر علیہ السلام کے تابعدار جن دیہاتوں میں پیدا فرمائے تو غریب اور مالی لحاظ سے کمزور۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں ہے کفار نے کہا اِنَّمَا نَرٰکَ وَ اٰتِیَکَ الْاَدْنٰی۔ اور ان کا ہر مخالف دنیا دار اور ہر لحاظ سے بہت بڑا طاقتور ہوتا ہے تاکہ دین حق کے خلاف وہ اپنی ہر طرح کی طاقت و قوت کو استعمال کر سکے۔

قاعدہ قرآنی اصطلاح میں بکسر زین پہ خفیہ طور فساد پھیلانے اور شر اور فساد کو فروغ دینے کو کہا جاتا ہے۔
 فائدہ: آیت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو مخالفین کی شرارت سے
 ملال نہ کرنی چاہیے اس لئے کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی لوگ اسی قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے
 وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِالْأَنفُسِمْ۔ اور یہ مکر و فریب اپنے ساتھ کر رہے ہیں اس لئے کہ اس کا وبال بالآخر
 انہیں کو پہنچے گا۔ وَمَا۔ یہ واو حالیہ اور مانافہ ہے۔ يَشْعُرُونَ۔ حالانکہ وہ اسے سمجھتے ہی نہیں اس
 لئے وہ اس گمان میں ہیں کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ۵۴ اِذَا جَاءَهُمْ رَدٌّ جَاءَهُمْ رَدٌّ۔
 ربط: جب سابقہ پیغمبروں کے منکرین کی باتیں بتائی گئیں۔ اب ضروری ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 مخالفین کی علامات بھی بتائی جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ کے مخالفین کی علامت ہے کہ جب ان کے ہاں آتی ہیں وہ
 (آیت) آتیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔

قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَأْتِيَكَ بِشَيْءٍ مِّثْلُ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایمان لاتے
 جب تک کہ ہمیں وہ نہ ملے جو سابقہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ یعنی وحی و کتاب۔

مردی ہے کہ ابو جہل نے کہا ہم بنی عبد مناف سے بالمقابل ہے۔ اب شرافت و جدی
 میں وہ اور ہم برابر ہو چکے ہیں۔ اب ان کے قبیلہ سے ایک ایسا ہے جو نبوت کا
 دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے لیکن ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک
 کہ ہمارے ہاں بھی وحی نہ آئے۔ گویا ان کا یہی ارادہ تھا کہ انہیں بھی نبوت و رسالت حاصل ہو جیسے کہ
 رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے ہم سردار بن کر رہ سکتے ہیں کسی کے تابع نہ ہو کر
 نہیں رہ سکتے۔

فائدہ: صاحب تیسرے زمانے میں کہ یہ ان کی انتہائی بے وقوفی تھی اس لئے کہ کسی کو کہا جائے کہ ایمان قبول کر لو
 وہ جواب دے کہ میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب مجھے بھی نبوت ملے۔

فائدہ: امام ثعلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں رُسُل اللہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 اللہس مراد ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر جمع کا صیغہ ہے۔ لیکن مراد حضور علیہ السلام ہیں وہ مقام یہ ہے قال تعالیٰ
 يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا الْخَيْرَ مِنْهُ۔ جمع تعظیم کی ہے۔

فائدہ: شرح تعرف میں لکھا ہے کہ جمیع انبیاء علیہم السلام کے جملہ صفات کسی نبی علیہ السلام میں جمع نہیں ہوتے
 یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صفات جمع ہیں۔
 ہرچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

ترجمہ : وہ جو محبوبوں کو تمام حسن ظاہر سے توڑا اپنے پاس رکھتا ہے۔

قائدہ : منجملہ ان اماکن کے کہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے ایک مقام یہی ہے جو کہ سہوۃ ہذا کے دو بڑی غفلت والی آیتوں کے درمیان میں واقع ہوا ہے۔ اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی ہر جاننے والے سے بہت زیادہ جانتا ہے۔ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ جس جس جگہ پر رسالت و نبوت رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے اور یہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہلیت فضائل نفسانیہ کا نام ہے نہ کہ نسب اور مال کو اہلیت کہا جائے۔

ترکیب : حَيْثُ الْفِعْلُ مَقْدَمٌ عَلَى الْمَفْعُولِ بہ ہے اور یہ ظرف میں وسعت کی وجہ سے جائز ہوتا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرُهُمْ غَنَیْبٌ ان بھریں کو مصائب میں مبتلا کیا جائے گا۔ بجائے اس کے کہ وہ نبوت و رسالت کے بہت بڑے منصب کی تشاکر کے عزت کے طالب ہیں انہیں ذلت و خواری کا منہ دیکھنا ہوگا۔ عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی قیامت کے دن۔ یہ سبب کی وجہ سے منصوب ہے اور اس سے قیامت کے دن کی ذلت و خواری مراد ہے۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور بوجہ ان کے مکر و فریب کے انہیں سخت عذاب ہوگا۔ چونکہ ان کا یہی بہت بڑا جرم تھا جو مذکور ہوا۔ اس لئے ان کو عذاب شدید کا سبب واضح طور بتایا گیا۔

مرزا یوں کی تردید اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبوت و رسالت عطیہ الہی ہے۔ اس کی مرضی جیسے چاہے عطا کرے یہ سلطنت و حکومت کی طرح کبھی نہیں دجیسا کہ مرزا یوں نے سمجھا ہے (فلہذا نبوت کسی کی جدوجہد سے حاصل نہیں ہو سکتی اگرچہ اس میں جمیع اسباب و شرائط (نبوت) بھی پائے جائیں۔

ازالہ وہم ولایت بھی اسی طرح ہے اس لئے کہ ولایت نبوت کے لئے بمنزلہ وزارت کے ہے اس لئے یہ جدوجہد سے حاصل کی جاسکتی ہے لیکن اس کے لئے بھی ضروری نہیں کہ ہر جدوجہد کرنے والا واصل باللہ ہو بلکہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ دولت (ولایت) مجاہد کے بغیر بھی نصیب ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی استعداد اور فضل الہی بھی شامل حال ہو۔

حکایت منقول ہے کہ مہینہ شیخ سیاحت کے لئے زبید سے اہواز کی جانب تشریف لے گئے آپ کے ساتھ ایک شاگرد (خلیفہ) بھی تھا۔ ان کا ایک کیفیت سے گزر رہا جس میں کماؤ کی موٹی چھڑیاں تھیں۔ آپ نے شاگرد سے فرمایا اس سے ایک بڑی اور موٹی چھڑی اٹھائے۔ مرید نے حکم بجالا کر ایک بڑی چھڑی اٹھالی اور چل پڑے۔ شیخ ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں کے لوگ اتنے بے دیں تھے کہ نہ انہیں نماز کا پتہ نہ دیگر عبادات کا۔ مردار کھانا ان کا کام

تھا۔ شراب پینے کے خوگر تھے۔ جب یہ دونوں پیرو مرید پہنچے تو انہیں شراب میں مست پایا۔ لہو و لعب میں مصروف اور گلے بجانے میں غرق تھے۔ شیخ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ اس مجلس کے سرغنہ کو جو کہ طنبور بجا رہا تھا بلاؤ۔ مرید نے جا کر اُسے کہا کہ تجھے فلاں بزرگ بلا رہے ہیں۔ اس نے طنبور گلے میں لٹکایا اور شیخ کی طرف چل پڑا جب شیخ کے ہاں پہنچا تو شیخ نے مرید سے فرمایا کہ اس کا طنبور ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مرید نے طنبور توڑ دیا۔ شیخ نے اس مست سے فرمایا۔ چل ہمارے آگے اُس نے چلتا شروع کر دیا۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو شیخ نے فرمایا کپڑے اتار کر اور انہیں پاک کر اور خود بھی نہاد ہو لے۔ اُس نے شیخ کا حکم پورا کیا۔ اس کے بعد شیخ نے اسے وضو کا طریقہ بتایا اور نماز سکھائی۔ ظہر کی نماز کے وقت شیخ نے ان دونوں کو نماز پڑھائی۔ فراغت کے بعد شیخ نے مصلیٰ اٹھا کر دریا میں ڈال دیا۔ اس نووارد مرید سے کہا کہ اس دریا والے مصلیٰ پر قدم رکھ کر چلتا جا۔ چنانچہ اُس نے دریا میں مصلیٰ پر قدم رکھا اور روانہ ہو گیا۔ جب نظروں سے اوجھل ہوا تو پرانے مرید نے داویلا شروع کر دیا کہ حضرت مجھے عرصہ ہوا آپ کے جوتے صاف کرتے ہوئے لیکن کچھ نہ ملا اور یہ بد معاش ابھی آیا اور کامل دلی بن کر چلا گیا۔ شیخ نے رو کر فرمایا بیٹے میرے بس کی بات نہیں اور نہ ہی میں نے اُسے کامل دلی بنایا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے۔ اس لئے کہ مجھے حکم ہوا کہ فلاں علاقہ کا ابدال فوت ہو گیا ہے آپ فلاں شخص کو اس کے قائم مقام مقرر فرما دیجئے۔ میں نے حکم مانا جیسے کہ خدام آقاؤں کا حکم مانتے ہیں۔ بلکہ میں تو خود بھی ایسا نہیں جیسے وہ دریا میں جانے والا مراتب لے کر چلا گیا ہے۔

سبق : اس سے معلوم ہوا کہ ولایت بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چون حسن عاقبت نہ برندی و زاہدیت

آں بہ کہ کار خود بنایت رہا کنند

ترجمہ :- جب تو حسن عاقبت و زاہدی از خود نہیں لے سکتا تو بہتر ہے کہ اپنے تمام امور اسی کو سپرد کر دے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ قریہ سے انسان کا داہانچہ مراد ہے اور اس کے مجرمن سے

تفسیر صوفیانہ وہ چیزیں مراد ہیں جو اس کے حسن کی استعداد ضائع کر کے اسے بدبختی کا خوگر بناتے ہیں۔ جیسے نفس اور خواہشات نفسانی اور شیطان۔ بیکرون فیہا سے شرع کی مخالفت اور طبع نفسانی کی موافقت مراد ہے۔ وَمَا يَكُونُ إِلَّا بِنَفْسِهِمْ۔ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی حسن استعداد کو ضائع کیا تو اس کا دبال اُن کی طرف عود کرے گا۔ کہ سوائے بدبختی کے انہیں اور کچھ حاصل نہ ہوگا کہ وہ دائمی طور سے سعادت سے محروم ہو جائیں گے وَمَا يَشْعُرُونَ سے مراد ہے کہ انہیں اپنے کړتوت کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ انہیں اس وقت معلوم ہوگا جب

جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ وَاِذَا جَاءَ قَتْلُهُمْ قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ۔ اس سے نفس و شیطان اور خواہشات نفسانی مراد ہیں اس لئے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آیات الہی کو دیکھ کر انکار کر جاتے ہیں۔ کیوں کہ سرکشی اور انکار ان کی فطرت میں ہے بنا بریں وہ زبانِ حال سے کہہ دیتے ہیں کہ لَنْ نُوْمِنَ حَتّٰی ذُوْنِ مِثْلِ مَا اَوْفَىٰ رَسُلَ اللّٰہِ یہاں رسل اللہ سے قلب اور سرور روح مراد ہیں اس لئے کہ اسرار حق اور الہامات الہی کے کی جگہ درود ہی ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اور اللہ تعالیٰ کو پیغامات صرف قلب اور سرور روح اور انہیں ارجحی الی ربک کہ پیغام سے نواز جاتا ہے۔ یعیب الذین اجر مواضعاً اس سے نفس امارہ و لمعہ لوگ مراد ہیں کہ صرف انہیں ذلت و خواری حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے دائمی طور پر دور ہو جائیں گے اور عذابِ شدید سے فرقت و انقطاع مراد ہے۔ یماکانوا یملکون بوجہ اس کے کہ انہوں نے حسن استعداد کو ضائع کر دیا۔ اس کو ذریعہ اور سرور و فساد کی انہیں یہی منزل ملے گی۔ (کذا فی التاویلات البغیہ)

تفسیر عالمائے اَقْمِنْ یُؤِیْدُ اللّٰہُ اَنْ یَّهْدِیْکَ جس کیلئے اللہ تعالیٰ چاہے اسے ہدایت دینا یعنی اسے طریق حق بتانے اور اسے ایمان کی توفیق عطا فرماتے۔ یسبح صدقہ للاسلام۔ تو اس کا سینہ اسہم کیلئے کھول دیتا ہے یعنی اس میں وسعت اور کشادگی پیدا فرماتا ہے اس سے نفس کا حق کو قبول کرنے کی استعداد مراد ہے کہ وہ استعداد نفس کے اندر حلول کر جاتی ہے اور تزکیہ سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور جو امور اسے ترقی سے مانع اور منافی ہیں سب سے فارغ ہو جاتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ ایمان سے سرفرازانہ کارادہ فرماتا ہے تو کفر سے دوری اور ایمان قبول کرنے کے اسباب اس کیلئے مضبوط کر دیتا ہے اور اس کے دل کو ایمان قبول کرنے کے لئے اسباب اس کے لئے مضبوط کر دیتا ہے اور اس کے دل کو ایمان قبول کرنے کے لئے تیار فرماتا ہے تاکہ دل صرف ایمان کی دولت کیلئے مستعد ہو اور جتنا امور ایمان سے مانع اور اس کے منافی ہیں۔ اُن سے یکسر خالی ہو جائے۔

حدیث شریف جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرحِ حد کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ڈالتا ہے پھر وہ سینہ واسع اور کشادہ ہو جاتا ہے آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اس کی علامت یہ ہے کہ بندے کا رجوع دُار الخلد و آخرت کی طرف ہو جائے اور دُار غرور (دُنیا) سے اسے نفرت ہو اور موت کے لئے ہر وقت تیار رہے۔

فائدہ: علم دو قسم ہے (۱) علمِ معاملہ (۲) علمِ مکاشفہ۔ پہلا علم بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اور دُوری کے جملہ اسباب کو مٹاتا ہے۔ یہی وجہ ہے دوسرے علم کے حصول سے پہلے اسے حاصل کرنا ضروری ہے اس لئے کہ

دوسرا علم وہ ہے جو دل میں ظاہر ہوتا ہے جس کے ذریعے بندے کو غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ علم اول علم ثانی کے لئے شرط ہے کہ قال تعالیٰ ”والذین جاہدو فینا لنہدینہم سُبُلَنَا۔ اور اتنا ضروری کہ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ حدیث شریف مذکور میں تصریح کی گئی ہے کہ انابت و تجانی اور استقداد علم معاملہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اسی نور کی علامات سے ہیں۔

— **فائدہ :** مکاشفہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ جو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العلم علی العابد کفضل علی امتی عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ادنیٰ امتی پر ہے نیز مکاشفہ کے سوا باقی تمام امور عمل کے تابع ہیں اس لئے کہ ان کے ثبوت کیلئے عمل شرط ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ جتنا حجابات رقیق تر ہوتے ہیں اتنا ایمان قوی تر اور دل روشن اور صاف تر ہوتا ہے یہاں تک کہ حجابات اٹھ جلنے پر ایمان یقین سے بدل جاتا ہے اور دل کی نورانیت میں جو نہی اضافہ ہوتا ہے تو وہ یقین عیان سے بدل جاتا ہے لیکن ان میں حجابات کا اٹھنا شرط ہے پھر جب دل پر حق کے جمال کا جلوہ ہوتا ہے تو عیان سے عین ہو جاتا ہے لیکن اس میں جمال کے ساتھ جلال کے جلوہ کا ہونا ضروری ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے یعنی یوں ہو جاتے ہیں کہ یَجْعَلُ صِدْقَهُ ضِيقًا

تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ ضیق بمعنی تنگ ہے۔ حرجاً اور ایسا تنگ کہ وہ ایمان قبول کرنے سے حرج محسوس کرتا ہے اس طرح اُس کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے لئے اللہ تعالیٰ کفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کیلئے ایمان سے دوری اور کفر کے قرب کے اسباب تیار فرماتا ہے۔ الحرج بالفتح مصدر ہے مبالغہ کے طور سے صفت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور بالکسر بمعنی اسم فاعل یعنی زائد تنگی والا۔ یہ ضیق سے اخص ہے۔ اس معنی پر ہر حرج ضیق ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ضیق حرج ہو۔

— **فائدہ :** بعض کے نزدیک حرج درخت کی گہنی دار جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اب مطلب یوں ہوا کہ کافر کے دل میں ایمان کا پہنچنا ایسے مشکل ہو جاتا ہے جیسے درخت کی گہنی دار جگہ پر چرنے والا جانور کا پہنچنا دشوار ہے۔

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ آسَانُ يُرْجَىٰ هَاهُنَا۔

فائدہ : کافر کو آسمان پر چڑھنے سے تشبیہ دینے کی دو وجہ ہیں۔

(۱) جیسے انسان کو آسمان پر چڑھنے کے لئے کہا جائے تو اُسے آسمان پر چڑھنا سخت دشوار محسوس ہوتا ہے

اسلام سے یہ فعل ایک عظیم مصیبت نظر آتی ہے تو وہ اس کام سے سخت نفرت کرتا ہے ایسے ہی کافر کو ایمان لانا سخت ترین امر نظر آتا ہے اس وجہ سے اسے ایمان سے نفرت ہوتی ہے۔

(۲) کافر کا دل ایمان سے دور ہو چکا ہے بلکہ قبول اسلام سے اس کے دل کو زمین و آسمان کی نسبت ہے اس بنا پر اس بعد کو زمین سے آسمان پر چڑھنے سے تشبیہ ہی گئی۔ چنانچہ کاشفی صاحب اپنی فارسی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوئی بالائی رُوح اور آسمان یعنی مگر یہ از قبول حق میخوابد کہ با آسمان رود۔ گویا کہ وہ آسمان پہ جاتا ہے۔ یعنی قبول ایمان سے آسمان کی طرف بھاگنا پاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ دل کئی قسم کے ہیں۔

(۱) بعض وہ ہیں کہ جن پر ایمان کا قبول کرنا نہایت ہی شاق ہے یہ کافروں کے دل ہیں۔
(۲) بعض وہ ہیں جنہیں ایمان شاق تو نہیں ہوتا لیکن ایمان کے ذوق سے نا آشنا ہوتے ہیں جیسے ناقص المؤمنین۔
(۳) بعض ان میں وہ ہیں جو کلمات عرفانیہ سے محروم بلکہ عارفین کے احوال کے بھی منکر ہیں۔ یہ وہ ہیں جو صفات حیوانیہ میں زیادہ منہمک ہیں اور ان پر صفات بنیہ (درندگی) سوار ہیں۔ اور وہ صفات شیطانیہ سے مغلوب ہیں۔ اس وجہ سے انہیں روحانی مشارب سے روحانیت کا قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ والے اعیان سے اسرار مخفی رکھتے ہیں۔

چرا صدف نکند چاک سینہ را صائب
دریں زمانہ کہ جو ہر شناس نایاب است

ترجمہ: صائب صدف اپنا سینہ چاک کیوں نہیں کرتی اس لئے کہ اس زمانہ میں جو ہر شناس نہیں رہے۔
كَذَلِكَ جَعَلَ لَكُمُ الْكِتَابَ يُجَعِّلُ اللَّهُ الْوَحْيَ لِلَّهِ تَعَالَى بِنَاتِهِ رَحِمٌ كُوْرَحِمٌ سَعِ عَذَابٍ يَارِ سَوَالِي يَالْعَنَتِ
يا شيطان مرلوبے یعنی ان میں کسی کو مستط کرتا ہے

عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پر عظیم کتنا چاہیے تھا لیکن منظر کے بجائے اسم منظر لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اسم منظر کا صلہ ان پر لعنت وغیرہ کا سبب بنا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر شیطان وغیرہ کو اس لئے مستط کیا کہ انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور کفر و طغیان پر اصرار کیا۔ ^{۱۲۹} وَهَذَا اور یہ بیان جسے قرآن مجید لایا ہے۔ صِرَاطَ رَبِّكَ تَرَعِ رَبِّكَ کیم کا راستہ ہے یعنی یہ وہی راہ ہے جس سے وہ راضی ہے در آنحالیکہ وہ مُسْتَقِيمًا سیدھا ہے اس کے لئے جو اس پر چلتا ہے تو اُسے ٹیڑھا بن نظر نہیں آتا بلکہ یہاں تک کہ وہی راستہ اسے بہشت میں لے جاتا ہے۔
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، ہم نے آیات بیان کئے ہیں۔ یعنی انہیں واضح اور کھلے طور بیان کیا ہے کہ اس کا

ایک مضمون دوسرے سے مخلوط نہیں ہو جاتا۔ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ان لوگوں کے لئے جو نصیحت پذیر ہوتے ہیں ان کی تخصیص اس لئے ہے کہ صرف وہی اُن سے فیض یاب ہوتے ہیں ۱۴۰ لَقَوْمٍ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ گویا کہا گیا کہ جو لوگ قرآنی آیات سے نفع پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے کتنا انعام تیار کیا ہے اُن کے جواب میں کہا گیا کہ اُن کے لئے دَارُ السَّلَام۔ ایک ایسی سلامتی کی دار تیار کی گئی ہے جس سے ہر قسم کے دکھ اور درد اور تکالیف دور رکھے گئے ہیں۔ یعنی اُن کے لئے بہشت ہے۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ یہ دار السلام سے حال ہے یعنی اُن کے لئے بہشت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ہمائیاں ہیں یہ ایسے جیسے کہا جاتا ہے کہ لَحْنُ الْيَوْمِ عِنْدَ فَلَانٍ ہم آج فلان کے ہاں ہوں گے یعنی اس کی ہمائی اور کرم نوازی سے برقرار ہوں گے۔ بعض کے نزدیک عنیدہ سے اس کا وہو کریمہ مراد ہے کہ قیامت میں ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کفیل ہوگا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَہی ان کا مالک و محب اور ان کے دشمنوں پر وہی ان کو مدد دینے والا ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔

آیت مذکورہ میں مندرج ذیل امور کا بیان ہوا ہے

خلاصہ تفسیر

(۱) ایمان کا حسن

(۲) کفر کا قبیح

(۳) سعادت مند اور بد بخت کا انجام

(۴) انبیاء و اولیاء کے طریقوں پر چلنے کی ترغیب

(۵) وہ عمل صالح جو صرف رضائے الہی کی خاطر کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت

کاسبب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دار السلام یعنی بہشت کے داخلے کا ٹکٹ ہے اور دار السلام وہ قرار دہا گیا ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ ہر طرح کے عذاب سے مامون و محفوظ ہو جائے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے اور انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔

حکایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیارِ عجم کے ایک قلعے کو فتح کرنے کے لئے ایک لشکر بھیجا۔ جس میں چار ہزار گھوڑ سوار تھے ان کا امیر شکر اپنے عاجزانے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اہل شکر چلتے رہے یہاں تک کہ اس قلعہ کے قریب پہنچے وہ ایک بلند پہاڑی پر تھا۔ اہل شکر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا محاصرہ کر لیا لیکن وہاں تک ہتھیار پہنچانے کا کوئی سبب نہ تھا۔ اس قلعہ کے اندر کفار کا لشکر تھا اور امیر شکر ایک عورت تھی جو نہایت حسینہ و جلیلہ اور شکیلہ تھی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قلعہ کے محاصرہ سے بہت تھک گئے کیوں کہ کفار پر ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن کفار کی امیر شکر نے قلعے کے

طرف ایک کچھ سے جھانک کر دیکھا تو اس کی نظر ایک نوجوان عربی پر پڑ گئی جو وہ بھی حسین و جمیل اور شکیل تھا۔ جنگی جہاز بھی اسے خوب حاصل تھی۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ کفار کی امیر شکر ہلکے سے نوجوان کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئی اور روز بروز اس کے عشق میں گھٹنے ملی۔ اس کی محرم راز نوکرانی نے سبب پوچھا اور کہا کہ آپ ہماری ملکہ ہیں اور قلعہ کے اندر محبوس ہیں۔ آپ پر فوجوں کا زبردست پہرہ ہے پھر بھی آپ آہیں بھرتی ہیں۔ اُس نے کہا میرا خیال آتا ہے کہ اس قلعہ کو غلام نوجوان فتح کر لے گا۔ نوکرانی نے کہا وہ کیسے۔ اُس نے کہا دیکھ لے اب چند منٹوں کی بات ہے کہہ کر ملکہ نے اپنا لیٹھی اس نوجوان کے ہاں بھیجا اور کہا کہ کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ تیری میری ملاقات ہو جائے۔ اس کے بعد تم میرے اور میں تیری ہو جاؤں۔ نوجوان نے لیٹھی کو جواب دیا کہ اسے جا کر کہہ دو دو شرطوں پر تیری میری ملاقات ممکن ہے۔

(۱) باہر والا قلعہ میں دیکھ

(۲) اندر والا اُس کو

ملکہ کو جواب پہنچا تو اس نے دوبارہ لیٹھی بھیج کر وضاحت چاہی کہ باہر والا قلعہ تو میں سمجھ گئی ہوں کہ میں اپنی شاہی تہذیب سے سیر و گردوں لیکن اندولے قلعہ سے کیا مراد ہے اور وہ کس کو دینا ہے۔ اس نوجوان نے سمجھا یا اگر اندولے قلعے سے تمہارا دل مراد ہے اور اُسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے ملکہ نے سن کر جواب بھیجا کہ نوجوان سے کہو کہ اپنا شکر اندر قلعہ میں لائیے۔ میں یہ قلعہ تمہارے قبضہ میں دے چکی ہوں۔ جب اسلام کا لشکر اندر پہنچا تو اس نوجوان نے ملکہ کو اسلام پیش کیا۔ اُس نے کہا کہ چونکہ میں ایک بڑی ملکہ ہوں اس لئے میں اسلام اس کے سامنے قبول کروں گی جو تمہارا امیر ہو اس نوجوان نے کہا کہ اس وقت تو ہمارا امیر شکر حضرت عبداللہ جو ہمارے خلیفہ کا بیٹا ہے۔ ملکہ حضرت عبداللہ کے ہاں حاضر ہوئی اور انہیں بھی یہی سوال کیا۔ اُس نے کہا اس وقت ہمارے بڑے میرے والد گرامی ہیں ملکہ نے کہا مجھے اُن کے ہاں بھیج دو۔ جب وہ ملکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئی تو وہاں بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہم سب کے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اُن کی قبر اللہ ہے ملکہ نے کہا میں انہی کے حضور میں اسلام قبول کروں گی چنانچہ یہ کہہ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین کی طرف چلی اور آکر سلام عرض کیا اور نہایت ہی بالوب اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور کہا کہ اب میں ظلمات سے نکل کر نور میں داخل ہو گئی۔

یاد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے خوف ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد گناہوں میں ملوث نہ ہو جاؤں قلعہ امیری درخواست ہے کہ آپ میرے لئے سوغات لے کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے آپ اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ مجھے گناہ کے ارتکاب سے پہلے ہی موت دیدے یہ کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا اور وہیں بر وفات یا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُس کے حسن خاتمہ کو دیکھ کر رو پڑے اور

اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔ اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ کر کے اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ۵

بروز واقعہ تابوت من ز سر و کشید۔

کہ میر دم بہوا بلند و بالا

ترجمہ: موت کے دنوں میرا تابوت سر کے بنانا تاکہ میں ہوا میں بہت اونچی پرواز کر سکوں
اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے سیدھے راہ پر چل کر قلب سلیم کے ساتھ تیرے حضور میں پہنچ

کر عذاب الیم سے نجات پاتے ہیں۔ (آمین یا کریم یا رحیم)

تفسیر عالمائے اہل کلمہ وغیرہ کو جس دن اللہ تعالیٰ تقیین وغیرہ سب کو اٹھا کر قیامت کے میدان میں جمع کرے انہیں تو بنیخا فرمائے گا۔ **یَمْعَشِرُ الْجَنِّ**۔ اے شیطانوں کی جماعت۔

.. **قائدہ:** العشر اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو بیک جہت مضبوط ہوں اور ان کے ایک دوسرے سے مل کر گزائیں اور ان کا ایک ہی معاشرہ ہو۔ اس کی جمع معاشر آتی ہے۔ بعض کے نزدیک معاشر اس جماعت کو کہتے ہیں جو غایت کثرت کو پہنچ جائے۔

قائدہ: دس کامل عدد اور کثیر ہیں اس لئے کہ اس کے بعد اور کوئی عدد نہیں اگر ہیں تو اس سے مرکب ہو کر مثلاً احد، عشر، اثنا عشر وغیرہ سب کہیں کہ معاشر تو اس کا معنی ہو گا۔ عشر یعنی کثرت کاملہ کا عمل۔
قائدہ: لوگوں سے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جنات کو جن کہا جاتا ہے۔ **قَدْ سَكَّرْتَهُمْ مِنَ الْإِنْسِ**۔ بے شک بہ نسبت انسانوں کے اغواء و اضلال میں کثیر ہو یعنی تم انسانوں کو بہت زیادہ گمراہ کرتے ہو۔

وَقَالَ أُولَیُّوہُمْ شَیَاطِیْنِ کے دوستوں نے کہا یعنی جنہوں نے اُن کا کہا مانا درنا خلیک من الانس وہ انسانوں سے ہیں یہ **أُولَیُّوہُمْ** سے حال ہے۔ **رَبَّنَا اسْمَعْ بَعْضًا بِبَعْضٍ** ہمارے بعض نے بعض سے نفع پایا ہے یعنی انسانوں نے جنات سے اور جنات نے انسانوں سے۔ انسانوں کو جناتوں سے یہ فائدہ پہنچا کہ جنات نے انسانوں کو شہوات کے قہر و مضبوط بلئے۔ انہیں شہوات کی باتیں جنات کے بتانے سے آسان ہوئیں اور جنات نے انسانوں سے یہ فائدہ پایا اور انسانوں پر سرداری نظام قائم کیا اور دستور ہے کہ ہر سردار اپنے چودہ راہین سے اپنے تابعدار سے نفع پایا۔
وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِیْ أَجَلْتُمْ لَنَا اور ہم اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہم سے لئے مقرر فرمایا یعنی ہم مقرر کردہ میعاد یعنی قیامت کے دن کو پہنچ گئے ہیں۔

قائدہ: بحرین اپنی غلطیوں کے اعتراف کے طور قیامت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ واقعی ہماری غلطی ہے کہ

نے شیاطین اور شہوات کی اتباع اور قیامت کی تکذیب کی۔ اُن کا یہ اعتراف بطور اظہارِ اہمیت ہوگا اور اپنے
پر حسرت کلمہ سمئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں تسلیمِ خم کر کے عرض کریں گے۔

کنوں باید ای غصہ بیدار بود

چو مرگ اندر آرزو خوابت چه سود

چه خوشش گفت با کوک آموزگار

کہ کاشے نکریم و شد مدوزگار

ترجمہ: وہ ابھی سے اسے سونے والے جاگوب موت نے تجھے خواب سے بیدار کیا تو کیا فائدہ
دی کیا خوب فرمایا استلانے شگرد کو کہ انہوں نے ہم نے کوئی کام نہ کیا اور وقت گزر گیا۔

سوال: حسرت بھری باتیں گراہ شدگان تو کہہ رہے ہیں گراہ شدگان گراہ کنندگان سے ایسی باتیں کیوں نہیں بیاہیں
جواب: گراہ کنندگان کو جب ایک بار لا جواب کے خاموش کرایا گیا اب انہیں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی اور اُن
کے لا جواب ہونے کا بیان دوسرے مقام پر مذکور ہوا ہے۔

قال: یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مجرموں نے بطور اعتراف مذکورہ بالا بیان دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے
میں کیا فرمایا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا۔ التَّارُ مَثْوَاكُمْ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے
التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهَا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

فائدہ: حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قیامت میں ہمیشہ بہشت و دوزخ میں رہنے والی مخلوق چار
قسم کی ہے۔

(۱) ہمیشہ بہشت میں رہنے والے ملائکہ کرام

(۲) ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے شیاطین

(۳) بعض وہ جن و انس بہشت میں جن کے اعمال اچھے۔

(۴) ان کے وہ بعض دوزخ میں جن کے اعمال بُرے۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللہ

(۱) تاویلاتِ بخیرہ کی توجہات میں ہے کہ اِلَّا مَا شَاءَ اللہ سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی
اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اس معنی پر یہ استشار لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی غلطیاں
سے سچے دل سے توبہ کی نہ کہ اہل غلو سے استشار ہے اس لئے کہ اہل غلو قابلِ استشار نہیں ہیں۔

(۲) بعض مفسرین نے فرمایا کہ مَا شَاءَ اللہ کا مصدق یہ ہے اور اس کا مضاف محذوف ہے جیسے اتیک حقوق النعم
میں مضاف یعنی وقت محذوف ہے اور یہ استشار سابقہ جملہ کے معنوں سے ہے یعنی التَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا

سے۔ اب معنی یوں ہوگا کہ وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ مگر ان اوقات میں دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جن وقتوں میں اللہ تعالیٰ چاہے گا یعنی اوقات ابد سے استثناء ہے اور وہ مستثنیٰ شدہ اوقات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ دوزخیوں کو بعض اوقات جہنم سے نکال کر زمہریر و برف خانہ میں ڈالا جائے گا۔ ۷۰ زمہریر اُن کے چپڑے ادھیڑے گا۔ سخت سردی سے چیخ کر عرض کریں گے ہمیں جہنم میں رہنا منظور ہے اس سختی سے ہمیں نکال لیا جائے اس بنا پر یہ استثناء اُن کے لئے تمکیم و استہزام کے طور ہوگا۔

(۳) تفسیر جلالین میں ہے کہ اَلَا مَا شَاءَ اللہ کا استثناء وقت کے لئے ہے کہ انہیں بعض اوقات جہنم سے نکال کر کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈالا جائے گا۔ اور چونکہ وہ دوزخ کے احاطہ سے باہر ہے اس لئے ان اوقات میں جہنم کے دوام سے مستثنیٰ کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ مَوْجِعَهُمْ لَا اِلٰی الْجَحِيْمِ۔ پھر ان کا رجوع جحیم و گرم پانی کی طرف ہوگا۔

(۴) بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دوزخیوں کو دُور سے بہشت کا دروازہ کھول دیا جائے گا وہ طمع کر کے بہشت میں داخل ہونے کے لئے لپٹائیں گے تو بہشت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔

(۵) بعض کہتے ہیں کہ یہ استثناء ان اوقات کے لئے ہے جنہیں دوزخ کے داخل ہونے سے پہلے انہیں حساب و کتاب تک مہلت ملی تھی۔ گویا کہا گیا کہ تم دوزخ میں ہمیشہ رہو گے صرف ان اوقات میں تمہیں مہلت ہوگی جن میں تم ابھی دوزخ میں داخل نہیں ہوئے تھے پھر علودہ کا قاعدہ ہے کہ جیسے اُس کے آخر میں استثناء کیا جاسکتا ہے اس کے اول میں بھی کیا جاسکتا ہے یہ تو جہیاتِ علویہ ظاہر نے بیان فرمائی ہیں۔ اگرچہ مذکورہ بالا تو جہیاتِ ہیضہ و نجم الدین قدس سرہ نے بیان فرمائیں لیکن انہوں نے شریعتِ مطہرہ کی پاسداری فرمائی ہے۔

تفسیر صوفیانہ علامہ باطنی یعنی صوفیاء کرام نے اس استثناء یعنی اَلَا مَا شَاءَ اللہ کی عجیب و غریب توجیہ بیان فرمائی ہے۔ جن سے عوام کے عقول و اذہان اور علوم و افہام چکرا جاتے ہیں۔ ہم چند ایک باتیں کہتے ہیں اور ساتھ ہی وصیت کرتا ہوں کہ انہیں صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ یہ عوام میں یہ بیان کرنے کی باتیں نہیں حضرت مولانا رمضان شرح عقائد میں لکھتے ہیں کہ دوزخ والے نجات سے ناامید نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جب موت کو ذبح کرنے کے بعد اعلان ہوگا کہ اب دائمی طور پر بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں رہیں گے اُس کے بعد دوزخ میں جب دوزخ میں واپس لوٹیں گے تو اُن کو عذابِ جہنم بجائے دکھ اور درد کے بجائے انہیں لذت پہنچائے گا۔ اسی لذت کہ اگر انہیں نسیمِ جنت عنایت ہو تو بھی انکار کر دیں گے بلکہ اٹا انہیں ہی نسیمِ جنت عذابِ محسوس ہوگی جیسے سیاہ بجنود کو گوہر کی بدبو خوشبو سے زیادہ معطر محسوس ہوتی ہے اگر اسے گلاب سونگھا یا جائے تو اُس سے اٹا اسے تکلیف ہوتی ہے یہی تقریر حضرت شیخ اکبر و اسک الاذفر و الکبریت الاحمر قدس سرہ سے بھی منقول ہے انہوں نے

نے فرمایا کہ جہنم دکھ اور درد سے خالی کر دی جائے گی اور اس کا عذاب عذاب یعنی میٹھے پانی کی طرح ہوگا۔ اُن کے نزدیک عذاب کا مادہ میٹھا پانی ہے لیکن حوام کو اس سے وہ کہہ نہ سکتا چاہیے کہ حضرت اکبر قدس سرہ اور دوسرے اکابر صوفیاء کرام اجماع امت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اس لئے کہ علماء ظاہر و باطن ہر دونوں متفق ہیں کہ جہنم کا عذاب دائمی ہے اور جہنم سے انقطاع ناممکن ہے۔

تطبیق از صراط البیان صاحب دُرُح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کامل قدس سرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کمالات دینی اور شرافت توصف سے نوازا ہے نے فرمایا شیخ اکبر و دیگر اکابر صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں کسی قسم کا تضاد نہیں اس لئے کہ دار جہال و بہشت کے یکینوں پر جمال الہی کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں بلکہ وہ صرف انہی اثرات جمال سے ہمیشہ تلمذ پاتے ہیں۔ اگرچہ اس جمال میں جلال اور اس کا اثر بھی ہے لیکن غلبہ جمال سے جلال کے اثر کو نہ محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی اسے دیکھتے ہیں اور نہ ہی نہ جلال کے اثرات کا انہیں درد محسوس ہوتا ہے اس طرح جو دار جلال (جہنم) میں سکونت پذیر ہے تو اس میں عرصہ دراز گزارنے پر جلال کے جمال کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس کا وہ ہمیشہ تلمذ حکمت ہے۔ جلال کے جمال کے اثر کے ظہور کے بعد نار جلال کے آثار چھپ جاتے ہیں کہ پھر اسے محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اُسے درد و الم پہنچتا ہے۔ لیکن جلال کے جمال کا اثر بڑے عرصہ دراز کے بعد نمودار ہوگا۔ یعنی اس وقت جب کہ نار جلال جہنمیوں کے بواطن فطوہر کو جلا کر راکھ بنا دیگی اور اس کے لئے مدت طویل و عرصہ بعید چاہیے جسے احتساب سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عقبہ کی مدت آخرت کے پچاس ہزار سال کا ہے یہ اُن کے دنیا میں ایک دن کے شرک کی سزا ہے اسی طرح اس کی زندگی کے ایک ایک دن کے شرک کی سزا ایک ایک عقبہ ہوگا۔ جب اس کی زندگی کے تمام حقیقات ختم ہونگے تب کہیں اس پر جلال کے جمال کا ظہور ہوگا۔ پھر جس طرح اُن کا ازل میں حالت اندر کیفیت تھی ان حقیقات کے انقطاع کے بعد وہی ازل حالت و کیفیت نصیب ہوگی ازل و ابدا مہیانی عرصہ اس کیلئے آزمائش کا دور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آزمائش کے حادث ہیں اور حوادث منقطع ہوتے ہیں اور آزمائشوں کے حادث ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونبلوکم بالشرا والخیر فتنہ و الینا توحجون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دار البوار سے بچائے۔ آمین۔ اِنَّ رَبَّکَ حَکِیْمٌ بے شک تیرا رب حکیم ہے وہ اپنے افعال کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے منجملہ ان کے یہ بھی اس کی حکمت کہ اولیائے شیطان کو دائمی طور پر جہنم میں ڈالے گا۔ علیم وہ تعلیم یعنی انس و جن اور اُن کے اعمال اور پھر اُن کے اعمال جزا و سزا کو خوب جانتا ہے و کذلک اور جیسے ہم نے جن و انس کو رسوا کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے نفع پایا۔ تُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ ظَلِمٰتٌۢ بَعْضًاۤ لَّیْسَ لَہُمْ ظٰلِمٰتٌۢ بَعْضًا۔ ہم ظالمین کے بعض کو بعض پر مستط کرتے ہیں یعنی ظالم کی ظالم سے پٹائی

کرتے ہیں۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بسبب اس کے وہ اپنے اعمال کفر و معاصی پر مداومت کرتے ہیں۔
مسئلہ : مردی ہے کہ جو ظالم کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے پر بھی کسی ظالم کو مستط کر دیتا ہے۔

ظالم حاکم شامت اعمال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کیلئے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُن پر اچھے حاکم مقرر فرماتا ہے اور جب کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُن پر ظالم حاکم مستط کرتا ہے۔

(۲) سابقہ کتب سادہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہوں کے قلوب میرے قبضہ قدرت میں ہیں جو قوم میری اطاعت کرتی ہے میں بادشاہوں کو اُن کے لئے رحمت بنا دیتا ہوں اور جو قوم میری بے فرمانی کرتی ہے میں اس پر اُن کے حاکموں کا عذاب بنا دیتا ہوں جو اُن کے اعمال کی انہیں سزا دیتے ہیں۔ فہمنا اللہ کے بندو ! اپنے نفسوں کو بادشاہوں کا مشغلہ نہ بناؤ بلکہ توبہ کرو تاکہ میں تمہارے حال پر رحم فرماؤں۔

(۳) حدیث شریف میں ہے کہ ظالم انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا مدل ہے۔ وہ لوگوں سے اُن کے گناہوں کا بدلہ لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کے ظلم کا بدلہ لے گا۔

(۴) مرفوع حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے مبغوض بندے سے مبغوض بندے کے ذریعے بدلہ لیتا ہوں پھر ہر دونوں کو جہنم میں بھیجوں گا۔

(۵) زبور میں ہے کہ میں منافقوں سے منافقین کے ذریعے بدلہ لیتا ہوں پھر ہر ایک سے جلعہ ملوں بدلہ لوں گا۔

سوال : اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کیوں حالانکہ اس سے عدل ہی عدل ہوتا ہے ؟

جواب : یہاں پر عدل سے فضل کے بالمقابل مراد ہے اور عدل کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ہر فاعل سے اس کے فعل کا معاملہ کیا جائے۔ اگر اس کا فعل اچھا ہے تو اُسے نیک جزا دی جائے۔ اگر اس کا فعل بُرا ہے تو اُسے سزا دی جائے اور فضل یہ ہے کہ بُرے کو معاف کر دیا جائے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ بُرے کو سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے وہ اسے عدل کہتے ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنا نام اہل عدل رکھتے ہیں، اہل سنت کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔ قال تعالیٰ ، وقل رب احکم بالحق یعنی ظالم کو مہلت نہ دی جائے اور نہ ہی اس سے تجاوز کیا جائے۔ بلکہ اس کی سزا میں جلدی کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لئے مہلت دیتا یا تجاوز کرنا چاہے تو وہ مالک ہے اور جسے جو چاہے عطا کرے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے۔ اس سے کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں۔ دکنانی القاصد السنہ لا امام السخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ شہو شریف میں ہے ۔

۱۔ چونکہ بدکردی بشر میں مباحث
نہ انکہ تخت و برونیا نہ خداش

۲۔ چند گا ہے اور پھر شانہ کرتا

۳۔ آیت زال بد پشیمان و حیا
بار صاپوشہ اپنے انہار فضل

۴۔ باز گیر داز پئے انہار عدل
تا کہ میں ہر دو صفت ظاہر شود

آن بشر گردو میں مندر شود

ترجمہ ۱۔ جب تجھ سے برائی سرزد ہوئی بے خوف نہ ہو اس لئے کہ یہ سچ ہے جو اسے اللہ تعالیٰ اگائیگا

۲۔ بہت بارتیرے عیب ڈھانپتا ہے تاکہ مجھے پشیمانی اور حیا آئے۔

۳۔ فضل و کرم کے پیش نظر رتیرے عیب چھپاتا ہے پھر گرفت کرتا ہے تو وہ اس کا عدل ہے

۴۔ تاکہ اسکی یہ دونوں صفتیں ظاہر ہوں ایک صفت مبشر ہے دوسری مندر ہے۔

تفسیر صوفیانہ
ظالم مطلقاً اپنی روحانی فطری استعداد کو ضائع کرتا ہے جو فیض ربانی کے قابل تھی
یہی وجہ ہے کہ ظالم پر کلام حق کا اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب ریاست کو قدرت
و قلم زائد دیا جاتا ہے۔

حدیث شریف ۱۔ میں ہے کہ قیامت کے علامات میں سے ہے کہ لوگ نمازیں ضائع کر دیں گے۔

اور شہوات کے تابع ہو جائیں گے۔ اس وقت کے امیر خاں ہوں گے اور وزیر فاسق۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ
عنہ چونک پڑے اور عرض کیا ایسے لوگ پیدا ہوں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے سلمان ضرور ایسے ہوگا
اس وقت میں ذیل ترین انسان سمجھیں جائیں گے وہ لوگوں کے سامنے چلے گا تو اسے خوف ہوگا کہ اگر کوئی بات
کرے تو اسے چکا کھا جائیں گے۔ اگر چپ رہتا ہے تو عصفہ سے مرے گا (کذا فی روض الاخبار) حضرت شیخ سعدی
نے فرمایا ہے

۱۔ خبر داری از خردوان غم

کہ کردند زیر دستاں ستم

۲۔ نہ آن شوکت و پادشاہی بماند

نہ آن ظلم بر دوستانی بماند (باقی ص ۶۸۹ پر)

يَمْشُرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

آئے جنوں اور آدمیوں کے گمراہ کیا تمہارے پاس تم میں کے

فَمَنْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُوكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا

رسول نہ آئے تھے تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے کہیں گے

شَهَدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّمْنَاهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ

ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ

كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا

کافر تھے یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ

غَفُلُونَ ﴿٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلُهُمْ وَارْتَبَتْ بِرَبِّكَ بِخَافِلٍ عَمَّا يُحْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا

اور اے محبوب تمہارا رب بے پروا ہے رحمت والا اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے

يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنْ تَتُوعَدُونَ لَاتٍ وَمَا

چاہے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا جائے بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے

أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٤﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَائِلٌ قَسُوفَ

ضرورت ہے والی ہے اور تم شکا نہیں سکتے تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو اب جانا

تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٥﴾ وَجَعَلُوا

چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا عمر بے شک ظالم فلاں نہیں پاتے اور اللہ نے

لِللَّهِ مِمَّا ذُرَّاهُ مِنَ الْحَرْثِ وَالْزَّاعَةِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا

جو کمیتی اور مویشی پیدا کئے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ

لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

ہمارے شریکوں کا تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان

يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِمَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ الشُّرَكِيِّ

کے شریکوں کو پہنچتا ہے کیا ہی برا نام ہے کہ ہیں اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں

قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيُكْسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ

مَا فَكَّرُوا قَدَّرَهُمْ وَمَا يَفْتَكِرُونَ ۝ وَقَالُوا هَذِهِ الْأَعْمَالُ ظُهُورُهَا لَا يَذْكُرُونَ

کہتے تو تم انہیں مجھڑو وہ ہیں اور ان کے اعمال اور ہولے ہوشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے اے

يُظَاهِرُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرُءُوسِهِمْ ۝ وَالْعَامِلُ خَيْرٌ مِنْ ظَاهِرِهَا وَالْعَامِلُ لَا يَذْكُرُونَ

وہ کہنے جسے ہم چاہیں ہوتے ہیں اور ان کے اعمال اور ہولے ہوشی میں جن پر چہ مستحرام طہیرا اور کچھ ہوشی کہ ذبح پرانہ

اَشْرَأْتُمْ عَلَىٰ أَفْرَاءٍ عَلَيْهِ سَيَجْزِيَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَكِرُونَ ۝ وَقَالُوا مَا فِي

ہم نہیں جانتے سب اللہ پرانہ ہے تقرب وہاں نہیں بدادے گمان کے فتنوں کا اور بولے جو ان

يُظَوْنَ مِنْهُ وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ لَذِكْرُنَا وَنَحْمَدُ عَلَىٰ أَرْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُنْ نَبِيَّةٌ

نوحی کے نبی کے ہیں اور ان کے اعمال اور ہولے ہوشی میں جن پر چہ مستحرام طہیرا اور کچھ ہوشی کہ ذبح پرانہ

كَاثِرٌ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيَنَّهُمْ وَصَفَاءُ ۝ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

سب ان کے شریک تقرب ہے کہ ان کے اعمال اور ہولے ہوشی میں جن پر چہ مستحرام طہیرا اور کچھ ہوشی کہ ذبح پرانہ

فَكَلَّا أُولَٰئِهِمْ كُنَّا يُفْتَكِرُونَ وَخَرَفُوا مَا زَكَاةً لَّهُمْ أَفْرَاءُ عَلَىٰ اللَّهِ

وہ ان کے اعمال اور ہولے ہوشی میں جن پر چہ مستحرام طہیرا اور کچھ ہوشی کہ ذبح پرانہ

لَذِكْرُنَا وَنَحْمَدُ عَلَىٰ أَرْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُنْ نَبِيَّةٌ

كَاثِرٌ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيَنَّهُمْ وَصَفَاءُ ۝ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

۱۔ ممکن تا توانی دل تعلق ریش

۲۔ گر یکنی یکنی یخ خویش

۳۔ تم جہد اور تہیں معلوم ہے کہ شاہان جم نے رعایا (عاجزوں) پر ظلم کیا

۴۔ پھر نہ شاہی رہی نہ شوکت نہ وہ عاجزوں پر ظلم

۵۔ حتیٰ الامکان مخلوق کا دل زخمی نہ کر۔ اگر کرتا ہے تو اپنی جہد اکھڑتا ہے

۶۔ اے اللہ میں ظلم و سلا سے محفوظ رہا۔ اس لئے کہ تو حافظ العباد و البلاد ہے۔

۱۳۰ یَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ قِيَامَتٌ مِّن تَعْلِينٍ يَعْنِي جَنِّ اور انساؤں
تفسیر عالمانہ سے فرمائے گا کیا تھا ہے ہر دونوں گروہوں کے ہاں سے عین رسول (علیہ السلام) ﷺ
یہ رسول ہی نہیں آیا۔ دُسل اللہ تعالیٰ کی طرف صفت ہے یعنی جو تہا۔ جنوں سے تھے۔

مسئلہ ۱: بالاتفاق انسان اور جن ہر دونوں احکام الہیہ کے مکلف ہیں۔ صرف اس میں احتمال یہ ہے
کہ ان دونوں کی طرف جتنے رسول تشریف لائے اُن کے ہمجنس یا ہمجنس پر واز اور ہمجنس سے استفادہ اور
انسانی موزوں تر ہوتا ہے نیز جنات کے لئے یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے لئے رسل ان کی غیر جنس سے تشریف
ملا جنات کے رسول بشر ہوں۔ اس میں کسی قسم کا اشکال بھی نہیں کہ جنات بشر سے استفادہ کریں کہ اُن کے خواص
اُن سے استفادہ کریں کہ اُن کے خواص اُن سے استفادہ کے لئے اپنے عوام تک پیغامات پہنچائیں۔ جیسے خواص
بشر ملا کہ کرام سے استفادہ کرتے ہیں۔

مسئلہ ۲: اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلین یعنی جن و انساؤں کے رسول
ہیں آپ نے ہر دونوں گروہوں کو ایمان باللہ و بالیوم الآخر کی دعوت دی۔

مسئلہ ۳: سابقہ پیغمبران غلام علی نبیا و علیہم السلام صرف انسانوں کے نبی تھے۔

سوال ۱: سلیمان علیہ السلام کی جنات پر بھی حکومت تھی تو کیا وہ نبی نہیں تھے۔
جواب ۱: وہ جنات پر حکومت کرتے تھے لیکن اُن کی اُن پر صرف سلطنت و حکومت و سیاست مادہ تھی
جنات کی نبوت کی تحقیق دُسل حُکْم کے عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول
اور پیغمبر ہوں، یہی ضحاک اور اس کے تابعین کا مذہب ہے اُن کی
دلیل یہ ہے کہ جب آیت میں عموم ہے تو پھر اس کے ظاہری معنی سے مدول نامناسب ہے جب کہ ظاہری معنی

لینے میں شرعاً تباہت بھی نہیں۔

مخاک نے اپنا دلیل کی تائید سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے پیش کی۔
 انہوں نے من الارض مثلهن الخ کی تفسیر میں فرمایا کہ
 فی کل ارض نبی مثل بینکم و آدم کادکم و نوح کفوح و ابراہیم کابراہیم و عیسیٰ کعیسیٰ

اس حدیث کو آ کام المرجانی میں صحیح بتایا ہے اور ابن عباس سے کیے خلاف کیا جاسکتا ہے جب کہ
 بعض مفسرین میں اور مخاوی کا قول غیر معتبر ہے جب کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ابن عباس سے نقل کی گئی ہے
 لی ہے نیز مخاک نے اپنی تائید اس قول سے بتائی ہے جو کہ مشہور ہے کہ ہر آسمان میں اس کعبہ کے بالمقابل کوہ ہے
 جسے اُس آسمان کے مکین اس کا طواف وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر زمین میں اس کعبہ کے بالمقابل کعبہ ہے جسے
 اُس کے مکین اس کا طواف وغیرہ کرتے ہیں۔ بات وہی مناسب ہے جو حضرت الشیخ الشیرازی نے آئندہ آئندہ
 قدس سرہ فرمائی گئی۔ انہیں حضرت الہدائی کا خطاب بھی ملا اور عالم دنیا میں ہر ایک کے محمد اور افتادہ کے نام سے
 مشہور ہیں وہ بھی کہ جنات میں کوئی نبی نہیں (ہذا ہوا الحق) اُس دوسرے معنی پر امت کا اجماع ہے۔
مسئلہ اس سے بشر کی جنوں پر فضیلت ثابت ہوئی اس لئے کہ انبیاء بشر و اللہ سے تشریف لائے اور
 چونکہ جنات بھی احکام میں بشر و اللہ کے شریک ہیں اس لئے انہیں اُن کے ساتھ خطاب کیا گیا اور ایسا عرب میں عام ہے
 اسی کا نظیر قرآن مجید میں ہے قال تعالیٰ ۛ یخرج ہنما اللؤلؤ والمرجان ۛ ہما کی ضمیر سے ظاہر ہے کہ مرجان لعل
 اور لعل ۛ دریا مراد ہوں۔

ف بعض مفسرین نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ لفظ "رسل" عام ہے وہ حقیقی رسول پر مشتمل
 ہوتا ہے اور رسول کے رسول پر بھی اور

حدیث شریف میں ہے کہ جنات کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے
 قرآن سنا اور پھر واپس جا کر اپنی برادری کو احکام الہیہ کی تلقین کی۔ یہ تحقیق فخر نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ا
 قبول فرمائے۔ (وہو یقول الحق و یرید الی العواب)

لَقُصُّوا عَلَيْكُمْ مَائِيَّتٌ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ سَلْبًا وَلَا خَلْعًا ۚ وَبِذِكْرِهِمْ
 نَقَاءٌ يَوْمَئِذٍ ۚ هَٰؤُلَاءِ سَلْبًا وَلَا خَلْعًا ۚ وَبِذِكْرِهِمْ نَقَاءٌ يَوْمَئِذٍ ۚ هَٰؤُلَاءِ سَلْبًا وَلَا خَلْعًا ۚ
 قَالُوا وَهَٰؤُلَاءِ سَلْبًا وَلَا خَلْعًا ۚ وَبِذِكْرِهِمْ نَقَاءٌ يَوْمَئِذٍ ۚ هَٰؤُلَاءِ سَلْبًا وَلَا خَلْعًا ۚ
 پر شاہد ہیں کہ ہیں تیرے احکام پہنچے اب وہ اپنے کفر اور عذاب کے مستحق ہونے کا اعتراف کر لیں گے و شہدنا

یہ بُعْثٌ وَ اِشْرِیْتُ کی طرح جلد انشائیہ ہے۔ لفظ ماضی سے شہادت کا مقدم ہونا ضروری نہیں۔
 وَ غَوَّیْتَهُمُ الْحَیْوَۃَ الدُّنْیَا اور انہیں حیوۃ دنیا سے دھوکہ دیا اس لیے ایمان نہ لاسکے
 وَ شَهِدُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ۔ اور آخرت میں اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے۔ اِنْفُسُهُمْ کا نواسیہ شک
 وہ دنیا میں تھے کفرینے اللہ تعالیٰ کے احکامات و آیات جنہیں رسول کریم ﷺ نے ان سے کفر کرنے والے
 تھے۔ یہ اُن کے غلط نظریات کی تردید ہے اور واضح کرنا ہے کہ اُن کی رائے سراسر غلط تھی۔ اس لئے کہ وہ
 حیوۃ دنیویہ اور لذات نفسانیہ سے دھوکہ کھا بیٹھے اور آخرت سے روگردانی کر لی بالآخر انجام وہی نکلا کہ وہ
 خود بخود معترف ہو گئے کہ کفر بھی کیا اب وہ دائمی عذاب کے مستحق بھی ہیں۔ اِن میں یہ سامعین کو اُن کا حالی
 سنا کر انہیں ڈرانا مقصود ہے ^{۱۳۱} اِنَّ ذٰلِكَ یَہْدِیْکُمْ لِرَاسُلِکُمْ کَا یَہْدِیْکُمْ۔ اِن میں الام مقدر اور اِن محققہ من المثلثہ ہے اصل
 لانه تعالٰی فی اس لئے کہ کَفَرْتُمْ بِکُمْ مُّہْذِلُ الْاَقْرَبٰی بِظُلْمٍ تَرٰ اَب بستیوں کو ان کے ظلم کے سبب سے تباہ نہیں
 کرتا۔ وَ اَہْلُہُمْ یَاغْفِلُوْنَ اور ان کے اہل بے خبریوں کو اُن کے ظلم کوئی بغیر علیہ السلام بھیجے کہ انہیں احکامات
 الہیہ بیان کرے۔

قائدہ و لغوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کسی کو غلطی کے بغیر سنایا اور بندہ اس وقت غلط کار سمجھا
 جاتا ہے جب اُسے کسی کام کا حکم دیا جائے اور وہ نہ کہے اور کسی فعل سے روکا جائے تو وہ اسی کا اذکار کہے
 اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ پیغمبران عظام تشریف لائیں اور احکامات الہیہ سنائیں (تفسیر فارسی) میں ہے کہ
 استفسال: صحیح قوم نباشد الا بعد از تقدم وعید و اگر نہ ایثاں دابر حق حجت باشد کہ لا اول و سلط الا بعد از یو لا
 نفتح آیاتک۔ کسی قوم کی تیغ کنی نہیں ہوتی جب تک اسے پہلے وعید نہ سنائی جائے ورنہ قیامت میں اللہ تعالیٰ
 کے ہاں حجت پیش کریں گے کہ اگر چاہے ہاں رسول تشریف لاتے تو ہم ضرور تیرے آیات کے تابع رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بخیر میں ہے کہ بچپن میں خط حیوانی سے استعداد روحانی نہیں ملتی۔ ہاں جب بالغ
 ہوتا ہے تو اس وقت اس میں دونوں استعدادیں ہوتی ہیں (۱) فیض عقل (۲) فیض الہام حق۔
 بلوغت کے بعد جو بندہ الہام حق کی مخالفت کرے خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرتا ہے تو اس کی فیض الہام حق کو قوت
 کی حسن استعداد فنا ہو جاتی ہے۔ "کافال" وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فُضِّلْکَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اور حدیث شریف میں ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اُن میں رسول علیہ السلام نہ بھیجے اور جب لوگ اپنے رسول علیہ السلام
 کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے جس سے شریعت منہ یوں بیان نہ مایا کہ انسان قبل بلوغ اور
 امر و نواہی کا مکلف نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اُن میں اگر مابورات کا پابند ہوگا تو اس کی روحانیت
 کو ترقی ہوگی۔ اگر منہیات پر عمل کرے گا تو تنزل ہوگا۔

سبق واما پر لازم ہے کہ اپنے حال کی اصلاح کرنے اور قیامت کے قہری خطاب سے بچنے کی
جدوجہد کرے۔

۱) اگر عشرین قہر کا خطاب دے گا تو انبیاء عظیم السلام تعذرت کا کوئی موقع ہوگا۔

۲) علامہ کرام - یہ ورثہ ملا بیٹا۔

۳) غازی لا ید الله لانی کی تالیف میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہر انسان کو نصرت ملے گی۔

۴) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

۵) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

۶) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

۷) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

۸) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

۹) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

۱۰) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

۱۱) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

۱۲) بادشاہ - جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مگر ان میں ایک عطا دنیاد کے طالب اور مال کے جمع کرنے لگیں

تو پھر کس کی نظر کی طرف رہے؟ ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی اور ان کو اپنے آپ کی طرف سے ہی نقصان پہنچے گا۔

دیں زمانہ مگر جبریل امین باشد

اس وقت شاید صرف جبریل علیہ السلام ہی امین ہوں۔

اور اگر بادشاہ خود بھیڑیا ہو جائے تو پھر بکریوں کی رکوالی کون کرے گا؟

بادشاہ ہے کہ طرح ظلم انگند

پائے دیوار ملک خویش بکند

نکمر جور ہمیشہ سلطان

کہ نیاید ز گرگ چو پانی

ترجمہ ۱۱۱۔ وہ بادشاہ جو ظلم کا طریقہ جاری کرے اپنے ملک کی جڑ خود کاٹتا ہے

۱۲۔ کسی بادشاہ کو ظلم کا طریقہ نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ بھیڑیے سے نگرانی نہیں ہوگی۔

قائد وہ محض نہ رہے کہ ملک و ملت کو تباہ کرنے والے علماء سٹو اور زاہد دنیا پرست اور غلامیہ انداز اور تاجر

خائن اور بلو شاہ ظالم ہیں۔ عنقریب ظلم کرے والے جان لیں گے کہ کس کر رہا پر پٹا لٹائیں گے۔

قائد ۱۳۔ بفضلہ تعالیٰ احکام الہیہ زمین کے چپہ چپہ پر پہنچے اذ آدم علیہ السلام تا انیدم ہر شہنشاہ نے غلبہ کو پہنچائے

اور ایک کیسے حق کی آواز پہنچی اسے ہر ایریزدیت نے کر پڑھو ب۔ اپنے اور بڑے سنے سنا۔ کسی کے ہاں کوئی

مرد مانتی نہیں سوزا گیا کہ کس تیا مت میں پیش کر کے اور کوئی مجرم اپنی بچاؤ کی خاطر قہار جبار رب کے سامنے خدشت

کرے ہر عامل اور عاقل کو مل سے پہلے تبہیہ کی جاتی ہے ملکوں کی تباہی اور ضلالت کے اصول و فروع کا ظہور

انسان کی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

سبق ان امور کے صدور کے وقت انسان اپنے آپ کو ملامت کرے اور یہ امور اس وقت صادر ہوتے ہیں

جب اُسے ذات حق سے دوری ہو جاتی ہے ورنہ اُس نے تو انسان کے لئے ہر طرح کا برہان اور حجت

قائم فرمائی اور ساکین رام کے لئے ہر قسم کے دلائل واضح فرمائے۔ چنانچہ فرمایا **فَلْيَلِذِ الْحَيٰةِ الْبَالِغَةِ** اس سے

ساکب کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا انجام کار کیا ہوگا۔ اُسے چاہیے کہ ہر غلطی سے دور رہ کر تکالیف سے بچے اور غضب

الہی سے نجات پائے۔ سب سے پہلے اپنے نفس پر نگرانی رکھے ورنہ پھر نفس اُسے لیے گڑھے میں پھسلے گا کہ جس

سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔

۱۴۔ اَوْ يَعْلٰ اور ہر ایک مکلفین کے لئے یعنی وہ خات ہوں یا انسان مومن ہوں یا کافر **وَدَجَّتْ جَمَاعًا** عجلو

مراتب ملیں گے۔ ان کے اعمال صالحہ یا سیئہ کی وجہ سے نیکوں کو بہشت کے درجات نصیب ہوں گے جو ایک

دوسرے سے بلند و بالا ہیں اور مشرکوں کو جہنم میں درجات نصیب ہوں گے جو ایک دوسرے سے ذاب میں سخت تر ہیں

فائدہ: درجات کو مراتب سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ درجات کی اکثر استعمال خیر اور ثواب میں ہوتی ہے اور کفایت کے لئے اس لئے خیر و ثواب نہیں اور آیت میں ہر دونوں مراد ہیں۔

وَمَا دَبَّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يُفْعَلُ اور تیرا لب ان کے اعمال سے غافل نہیں کہ اُس پر ان کے اعمال سختی ہوں نیکی ہو یا برائی اس سے مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل پر جزا و سزا ملے گا **وَدَبَّكَ الْغَفَى** اور تیرا رب بندوں اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہے۔

فائدہ: غنی وہ ہے جس کے لئے کسی شے کا ہونا نہ ہونا برابر ہو اور اللہ تعالیٰ غیر غنی ہو بکتا ہی نہیں ہاں اُسے غنی کہنا جائز ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے ہاں ضرورت پیش نہ کرے۔ اس لئے کہ غیر اللہ کو الٰہی خود ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ وہ وجود عدم میں غنی حقیقی کا محتاج ہے **ذُو الْوَحْدَةِ** صاحبِ رحمت ہے اور انہیں احکام کا مکلف بنا کر ان پر رحم فرماتا ہے بندوں کو مکلف بنانے میں ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور مجرموں کو گناہوں کی سزائیں مہلت دیتا ہے یہ بھی اس کا رحم ہے۔

تفسیر صوفیانہ: یعنی اللہ تعالیٰ کو باوجودیکہ مخلوق کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی اُن پر رحم فرماتا ہے اور انہیں اس لئے نہیں پیدا فرمایا کہ اُن سے کچھ نفع کمائے بلکہ اس لئے پیدا فرمایا کہ وہ اس سے نفع یابیں۔ شہنوی شریف میں ہے۔

یہ جو نعمت الٰہی کے یہ برج علیٰ

لطف تو فرمود اے قوم وحی

لا لان اربح علیہم جود تست

کہ شود زو جملہ ناقصہا درست

عفو کن ایں بندگان تن پرست

عفو اے دریائے عفو اول پرست

عفو خلاق، چھو جود، چھو سبیل

ہم بدایں دریائے خود تازہ خیل

ترجمہ ۱۔ میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ مجھ سے نفع پائے، یہی لطف کیا ہے اے حق و قیوم

۲۔ یہ نہیں کہ میں ان سے نفع پاؤں اے اللہ تیرا جود و سخا ہے کہ اسی سے تمام ناقص درست ہونگے

۳۔ تن پرست بندوں کو معاف فرما۔ دریائے عفو سے معافی ہی بہتر ہے۔

۴۔ مخلوق کو معاف کرنا نہر اور سیلاب کی طرح ہے تاکہ وہ اپنے دریا میں ہی لشکر لے جائے۔

اِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ اَنْفُسًا : تم سب کو اگر چاہے جلے یعنی ہلاک و تباہ اور برباد کر دے
وَيَسْتَخْلِفْ فَاِذَا فِيكُمْ مِنْ خَلْفَةٍ غَيْرِهَا : تمہارے خلیفے اور جانشین بنائے۔ مَن بَعْدَكُمْ
تمہارے جلنے اور تباہ و برباد کرنے کے بعد مآیشت کا وہ جو چاہے یعنی دوسری ایسی مخلوق پیدا کرے جو نسبت
تمہارے اللہ تعالیٰ کی زیادہ ملے ہو۔

سوال : یہاں پر مَا کے بجائے مَن لُغاً ہونا زیادہ موزوں ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ کی کمال کبریائی کا اظہار یوں ہی موزوں تر ہے کہ ان باغیوں کے دلائلوں اور منکروں کو رد و عقول
کے درجہ سے بھی ساقط کر کے اُن سے خطاب فرمایا ہے۔ لَمَّا اَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ مُّحْزَنٍ
جیسے تمہیں اسی قوم سے پیدا فرمایا جو تہمدی طرح نہ تھی۔ اس سے لوح علیہ السلام کی کشتی والے مراد ہیں۔ اُن سے تمہارا
اوپر رحم فرماتے ہوئے تمہیں بچالیا۔ تفسیر فارسی میں ہے : پچھنانکہ شمار پیدا کرواؤ ورنہ قومے دیو کہ پدر اں شمار بود۔
جیسے تمہیں دوسری قوم سے پیدا فرمایا جو تمہارے آباء و اجداد۔

۱۳۴ اِنْ مَّا تَوْعَدُوْنَ لَیْ شَکَّ وَهَؤُلَاءِ مَعْزُوْبَةٌ عَنْ يَمِيْنِ رَّبِّکُمْ لَیْ سَکَرٌ لِّکُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ
متعلق لایت ضرور واقع ہوگا۔ ۱۳۵ اِنْ مَّا تَوْعَدُوْنَ لَیْ شَکَّ وَهَؤُلَاءِ مَعْزُوْبَةٌ عَنْ يَمِيْنِ رَّبِّکُمْ لَیْ سَکَرٌ لِّکُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ
وہ نہیں یعنی اس سے کسی صورت میں تم بچ نہیں سکتے اگرچہ کتنا ہی جدوجہد کر کے فوراً بھاگو۔
۱۳۵ اِنْ مَّا تَوْعَدُوْنَ لَیْ شَکَّ وَهَؤُلَاءِ مَعْزُوْبَةٌ عَنْ يَمِيْنِ رَّبِّکُمْ لَیْ سَکَرٌ لِّکُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ
میری قوم تم اپنی قوت پر قائم رہو۔ اَلْمَکَانَةُ تَمُکِّنُ قُوَّتَہِمْ لَیْ سَکَرٌ لِّکُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ
اور جتنی جدوجہد ہو کتی ہے کر لو اور اپنے کفر و عداوت پر ڈٹے رہو۔ رَافِی عَاقِلٌ لِّکُمْ لَیْ سَکَرٌ لِّکُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ
یعنی صبر کر کے اور ثابت قدم رہنا ہوگا۔ عمل صالح پر مداومت کرتا ہوں۔

فَاَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ : یہ تہمدی امر اور استعارہ کے قبیل سے ہے۔ ہندو جلیلم یعنی کفار کے شر کو ماحول سے تشبیہی
ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ وہ ہو کر رہے گا۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ اَعْلُوْا عَلٰی مَکَانَتِکُمْ ۱۰ اس کے مطابق عمل کرو جو تہمدی جہلی
عادت ہے چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا : قُلْ عَمَلٌ یَّعْمَلُ عَلٰی شَاکِلٍ یَّصُوْفُ
تَعْلَمُوْنَ۔ مَن ۱۱۔ من استغیا یہ یا مونسو لہ ہے۔ یعنی مغرب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کیلئے تکرار و تہمدی اللہ
عاقبت محمود ہوتی ہے یعنی دار جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ کے نصیب ہو قیامت یا اس کا مطلب یہ ہے
کہ تم معلوم کر لو گے کہ کس کے لئے نیک انجام ہوتا ہے : اس تقریر پر وارے و نیا اور عاقبت سے عاقبت اصلہ
مراد ہوگی جسے عاقبت بالغیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عاقبت المسود فجار کے انجام کا نام ہے۔ اِنْ تَحْبِبْ شَکْشَی

کے لئے یہی ہے کہ اس سے کفار مراد ہیں۔ یعنی کفار اپنی مراد کے حصول میں کامیاب
ہوئے ہیں۔ غرض کہ اس کا ترجمہ ہو گا۔ کہ پیروزی و دستگیری نیابت۔ ستمگاراں۔ یعنی کفار چٹکارا
ہیں۔

قائد صاحب کشف الاسرار نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں تمہیں معلوم ہو گا کہ دنیا کدھر گئی
اور تیرے خلیج کے نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت معلوم ہو گا کہ ضعیفوں و کمزوروں و درویشوں کو کرامت و شرافت
نصیب ہوگی۔ انہیں بہشت کے جنگوں میں نیابت اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جائیں گے اور دنیا دار سرکشوں کو
قوت و غوری کے ساتھ جہنم کو لے جائیں گے۔ پھر ان کی نیابت دیکھنے ہوگی۔

۱۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۲۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۳۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۴۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۵۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۶۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۷۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۸۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۹۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۰۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۱۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۲۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۳۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۴۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۵۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۶۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۷۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۸۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۱۹۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

۲۰۔ اور ان کے بارے میں آئیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ امر و نہی کا جزو

وجہیل میں کہ عالم دنیا میں اُن جیسی کی نظیر ملنا مشکل ہے اور وہ اپنی زلفیں ٹٹکائے بیٹھی تھیں اُن میں سے ایک شخص مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ کا تبسم سے تمام بہشت منور ہو گئی، اس نے مجھے کہا، اے نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جتنا ہو سکے جدوجہد فرمائیے تاکہ تیرے رنے کے بعد میں تجھے ملوں اور تیری ہوجاؤں اور تو میرا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا اور اس وقت سے لمحہ بھر بھی مجھے قرار نہیں۔

سبق جو ایک حور دیکھنے سے یہ کیفیت ہو گئی۔ اگر حور کے مالک خالق کی خاطر عبادت کرے تو اس کی کیا شان ہوگی۔ فدائے دوست بخودیم عمرو مال دریغ کہ کار عشق زماں قدر نمی آید

ترجمہ : ہم نے دوست پر عمرو مال قربان نہ کیا افسوس ہے کہ عشق کے بارہ میں ہم سے یہ بھی نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جدوجہد سے انجام بخیر ہوتا ہے اور وہی صلہ و قربت کا سبب بنتی ہے جس کا اثر آخرت میں ظاہر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ جن ظالموں نے گناہ کر کے اپنی اس تعداد کو ضائع کر دیا تو وہ اس جیسی سعادت سے نہیں فائدہ لے سکتے۔ جائیں گے بلکہ انہیں دارالبوار جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا دنیا میں انہیں بہت خسارہ نصیب ہوگا۔ اگرچہ زندگی بہت شان و شوکت کے ساتھ بسر کرتے رہے لیکن کیا حاصل جب کہ باطل ابھرتا ہے تو فوراً کٹ جاتا ہے۔ دنیا والوں کے دنیا و دولت کا ہونا ان کے منزل کی علامت ہے اور بھابھ کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے اور جو شخص ایمان و قوت یقین کے قلعہ میں آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے تو وہ بلند درجات کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ قلعہ کے باہر کتا شیطان بھونکتا رہتا ہے تو اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

حدیث شریف میں ہے جدد و ایمان کو ایمان کی تجدید کرو۔ اس سے ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کی ترقی کرنا مراد ہے۔ ورنہ ایمان کی تکمیل کا کیا معنی وہ پہلی بار مکمل ہو گیا۔ لیکن مراتب کے لحاظ سے اس کے اٹھارہ مرتبے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جسے نصیب ہو جائیں۔

فائدہ : یاد رہے کہ ہر شخص کی توحید کا مرتبہ اس کے یقین کے مطابق ہوتا ہے اور وہ کبھی ملک وجود میں یقین کے مطابق ہوتا اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ جو لوگ اپنے دعویٰ کا اظہار کرتے ہیں تو اُن کی توحید صرف ملک وجود میں ہوتی ہے اگر اس سے تجاوز کرتا ہے تو اس سے ندامت اٹھاتا ہے اور مراتب سے گر جاتا ہے۔

سبق دانا پر لازم ہے کہ وہ دین کے امور میں تکامل و تساہل سے کام نہ لے بلکہ حصول یقین کے لئے جدوجہد کرے۔ اس لئے کہ جدوجہد اس کے حصول کا بہترین ذریعہ بلکہ اس کی تکمیل کے لئے نہایت اعلیٰ وسیلہ ہے۔ حقیقی طور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے کی تکمیل کرنے والا ہے اور تمام امور میں اس کی تاثیر کو دخل دیتا ہے۔

اے اللہ! ہم سب کو توحید حقانی عطا فرما اور ایمان حیاانی کا شرف بخش اس لئے کہ تو غنی ہے اور ہم فقراء۔

تفسیر عالمگیری ج ۱۶
وَجَعَلُوا اور مشرکین عرب نے کہا یٰٰہِیْ مَا أَذَوَا اللہ تعالیٰ کے لئے اس میں جو اس نے پیدا کیا
مِنَ الْحَرْثِ کہتی ہے۔ ۱۔ یٰٰہِیْ بَلَّغْ صِدْقِ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صرف ان کا اپنا دعویٰ
تھا انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حکم نہیں۔ ۲۔ وَهَذَا الشُّرْکَافُ اور یہ ہمارے بتوں کے لئے ہے یعنی اُن کے معبود
جنہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ رکھا تھا انہی کے اسوال اور جوابی ائمہ اور کھیتوں اور جالوروں میں انہیں اللہ
تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ شرک سے مشتق ہے نہ کہ شرک سے اور اپنے معبود کی طرف
مضاف ہے۔

- قائدہ : مردی ہے کہ کعبیتوں اور جالوزوں کے بچوں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے مخصوص کر کے مہالوں اور سکینوں پر خرچ کرتے ہیں اور اُن میں سے کچھ حقہ اپنے معبودوں کے لئے مقرر کر کے اُن کے خدام پر خرچ کرتے بلکہ وہ جالوز ان کے مخالفین پر فوج کرتے اور کبھی یوں بھی کر دیتے کہ جو شے اللہ تعالیٰ کیلئے نامزد ہوتی اور وہ بتوں کے لئے مقرر کردہ سے بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی نامزد شے کو بتوں کے لئے مقرر کر دیتے اور ردی شے اللہ تعالیٰ کے لئے مقرر ہو جاتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی نامزد شے ناقص ہوتی تو اس میں تبدیلی نہ کرتے اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں اس لئے اس کے لئے ردی شے ہو یا اچھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف اپنے بتوں کی محبت کا وجہ ہے کہ کہتے تھے۔ عَمَّا مَا يَخْلُقُونَ بَرَبًا ان کا وہ حکم جو مفصلہ کرتے ہیں کہ بتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے زائد محبت کرتے ہیں۔ جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ^{۱۳۵} د کَذَلِكَ اور اسی طرح یہ زینت جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے۔

ذَٰنِكُمْ يَكْتُمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ
کو قتل کرنے کی زینت دی ہے۔

فائدہ: شرکار سے اُن کے وہ دوست مراد ہیں جو جنابت میں سے تھے۔ بطور دوسرے کے زینت دیتے تھے یا اُن کے بتوں کے خدلم۔ قتل اولاد ہم زین کا مفعول ہے اور اس کا فاعل شرکار ہنم۔

شانِ نزول جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے فقر کے خوف سے یا اس خیال سے کہ ہم کیوں داماد بنا کر اپنا ہسر بنائیں۔ یا قید کے خطرہ سے۔ ان میں کسی کو اولاد نہ ہوتی وہ قسم کھاتے کہ اگر اُسے اتنے لڑکے پیدا ہوئے تو ایک کو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے لئے قربان کرے گا جیسے حضرت عبدالطلب نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ (رضی اللہ عنہما) کے لئے قسم کھائی تھی۔

حضرت عبداللہ کو ذیج بنانے کا تفصیلی واقعہ حضرت عبدالطلب نے خواب دیکھا کہ وہ منبر

بھی کرائی گئی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے چاہہ منبر کو نماز شروع کر دیا۔ اس وقت آپ کی سواٹھ ماٹھ کے ادا کی
اولاد نہ تھی۔ آپ نے وہاں منت مانی کہ اگر مجھے پیدائش ہو تو ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قرین
کروں گا۔ چنانچہ جب دس بچے پیدا ہوئے تو اپنے بچوں کو اپنا نصیب کا پتہ دیا۔ جب بچے ستر تسلیم کر گیا۔ لیکن
آپ نے قرعہ اندازی کے طور پر مسئلہ سلجھانا چاہا۔ چنانچہ تمام بچوں کا نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام
قرعہ نکلا۔ آپ نے ذبح کرنا چاہا لیکن قریش کے سرداروں نے کہا عجلت نہ کیجئے۔ میں مشورہ کرنے دیں۔ یہ مسئلہ

عراق کے ہاں پیش کیا گیا تو اس نے کہا ہر قرعہ اندازی پر دس اونٹ بدل کے لو و مقرر رکھو۔ جتنے بار ان کے
نام قرعہ آتا جائے۔ دس اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب تک اونٹوں کے نام قرعہ نہ نکلے اسی طرح دس اونٹ بڑھا کر چنانچہ ہر بار
حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکلا۔ یہاں تک کہ سولہ اونٹوں تک قرعہ پڑھی۔ آپ نے ان کے بدلے سولہ اونٹ ذبح کئے
جنہیں کسی انسان نے نہ اٹھایا اور نہ ہی ان کو ذبح کیا جاسکا۔ اس سے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا بنی الذبیح
میں دو بیچوں کا صاحب زادہ ہوں۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ خداداد ہیں۔

لِیُرَدُوْهُمُ تَاکِدُہُ اِنہیں گمراہ کر کے ہلاک کر دیں۔ وَلِیَسْلُبُوْا عَلَیْہِمْ دِیْنُہُمْ اور ہلاک
ان پر ان کا دین ملا دیں یعنی انہیں دین اسماعیل علیہ السلام سے ہٹا کر دین پر ملا دیں۔ پھر انہیں عظیم شہر کے
کہ وہ کس دین پر ہیں اور یہ لام تعلیل کی ہے۔ اگر زحمت کسی نسبت شیطان کا لڑتے ہو یا لام عاقبت کی ہے اگرچہ
کی نسبت شیطان کی طرف ہو اس لئے کہ بتوں کے خدام کا نہ ان کے گمراہ کرنے کا ارادہ تھا اور نہ دین میں ان کے
مطلوب تھا۔ بلکہ یہ تو شیطان کے ارادے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللّٰہُ لَمَّا کَانَ اَمْرُ اللّٰہِ تَعَالٰی جَائِزًا مَّا کَانَ لَکُمْ شَیْءٌ
وہ کام نہ کرتے۔ یعنی شیطان کے دوسرے بچوں کا قتل نہ کرتے۔

فَیْذَرُوْهُمْ وَمَا یَفْعَلُوْنَ۔ یہ فارغ نہیں ہے یعنی جب ان کا یہ فعل دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بخیر
ہے تو پھر آپ انہیں چھوڑیے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے دیجئے جب کہ کہتے ہیں کہ بیچوں کو زندہ رہنے کا
ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حالانکہ ان کا جھوٹ تھا اور اللہ تعالیٰ باوجودیکہ انہیں تباہ و برباد کرنے پر تیار تھا
ہے لیکن انہیں کچھ نہیں کہتا۔ آپ بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑیے اس لئے کہ اللہ کے حساب کا ایک دن

ہمارے نزدیک حضرت عبداللہ یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی مویں موصی تھے
تفصیل کے لئے فقیر اسی غفرلہ کی تصنیف ابون مصلحہ کا مطالعہ کیجئے۔ ۱۲

مقرر کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور پر حلال کیا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے وہ اپنے
 دلوں میں جانوروں کے لئے حلال کر دے گا۔ ^{۱۳۸} وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْفُسُ الَّتِي عَلَّمْنَاهُمْ سِرَّكُمُ الْغَيْبِ وَكَانُوا بِكُمْ مُتَنَبِّئِينَ ۚ فَلَوْلَا أَمْرُنَا بِهَذَا جَعَلْنَا مِنْكُمْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَا كُنْتُمْ بِبَالٍ بِهَا ۚ وَأَن تَعْلَمَ الْوَحْيُ أَنَّهُ رُوحُ الْكَافِرِ ۚ

وَالْفَاخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْهُمَا بِالْأَعْيُنِ وَقَدْ جُعِلَ فِي الْأَنْفُسِ الْغَيْبِ ۚ وَكَانُوا بِكُمْ مُتَنَبِّئِينَ ۚ فَلَوْلَا أَمْرُنَا بِهَذَا جَعَلْنَا مِنْكُمْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَا كُنْتُمْ بِبَالٍ بِهَا ۚ وَأَن تَعْلَمَ الْوَحْيُ أَنَّهُ رُوحُ الْكَافِرِ ۚ

وَالْفَاخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْهُمَا بِالْأَعْيُنِ وَقَدْ جُعِلَ فِي الْأَنْفُسِ الْغَيْبِ ۚ وَكَانُوا بِكُمْ مُتَنَبِّئِينَ ۚ فَلَوْلَا أَمْرُنَا بِهَذَا جَعَلْنَا مِنْكُمْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَا كُنْتُمْ بِبَالٍ بِهَا ۚ وَأَن تَعْلَمَ الْوَحْيُ أَنَّهُ رُوحُ الْكَافِرِ ۚ

عقبت اللہ تعالیٰ انہیں ان کا وصف یعنی اقرار کی سزا دے گا جو کہنے میں کہ اس کا نہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
 حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ پر صریح جھوٹ تھا اس لئے کہ یہ حلال و حرام کا حکم دگھڑتے تھے اِنَّہُ حَکِیْمٌ عَلِیْمٌ وہ اس
 سے جناد کے وعدے کی علت بتانا مطلوب ہے۔ یعنی اُن سے جو برائیاں سرزد ہو رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے
 اور انہیں ضرور سزا دے گا۔ انہیں اس کی معافی پر گمراہ نہیں بنے گا۔ اس لئے اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ
 جھڑپوں کو منراہنی چاہئے کہ قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوا اَوْلَادَہُمْ۔ یہ قسم محذوف کا جواب ہے۔

شانِ نزول

یہ ربیعہ و منفر اور عرب کے دوسرے اُن قبائل کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی بیچیتوں کو قتل
 درگور کر دیتے تھے اس فحش و فاسق سے کہیں ہم ان بیچیتوں کی وجہ سے تنگدست نہ ہو جائیں اور

اُن کی وجہ سے ہمیں مقید نہ ہونا چاہئے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ نقدان میں پڑے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ سَفِہًا
 بَغِیْرِ عِلْمٍ یہ قتل کے متعلق یعنی اس کی علت ہے اور بغیر علم نہ کیا کی علت ہے یعنی اپنی کم عقلی اور حیالت کی وجہ
 بیچیتوں کو قتل کیا ورنہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو رزق عطا فرمائے گا۔

وَحَرِّمُوا اور انہوں نے اپنے نفسوں پر حرام کیا۔ مَا ذُقِمْتُمْ اَللّٰہُ وہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا
 اس سے بھار و دیگی جانور سزا دے گا۔ اِفْتَوَا عَلَیْہِ اللّٰہُ اور اللہ تعالیٰ پر اقرار کر کے کہا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
 قَدْ صَلُّوا۔ وہ سیدھے راہ سے بھٹک گئے۔ وَمَا کَاوُھُمْ تَدْرِیْنَ اور سیدھے راہ کی طرف ہدایت نہیں پائیں
 گئے۔ اگرچہ انہیں ہدایت کے مختلف طریقے پیش کئے جائیں۔

حکایت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہمیشہ نہایت محزون و غموم رہتا تھا۔ آپ نے ایک دن اس سے
 سبب پوچھا تو اس نے عرض کی۔ میں ان لوگوں سے ہوں جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو قتل کیا بلکہ میلہ جرم
 ان سے کئی گنا زیادہ ہے آپ نے فرمایا۔ اُس کی تفصیل سنئے اس نے عرض کی میری ایک لڑکی پیدا ہوئی میری عورت
 نے مجھ سے بار بار کہا کہ اس بچی کو نہ ماریے۔ میں نے اس کے کہنے پر بچی کو نہ مارا۔ جب وہ بڑی ہو گئی اور سن بلوغ
 کو پہنچی اور وہ بہت حسین و جمیل اور شکیل تھی۔ لوگوں نے مجھ سے نکاح کا کہا۔ مجھے غیرت جاہلی نے اُبھارا
 کہ اسے بچائے نکاح کرنے کے قتل کر دوں اور نکاح کے بغیر اسے گھر چھوڑے رکھنا بھی ناموزوں سمجھا۔ ایک دن میں
 نے عورت سے کہا کہ میں تجھی کو فلاں قبیلہ کے دوستوں کے ملنے کیلئے لے جانا چاہتا ہوں۔ فلہذا اسے میرے
 ساتھ بھیج دے وہ خوش ہو گئی اور اسے خوب سنگارا اور بہترین لباس اور اعلیٰ زیور پہنا کر میرے ساتھ بھیج
 دیا اور ساتھ ہی قسمیں دیں کہ اسے قتل نہ کرنا۔ میں اپنی نوجوان بچی کو جنگل کے ایک کنویں پر لے گیا اور چاہا کہ اسے
 کنویں میں پھینک دوں۔ میری بچی میرے ارادہ کو بھانپ گئی اور بھاگ کر میرا دامن پکڑ کر کہنے لگی۔ ابا جی میرے
 ساتھ اتنا ظلم نہ کیجئے میں نے اس پر رحم کیا۔ لیکن پھر مجھے غیرت جاہلی نے اُبھارا۔ میں نے اُسے پکڑا اور وہ

روح چلائی ہوئی میرے دامن کو پکڑ کر کہتی اباجی میری ماں کی قسموں کو یاد کیجئے اور میرے حال پر رحم فرمائیے۔ میری ایک نظر کنویں پر تھی اور ایک نظر اس کی جوانی پر بھی آتا اور غیرت جاہلی بھی مد نظر تھی۔ بالآخر شیطان نے مجھے اکسایا اور میں نے اسے جبراً پکڑ کر کنویں میں ٹسکا دیا اور وہ دعا دینا بارتی اور چیختی رہی۔ میں دل کو تھام کر اس کی چیخیں سنتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کی آواز ختم ہو گئی اور سمجھا کہ اب وہ مر گئی۔ حضور علیہ السلام اُس کی داستان سن کر روئے شام اور فرمایا کہ اگر کسی کو جاہلیت کے جہنم کی سزا دینا جائز ہوتی تو میں اسے جہنم کی بہت سزا دیتا۔

تفسیر صوفیانہ جاہلیت کے لوگوں کا جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ختم ہو گیا تو انہیں نفرت و تنگدستی کے خطرے نے اولاد کو قتل کرنے پر اکسایا۔ اس لئے اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ یقین اور اس کے حقائق کا ایک علامت کثرت خیال ہے جس میں توکل کا دامن تھاما جائے۔ حضرت شیخ ابیہر قدس سرہ الاکبر نے فرمایا کہ جو شادی شدہ تصوف اپنے لئے اپنے عورت کو طلاق نہ دینی چاہیے اور جو غیر شادی شدہ ہو اُسے شادی نہ کرنی چاہیے یہاں تک کہ تکمیل کو پہنچے جب اس کی تکمیل ہو جائے پھر جس طرح اہام ربانی ہو اس پر عمل کرے۔

قائدہ ۱۰: کثر کا تین سے تو ہے حق تصوف میں قدم رکھ کر اپنی اولاد کا سوال کر دیا۔ مغلان کے حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لئے کہ اولاد اس طریق میں نبتہ ہے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحمۃ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ اُن کا صاحبزادہ انہیں مکہ میں ملا۔ تو اُن کے دل میں بچے کی محبت کا خیال گزرا۔ اس پر دعا مانگی یا اللہ یہ تیری محبت کی راہ میں حاصل ہو رہا ہے۔ اُن کے اس اشارے پر اُن کا صاحبزادہ ہی فوت ہو گیا۔

مسئلہ ۱: اگر کسی ساک کو اولاد کی محبت حب الہی کے مابین حائل ہو تو توحید کے غلبہ سے اُسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی موت کا سوال نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ دعا ایک تصرف ہے سلوک میں تصرف صرف ذات حق کو لائق ہے پھر بندے پر غیر کی محبت کا حملہ ہو تو اُسے خود بخود دفع کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرے۔ پھر انتظار کرے کہ وہ کریم اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

قائدہ ۱: قلب مال اور کثرت خیال اور پھر اس پر صبر کرنا بھی مجاہدہ نفس ہے۔ یہی مجاہدہ سلوک میں مفید ہوتا ہے۔ حضرت الشیخ افتادہ آندی نے حضرت ہدائی سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب تیرے خیال میں بھوک کا درد ہو یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں تو بھی توکل نہ چھوڑنا بلکہ اس وقت بھی اپنے جملہ امور اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرنا۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ خلوص قلب سے کہنا کہ الہی میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ یہ بھی تیرے بندے میں۔ میرا اور ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ تیرے اور اُن کے معاملہ میں میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ تو جان تیرے بندے جانیں۔ جب تم اس طرح مجز و نیاز پیش کرو گے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ اور مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور

باقی صفحہ پر

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ

اور وہی ہے جس نے پیدا کیئے باغ کچھ زمین پر چھپے ہوئے اور کچھ بے چھپے

مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَفْئَةً وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا

اور کھجور اور گیتنی جس میں رنگ رنگ کے کھاتے اور زیتون اور انار کی بات میں

وَعِشْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا

تھے اور کسی میں ایک کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے اور اس کا حق دو جس سے کھائے اور

تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ مَلُؤَا

بے جانہ خیر جو بے شک بجا خرچے والے اُسے پسند نہیں اور مویشی میں سے کچھ جو بھاٹھالے والے اور کچھ جو بھگے

مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦﴾

کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بیشک وہ تمہارا سرور دشمن ہے

مُبِينٌ أَرْوَاحٌ مِنَ الطَّيَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرَاضَيْنِ قُلْ أَلَذَّكُرِينَ

آٹھ نہ د مادہ ایک جوڑ بھیڑ کا اور ایک جوڑ کمری کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں

حَرَامٍ أَلَذُّنِ الْفُتَيْنِ أَلَا اسْتَمَلْتُمْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ يَسْتَوِي يَعْلَمُ

حرام کے یا دونوں مادہ یا وہ ہے دونوں مادہ بیٹ میں لے لیا کسی علم سے جادو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧﴾ وَمِنَ الْأَدْيَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ

اگر تم سچے ہو اور ایک جوڑا اور ایک اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا تم دونوں

أَلَذَّكُرِينَ حَرَامٍ أَلَذُّنِ الْفُتَيْنِ أَلَا اسْتَمَلْتُمْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ

کیا اس نے دونوں نہ حرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ ہے دونوں مادہ بیٹ میں لے لے یہ کیا کام ہو

شُهَدَاءُ أَرَادُ وَضَعَكُمْ اللَّهُ بِهَذَا قُلْ أظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ

تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے

كَذَّبَ بِالْحَقِّ الْبَاسُ يُعَذِّبُ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨﴾

کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا

تفسیر عالمیہ

۱۴۱۰ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ - نشا بمعنی خلق - کہا جاتا ہے نشاء الشی نشاة، یہ اس وقت ہوتے ہیں جب شے ظاہر اور بلند ہو جائے اور کہتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ بمعنی اظہر ورفہ (جنت) یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کرنا انگوٹوں کی کیفیات "معروضات" بلند، اس سے وہ شے مراد ہے جو تلواریں ہو و غیر معروضات غیر رتق یعنی زمین پر پڑے ہوئے اس لئے کہ بعض انگوٹوں کے درخت بلند قامت ہیں اور بعض زمین پر پٹکے جیسے ہیں یا معروضات سے وہ انگوٹوں کے درخت کہ جن کے لئے عروشن بنائے جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ابتداء کو اور تریز کی طرح زمین پر پٹکے کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہیں۔ یا معروضات سے انگوٹوں کے وہ درخت مراد ہیں جن کے لئے عرش بنایا جاتا ہے کہ وہی انصافاً کہ مضبوط کئے جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ زمین پر گر جائے جیسے کہ زمین پر انگوٹوں کے خوشہ دار اور بعض وہ ہیں کہ انہیں عرش کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے رہتے ہیں جیسے کہ درخت اور دیگر کیتیاں اور دوسرے اشجار اور بنسریاں یا معروضات سے وہ انگوٹوں کے درخت مراد ہیں جنہیں باغات اور کیتوں میں لگاتے اور ان کی خصوصیت سے نگرانی کرتے ہیں۔

اور غیر معروضات سے وہ انگوٹوں کے مفت مراد ہیں جو جنگلوں اور پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و تخلیق سے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان پر نہ کوئی نگرانی ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی پرواہ کرتا ہے۔

وَالْعُلَّ وَالزَّرْعَ اور کھجوریں اور کیتیاں پیدا فرمائیں۔

سوال: جب ان کا ذکر جنات میں آچکا ہے تو پھر انہیں ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب: باغات کا تمام اشیاء سے ان سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بنابرین انہیں علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ الاربع سے وہ تمام دلہ مراد ہیں کہ جن سے انسانی قوت کو تعلق ہے۔

مُخْتَلِفًا أَكْثَرُ - یہ حال مقتضی ہے اس لئے کہ کیفیات کی تخلیق کے وقت ان کی ہی حالت نہیں تھی بلکہ

بقیہ صفحہ ۷۰۶

اللہ تعالیٰ تیرے تمام مقاصد پر سے فراوانے گا۔ مخلوق تو کل میں یہ بھی ہے کہ کسی کی اولاد بھوک سے مر رہی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے یا اللہ میں کیا عرض کروں یہ تیرے بندے ہیں تو ان سے جس طرح چاہے کر۔ میں نے اپنے جلاوتیرے پر در کر دیے ہیں تو ہی اپنے بندوں کے مال خوب جانتا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہے

فکر آب ودانہ در کنج قفس بے حاصلست

زیر چرخ اندیشہ روزی چرا باشد مراد

ترجمہ: پنجرے کے کونے میں روزی کا فکر بے فائدہ ہے۔ آسمان کے نیچے روزی کا اندیشہ کیوں۔

بعد کو ہوئی یعنی کھو اور کسی ہر دونوں کو جس ہیتہ کیفیت سے کھایا جاتا ہے اُن کے اس وقت مختلف اثر سے پیدا فرمائے۔

فائدہ بغوی نے فرمایا اختلاف سے اُن کے اثرات اور ذائقے میں کہ بعض ان میں میٹھے ہیں، بعض کھٹے، بعض اچھے ہیں اور بعض رومی وَالزیتون وَالرمان اور زیتون اور انار پیدا فرمائے۔
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا اس کی نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے یعنی در انحالیکہ اُن کے بعض رنگ اور ہمت اور ذائقہ میں ایک دوسرے کے ہمشکل اور بعض ہمشکل نہیں جیسے دوانار کہ رنگ دونوں کا ایک سا ہوتا ہے لیکن ان میں ایک میٹھا ہوتا ہے اور دوسرا کھٹا۔ **كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ** ان ہر دونوں کے ثمرات کھاؤ اِذَا اُثْرُ جِب وہ پھل دینا شروع کریں۔ اگرچہ ابھی کچے ہوں اور اثر کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پکنے سے پہلے یعنی کچے بھی کھانا جائز ہیں۔ **وَالْوَأَحَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ** نسلے اور اُن کے کشتہ کے وقت ان کے حقوق ادا کرو۔ اس میں مشہور قول یہی ہے کہ انہیں کاٹتے وقت مسکینوں پر صدقہ دینا چاہیے **فائدہ** ابتداء اسلام میں کھجوروں انگوروں وغیرہ میں جات پختہ ہو جانے کے بعد جس وقت انہیں کاٹا جاتا تو غیر متعین مقدار میں کچھ نہ کچھ مسکینوں کو دینا واجب تھا۔ پھر جب عشر کی فرضیت نازل ہوئی اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

مسئلہ جس کھیتی اور باغ وغیرہ کی آسمان کے پانی سے آبپاشی وغیرہ کی جملے تو اس کا عشر (دسواں) ادا کرنا واجب ہے۔

مسئلہ اگر ان کا پانی کھینچ کر یا جانوروں کے ذریعے یا پانی کی قیمت ادا کر کے آبپاشی کی جملے تو اس میں نصف عشر دسواں ادا کرنا واجب ہے۔ **وَلَا تُسْرِفُوا** اور صدقہ دینے میں اسراف نہ کرو۔
حکایت مروی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانچسو کھجوریں تھیں جب یک گئیں تو سب کو ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا اور اپنے بال بچوں اور اہل و عیال کیلئے کچھ بھی بچایا

حدیث شریف میں ہے کہ خرچ کرنے میں پہلے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھو۔

فائدہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب بادشاہوں کو ہے کہ اسے بادشاہوں (حاکموں) رعایا سے اپنے حقوق سے زائد مال نہ لو۔ **اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ** بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑے خسروالوں کے کردار سے راضی نہیں **اَوَمِنْ اَلَا نَعْلَمُ** اور بعض جانوروں کو پیدا فرمایا۔ **حَمُولَهُ** بوجھ اٹھانے والے **وَفَرَسًا** اس سے وہ جانور مراد ہیں جو ذبح کیلئے پھلے جاتے ہیں یا جن کے بالوں اور اُون سے پکھونے تیار

ہوتے ہیں انہیں بھی فرشتے کہتے ہیں شاید یہ صد سے لے کر موسوم کرنے کے قبیل سے ہے۔
حَلُولًا مِمَّا ذُكِرَ اللَّهُ فِيهِ یہ من تعفیفہ ہے اور ما سے محولہ اور فرشتہ مراد ہیں یعنی ان جانوروں
 کا وہ حصہ کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال فرمایا ہے یعنی حلال اشیاء اس میں تصریح ہے کہ ان جانوروں
 کا اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی خاطر اور ان کی ضروریات کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

سوال : جانوروں سے اور بھی منافع حاصل کئے جاتے ہیں مثلاً سوار ہونا، بوجھ لادنا وغیرہ کفار نے ان چیزوں
 کو بھی انہوں نے سواب وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ تو پھر آیت میں صرف کھانے کی تفصیل کیوں؟
جواب : چونکہ جانوروں سے انتفاع کی اشیاء میں سے گوشت کو اہمیت و عظمت حاصل ہے اس لئے
 اسے خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے علاوہ ازیں جانور کے لئے حلال و حرام کے مسائل اسی سے متعلق ہوتے ہیں۔
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یعنی شیطان کے اس راستہ کو چھوڑ
 دو جس نے تمہیں اپنی طرف جانوروں کے حلال و حرام بنانے پر اکسایا ہے اس لئے کہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف بلاتا
 ہے۔ **إِنَّهُ لَكُمْ صَدُوقٌ مُّبِينٌ**۔ بے شک وہ تمہارے ساتھ کھلی دشمنی رکھتا ہے جس کا تمہیں بھی علم ہے
 کہ اس نے تمہارے دلوں اور حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کھیل کھیلا تھا۔

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ یہ محولہ و فوشا سے بدل ہے زوج ہر اس جوڑے کو کہتے ہیں جو دونوں بھنس
 ہوں اور ان کے آپس میں جمے ہونے سے نسل بڑھے اور دیگودہ بھنسون کو زوجہ کہیں گے نہ کہ صرف زوج مثلاً
 کہا جاتا ہے۔ مقراض۔ نہ کہ مقراض و مقص اس لئے کہ وہ دو ہیں اور یہاں پر ثمانیہ ازواج سے چار جوڑے مراد
 ہیں جو آپس میں مل کر آٹھ ہو جائیں گے۔ **مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ** ثمانیہ ازواج سے بدل ہے یعنی بھیرے جوڑا
 پیدا فرمایا۔ ایک نہ دوسری مادہ اور ضان مشہور جانور ہے یعنی وہ جو صوف (اون) والا ہو۔

وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اور بکری کے جوڑے سے یعنی اس کا نہ و مادہ اور معز ہر وہ جانور جو بالوں والا ہو
قُلْ لِلَّهِ يَلْعَبُ (محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمائیے **الذَّكَرَيْنِ** کیا ان دونوں مذکورہ دو جنسوں
 بھیرے اور بکری کے نروں کو حرام۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ ان کے حرام ہونے کا انہیں اللہ تعالیٰ
 نے حکم دیا ہے۔ **أَمَّا الْأُنثَيَتَانِ** یا دو مادینوں (بھیرے بکری) کو حرام کیا۔ **أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْعَامُ الْأُنثَيْنِ**
 یا انہیں کہ جن پر ان دونوں کے رحمول نے اٹھایا۔ یعنی دونوں مذکورہ مادینوں کے حمل کو حرام کیا وہ مذکر ہوں یا مونث
يَتَوَفَّى لَكُمُ مجھے کسی علم سے خبر دو۔ یعنی مجھے بتاؤ وہ امر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آسمانی کتاب میں یا
 انبیاء علیہم السلام کے خبر دینے سے نازل ہوا ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کے متعلق حرج
 بھی نازل ہوئی تھی۔ **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** اگر تم سچے ہو۔ اس دعویٰ پر کہ ان اشیاء کی حرمت کا حکم میں

جانب اللہ تعالیٰ ہے گا و من الابل اثنتین اور ایک جوڑا اونٹ کا۔ اس کا عطف من الثنین
 اثنتین پر یعنی اللہ تعالیٰ نے ابل میں دو پیدا فرمائے اونٹ اور اونٹنی ومن البقر اثنتین
 اور ایک جوڑا مکے کا نر اور مادہ۔ قُلْ آپ انہیں دلیل سے کر خاموش کر دیجئے۔ وَالَّذِينَ اس نے
 ان میں سے دونوں نہ حرم امہ الا ثنیتین اَمَّا اشتملت علیہ ارجلہم الا ثنیتین حرام کے یا
 دونوں مادہ یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہیں۔ ان دونوں قسموں میں سے۔ یہ تمام انکار ہے۔ جس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چار چیزوں میں سے کوئی شے بھی ان پر حرام نہیں کی۔ نہ ہو یا مادہ یا وہ جو ان کی مادیات
 لئے ہوئے ہیں اس سے ان کا رد کرنا مطلوب ہے اس لئے کہ کبھی وہ جانوروں کے نہ حرام کر دیتے جیسے حامی داؤٹ
 جب نہ اونٹ سے دس گیا بھر حاصل ہو جاتے تو اسے چھوڑ دیتے نہ تو اس پر سوری کرتے نہ اس سے کوئی کام لیتے
 اور نہ اس کو پانی چارہ سے روکتے۔ اسے حامی کہنے اور کہتے کہ اب اس کی بیٹھ مضبوط ہو گئی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے
 بکری جب مادہ جنتی تو کہتے مرد کھائیں گے اور اگر نہ جنتی تو وہ بتوں کے لئے دے دیتے۔ اگر دونوں نہ ملو پیدا ہوتے تو
 یہ اپنے بھائی سے مل گئی ہے اور کبھی ان جانوروں کی مادہ حرام کر دیتے۔ جیسے سائبہ اور بحیرہ۔ زمانہ جاہلیت کے کفار کا یہ
 تھا کہ جو اونٹنی پانچ مرتبہ بچے جنتی اور آخر مرتبہ اس کے نہ ہوتا اس کا کان چیر دیتے۔ پھر نہ اس پر سوری کرتے نہ اس کو
 ذبح کرتے۔ نہ پانی اور چارے پر سے ہلکتے اس کو بحیرہ کہتے اور جب سفر پیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ مذکورہ
 میں سفر سے بخیریت واپس آجاؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی سائبہ (بھار) ہے اور اس سے نفع اٹھانا بحیرہ
 طرح حرام جانتے اور اس کو آزار دھوڑ دیتے اور یہ بھی ان کی عادت تھی کہ بحیرہ اور سائبہ سے جو بچہ دودھ پھرنے تک نہ
 رہتا تو اسے ذبح کرنے پر اس کا گوشت مردوں کیلئے اور عورتوں کے لئے حرام کہتے اور اگر پہلے مر جائے تو اس کے
 گوشت میں مرد عورتیں سب برابر ہوتے۔ ایسی صورت میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہ رہتا۔ اَمْرُكُمْ شَوْشَاءُ
 کیا تم موجود تھے۔ یہ ام منقطعہ بل اور ہمزہ کے معنی میں ہے اور ہزار میں انکار و تو بیخ مطلوب جو تھے اور بل
 امر میں ایک تو بیخ سے اعراض کر کے بطریق دیگر دوسری تو بیخ کی جاتی ہے۔ اِذْ وَصَّكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا
 اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ ان چیزوں کو حرام کرو۔

جب تم بنی علیہ اسلام کو مانتے بھی نہیں تو پھر ایک صورت باقی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ تمہارے مذہب کا دار و مدار
 اس پر ہو کہ تم مشابہہ و معائنہ کے طور پر یا اللہ تعالیٰ سے براہ راست سننے کا دعویٰ کرو۔ فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ اَقْسٰی
 کَذِبًا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یعنی اس کی طرف ایسی تحریم کی نسبت کہ جو
 نے حرام نہیں کی۔ لِيُفْضِلَ النَّاسُ تَاكُلُوْا مِمَّا كَرِهَ اللّٰهُ لِيُفْضِلَ عَلٰی مَا كَرِهَ اللّٰهُ لِيُفْضِلَ عَلٰی مَا كَرِهَ اللّٰهُ
 نے دیا کہ لام عاقبت کی ہے بغیر علم اپنی جہالت سے یہ لِيُفْضِلَ کے فاعل سے حال ہے یعنی درانہ ایک تمہارا
 (باقی ص ۷۰۹ پر)

غلامی نہیں چاہتا کیوں جو میری ٹیٹ دمی بھائی کسی کھالے ملے ہوئی کھاتا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یاڑوں

کا بہشتی خون یاد جانور کا گوشت وہ حرام ہے یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا تو جونا

ہمارے ہواشیوں کو آپ خواہش کر سکتے اور وہ ان کو خود رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا

ہر شخص والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی

۱۳۰ اور انا الصالحون ﴿۱۳۰﴾

وَأَمَّا بَشَرٌ مِّثْلُكَ فَزِدْهُ رُحْمًا ذَلِيلًا ۖ وَأَمَّا يُدْرِي أَيُّكُمْ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يُؤْخَذُونَ ۖ

يُطِيقُونَ الْبَيْنَ أَمْ يُشْرِكُونَ أَتَمْنَىٰ أَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا شَرَكْنَا وَلَا يَآؤُنَا وَلَا خَرَفُنَا ۚ

يَا لَذِكْ لَذِبِ الدِّينِ مِنْ كَلِمَةٍ حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ

نَّ عَلِمَ فَنَخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٢٨﴾

لَقَدْ لَبِثْنَا الْحَيَاةَ الْبَالِغَةَ فَمَا نَشَاءُ لَهْدَاكُمْ أَصْحَابِنَ ﴿١٣﴾ قُلْ فَلِمَ يُضَادُّكُمْ

مَذِينٌ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هَذَا فَاقُولُوا بَلَىٰ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

تِلْكَ اَهْوَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَرْجِعُوْنَ اِلَيْهِمْ اِلَّا فِي الْغُلُوِّ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ عَظِيْمًا

ہیں اور جو احقرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے

رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں

جائز ہے کہ فائدہ کی ضمیر خنزیر کے گوشت کی طرف لوٹے اور وہ اس لئے کہ گوشت کو اہمیت حاصل ہے اگرچہ خنزیر نجس العین ہے کہ اس کا گوشت پوست اور اس کی چربی اور ہڈیاں اور بال سب حرام ہیں اور چونکہ ہر حیوان سے مطلوب گوشت ہوتا ہے اور اسلئے طلت و حرمت اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اس لئے اس کے ذکر کی تخصیص مناسب ہوتی ہے اور باقی اشیاء گوشت کے تابع ہوتی ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۰۔ حضرت سعدی چلی مفتی مرحوم لکھتے ہیں کہ ضمیر کا لٹونا مضاف کی طرف ہوتا ہے اور کلیہ قاعدہ ہے اس لئے مقبول اذلت تو یہ ہے اور مضاف الیہ اسے مورد یا خاص کہنے کیلئے ہوتا ہے۔
 اَفْضَقًا اس کا عطف لحم الخنزیر پہ ہے یلبہ لکھی جانور جو کہ اَهْلٌ لِغَيْرِ اللّٰهِ پہ جس کے ذریعہ میں غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ یہ فستق کی صفت ہو سکتا ہے اور اسے فسق سے اس لئے تعبیر کرتے ہیں کہ ایسا جانور نر افسق ہی فسق ہے۔ فَتَنٌ اَضْطَرَّ پس جسے ایسی ضرورت گھیرے کہ اسے کھانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو۔ غَيْرُ بَاغٍ بِجُورٍ پر نہ بغاوت کرنے والا ہو۔ وَلَا عَادٍ اِذْهُ ضرورت سے بٹھنے والا۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شکستہ رب غفور رحیم ہے یعنی بہت بڑی معصرت و رحمت والا ہے کہ اس پر مواخفہ نہ فرمائے گا۔

فائدہ ۱۔ یہ آیت حکم ہے اس لئے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی احکام کے خلاف اور کوئی حکم نہیں پایا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی اور وحی تحریم کے متعلق اُتری۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ آیت میں میتہ سے دنیا مردار مرلہ ہے اس لئے کہ وہ ایک خوشنما جیفہ ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا۔

وما هي الا جيفة مستحيلة
 غلبها كلاب همهن اجتندابها
 فان تجتنبها كنت سلماً لا لهلها
 فان تجتنبها نازعتك كلابها!

دنیا ایک خوش نما جیفہ ہے اسے بہت سے کتے اپنی طرف کینچنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس سے کنارہ کشی کرو گے تو دنیا لوگوں کے دُکھ و تکالیف سے محفوظ رہے گی اور اگر اسے تم اپنی طرف کینچو گے تو تیرے ساتھ دنیا کے کتے خوب لڑیں گے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ اے داؤد (علیہ السلام) یہ دنیا ایک جیفہ ہے جسے بہت سے کتے اپنی طرف کینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا تم بھی اسے اپنی طرف کینچو گے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ہلے چوں تو عالی قدر حرص استخوانی جیفیت

دریغا سایہ ہمت کہ برنا اہل انگہری

ترجمہ : تو تو عالی ہمت ہمارے تجھے بڑی کا حرص ہے افسوس ہے کہ تھنے سایہ ہمت نا اہل پڑا۔
اور الدم المفعول سے وہ شہوات لذات مراد ہیں کہ جن پر دینی کاغری ہرایا جاتا ہے اور لحم المنزہ وہ مجلس جو شیطان کے عمل سے ہو کما قال تعالیٰ انما الخمر والمیسر والالصاب والاذکار ریس من عمل الشیطان فاجنبوہ اور حقیقت میں جس طریق حق سے ہٹ جانے اور اس سے دوری کا نام ہے۔

ولادت مبارکہ سے محل کسری کو زلزلہ آگیا مروی ہے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسری کے محل کو زلزلہ آگیا یعنی اسے ایسے زلزلہ آیا کہ اس سے اس سے حرکت کی آواز سنائی دیتی تھی۔

۱ جس وہی ہے جو سالک کو حق سے دور رکھے۔

اوستقاہل لغير الله به اس سے غیر حق کی طلب میں حق کی طلب سے نکل جانا مراد ہے حضرت شیخ

سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

خلاف طریقت بود گاہ و لیا

تمنا کنند از خدا جز خدا

ترجمہ : یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء خدا تعالیٰ سے غیر خدا کی تمنا کریں۔

اور مذکورہ بالا کا ارتکاب حرام ہے اس لئے کہ ان کے ارتکاب سے بندہ حق کے قریب سے محروم ہو جاتا ہے

ہاں بقدر ضرورت حلال ہے اس لئے کہ مقولہ مشہور ہے کہ "الضرورت تبیح المحظورات" ضرورت ممنوعہ اشیا کو مباح کر دیتی ہے۔

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا "تمنعوا واخلشوشنوا" یعنی سعد بن منان کی اقتداء کر کے

موٹا لباس پہنو اور نیچے پاؤں رہو۔ اس لئے کہ اس طرح سے تواضع حاصل اہل کبر ترغیب

سے نجات ملتی ہے۔

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ دنیا داری سے بچو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند

دنیا داری کو پسند نہیں کرتے

نہ باز و نعمت دنیا منہ دل

کہ دل برداشتہ تن کا ریت مشکل

حجہ ۱۔ دنیا کے ناز و نعمتوں پر دل نہ لگا۔ اس لئے کہ اس سے پھر دل اٹھانا مشکل ہے۔
 سابق ۲۔ دنیا پر لازم ہے کہ وہ دنیا کی بے رغبتی اختیار کیے۔ بلکہ اسباب دنیا سے کنارہ کش رہے جیسے حضرت
 انبیاء علیہم السلام اور کالمین اور یارِ رحمہ اللہ تعالیٰ کا طہر لیبہ ہے۔

حکایت ۱۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ جنگل میں ایک کنویں سے پانی لینے
 آیا۔ جب کنویں میں ڈول ڈالا تو رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں گر گیا۔ اُس درویش نے وہاں تھوڑی دیر
 بیکار کیا کہ سے الا عالین بکھتری عزت کی قسم ہے کہ میں ڈول لے کر جانوں گا یا پھر کوئی اور حکم صادر فرمائیے تاکہ میں چلا جاؤں
 اور درویش ابھی وہیں پر کھڑا تھا کہ ایک پیاسی ہرنی کنویں پر آگئی اور کنویں کے اندر جھانکا تو کنویں کے پانی نے حوش ہارا
 ہر کنویں کے لبوں سے باہر اُبھے لگا اور درویش کا ڈول بھی تیرتا ہوا باہر آگیا۔ درویش یہ حال دیکھ کر رویا اور کہا یا
 الا عالین میں اس ہرنی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اسے اتنا بڑا مرتبہ غایت فرمایا اور مجھے اتنا پریشان فرمایا۔ آپس
 تلف نہیں نے جواب دیا کہ تم ڈول اور رسی لے کر آئے اور ہرنی تمام اسباب توڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہمارے حاضر
 فی اس لئے وہ تجھ سے بڑی لے گئی۔

سبق ۱۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سلک پر لازم ہے کہ غیر اللہ سے کلی طو منقطع ہو جائے۔
 غیر عالمانہ ۱۳۶۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَلَدُوا اِنَّ ان لوگوں پر جو یہودی ہیں یعنی یہ حکم صرف یہودیوں کیلئے
 ہے یہ پہلے لوگوں کے لئے امد نہ بعد والوں کے لئے۔ حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ ہمنے ہر
 ذی ظفر جانور کو حرام کیا۔

قائدہ ۱۔ ہر انگلی والا جانور ذی ظفر کہلاتا ہے اس سے انگلیوں کے درمیان میں کشادگی ہو جیسے دندوں
 کے رکتوں اور پٹیتوں کے تمام اقسام یا نہ ہو جیسے اونٹ اور شتر مرغ اور مرغابی اور بطخ۔

قائدہ ۲۔ ان پر بعض ناخن والے جانور حلال تھے پھر جب انہوں نے نافرمانی کی سزا کے طو تمام ذی ظفر حرام ہو گئے
 من البقر والغنم یہ حرمان علیہم شحومہما کے متعلق ہے امد گائے بکریوں کی چربی ہمنے اُن پر حرام کی نہ گوشت
 پر حرام تھا۔ بلکہ ان پر اُن کی حلت باقی رہی۔ شحوم یعنی شمدب یعنی چربی وغیرہ۔ اَلَا مَا حَلَلْتُ لَكُمْ مِنْهُمَا يہ
 ادم سے مستثنیٰ ہے یعنی مگر وہ چربی جو ان کی پیٹھوں اور کروٹوں پر ہے یعنی دونوں مونڈھوں سے لیکر دونوں دانوں
 مابعد اور باہر والی چربی اُن کے لئے حلال ہے۔

اَوَّ الْحَوَا اِس کا عطف طو صاف ہے یعنی ان کی آنتوں وغیرہ پر جو چربی ہے وہ بھی اُن کیلئے حلال ہے
 لایا الحویہ کی جمع ہے کذا فی الصراح یعنی آنتیاں وغیرہ اَوَّ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ اِس کا عطف عطف ما
 صلت پر ہے یا وہ چربی جو ہڈیوں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں اس سے رانیں مراد ہیں اور اختلاط یعنی اتصال ہے اور

ان کے لئے صواب بن چکا تھا کہ گناہ کی سزا میں حلال اشیاء کو اُن پر حرام کر دیا جاتا تھا چونکہ اب ان کے منکر ہو گئے اور کہتے کہ یہ اشیاء جیسے ہم پر حرام ہیں گذشتہ امتوں پر بھی حرام تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کر کے پھر مکر فرمایا کہ **وَإِنَّا لَصَادِقُونَ** اور بے شک ہم سچے ہیں یعنی ان کی ہر بات کی خبر دینے میں۔
فَإِنْ كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں اس سے یہود اور مشرکین مراد ہیں اور وہ ان کی تکذیب یہ تھی کہ حلال و حرام کی تفصیل جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کا انکار کر دیا۔

وَلَا يُؤْذِبُ سُدَّهِ اور اس کا عذاب روکا نہیں جاسکتا۔ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ مجرم قوم سے جب کہ نازل ہوگا اَسْیَقُولُ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْا کَوْشَاوُا اللّٰهَ عَنْقَرِیْبٍ مُّشْرِکِیْنَ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ میں شرک میں مبتلا کرنا نہ چاہتا مَّا اَشْرَکْنَا تو نہ ہم شرک کرتے وَلَا اَبَاءُ نَادٍ لَا حَرَمًا مِنْ شَیْءٍ اور نہ ہم سے آباء و اجداد اور نہ ہم کسی شے کو حرام کرتے اس سے ان کا منشا ہی تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے (معاذ اللہ) کَذٰلَکَ اِیَّیْکُمْ اَشْرَکَ یعنی جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرک کیا یا جن اشیاء کو حرام بتایا یہ سب مشروع اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و مرغوب ہیں اور کہتے کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں معاذ اللہ جھوٹے موجب کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا ہے اور جن اشیاء کو تم حرام کہتے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا۔ کَذٰبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اُنْ کے متقدمین نے سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ حتیٰ ذٰلِکَ اَقْوَامٌ ہاں تک کہ انہوں نے چکھا یہ حتیٰ امتداد تکذیب کی غایت کہلے ہے بَاسًا۔ ہمارا عذاب جو کہ ان کی تکذیب پر ہم نے اُن پر نازل کیا۔

۴۰ مفترہ یوں ہو تو بہتر ہوگا۔ گناہ کی سزا میں حلال استیفاء کو الی آخر۔

فائدہ: حجت باللہ اس دلیل کہتے ہیں کہ متانت اور ثبات کے انتہا کو پہنچے یا ایسے دلیل کو جس سے مدعی اپنے دعویٰ پر صحیح اُتے۔ اس سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور ان کا بیان مراد ہے۔ فَلَوْ شَاءَ اَرِيس اگر اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دینا چاہے لَهْدَاكُمْ اجمعین تو تم سب کو ہدایت دیدے یعنی تمہیں اسلام لانے کی توفیق بخٹے اور ہدایت کے اسباب تیار فرمادے لیکن وہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اُسے طریق حق کی طرف پھیر دیتا ہے اور اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ارادے اسلام کے خلاف کر دیتا ہے۔

۱۵۰ قل ھلکم۔ یہ اسم فعل ہے بمعنی احضرو یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ حاضر کرو۔ شہدا الکفر الدین کیشہادون ان اللہ حوہ ہذا اپنے لیڈروں کو جو ثابت کر دکھلائیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ شہدار سے ان کے وہ لیڈر مراد ہیں جن کے اقوال و اعمال کو وہ اپنا مذہب سمجھتے تھے۔ اس سے وہ شہدا مراد نہیں کہ الٹی سیدھی مار کر ان کا دعویٰ صحیح کر دکھائیں۔ اس لئے شہدار کے لفظ کو ان کی طرف مضاف فرمایا یہ حکم اس لئے سنایا تاکہ ان پر محبت قائم ہو کر انہیں معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ گمراہی پر ہیں ورنہ ان کے دعویٰ کی دلیل نہ ان کے پاس تھی اور نہ ہی ان کے لیڈروں کے پاس۔

فَإِنْ شَهِدُوا بِغَضِّ مَحَالٍ أُولَئِكَ لِيُكْفَرُوا عَنْهُمْ وَلَهُمْ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُم تو آپ ان کی تصدیق نہ فرمائیں اس لئے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں۔ خالص جھوٹ ہے اور واضح طور اس کا فساد بیان کیا جا چکا ہے وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اور آپ ہماری آیات کی تکذیب کرنے والوں اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی اتباع نہ کریں۔ اس سے بتوں کے پجاری مراد ہیں موصول ثانی کے موصوف اول پر عطف ہے یہ عطف الصنفۃ علی الصنفۃ مع اتحدا الموصوف کے قبیل سے ہے اس لیے کہ جو آیات کی تکذیب کرتا ہے وہی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اسی طرح بالعکس وَهُمْ يَرْجُوْنَ وَعْدًا

اور وہ اپنے رب کے ساتھ اس کا ہمسرہ مانتے ہیں اس کا عطف "لایومنون" پر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی اتباع نہ کیجئے جو مذکورہ بالا اوصاف قبیحہ کے جامع ہیں۔

(۱) وہ آیات الہی کی تکذیب کرتے (۲) آخرت کا انکار کرتے (۳) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں

اس معنی پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روکے بلکہ انہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ ایسے بد بخت ہیں کہ ان جملہ امور بالا مذکورہ کے جامع اور ان صفات قبیحہ سے موصوف ہیں۔

فائدہ جامعہ اللہ تعالیٰ نے طبیعات کو حلال و حرام کا فرق سے ان توہمات کا رد فرمایا جو اپنی طرف سے بعض اشیاء کو حرام کر دیا۔ اس لئے کہ دین کی بنا وحی پر ہے کہ خواہش نفسانی پر اور

خبیث ترین چیزوں کو بھی حرام کیا۔ جیسے شراب اور مردار اور بہتا ہوا رگوں کا خون اور خنزیر وغیرہ وغیرہ یعنی ان کا جیسے کھانا پینا حرام ہے ایسے ہی بیچنا بھی حرام ہے۔ ایسے ہی ان کے بیچنے سے جو قیمت حاصل ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ ان کے ماسوا ان اشیاء سے انتفاع جائز ہے۔ جیسے مردار کی چربی کو کشتیوں کے سورخ پر لگایا جاتا ہے اور چمڑوں پر تیل کے طور پر لگاتے ہیں اور اسے بعض لوگ روشنی کے لئے جلاتے ہیں یہ تمام امور حرام نہیں۔

فائدہ: جتنے امور اللہ تعالیٰ نے حرام کئے ہیں وہ بطور سزا کے دے یا اٹھانے سے انعام دینا مطلوب تھا جیسے یہود پر ان اشیاء کی حرمت بطور سزا کے تھا اور اہل ایمان سے بعض چیزوں کی حرمت محض اس کا فضل و کرم ہے۔ اس لئے کہ اُسے معلوم ہے کہ ان اشیاء کا ضرر نفسانی یا روحانی و نفسانی ہے جیسے نہ مر کا ضرر اور دیگر وہ اشیاء کہ جن کے استعمال سے ہلاکت جان ہوتی ہے۔ دوسرا ضرر روحانی ہوتا ہے جیسے درندوں اور موزی جانوروں کا گوشت وغیرہ اس لئے کہ ان کے گوشت سے ان کی عادات کا اثر کھانے والے کے روحانی اخلاق پر پڑتا ہے۔

حدیث شریف: حضور علیہ السلام نے فرمایا "دودھ بھی عادات پر اثر انداز ہے۔"

حکایت: حضرت الشیخ ابو محمد الجوبینی اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ان کے صاحبزادے امام ابو المعالی کو غیر عورت دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے بچے کو اٹھایا اٹھایا اور پیٹ کو ملنا شروع کر دیا اور منہ کے اندر انگلی دبا دی۔ اسی طرح بار بار کیا۔ یہاں تک کہ بچے نے پیا ہوا دودھ قے کر دیا حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرا بچہ مر جائے تو مجھے اتنا رنج نہیں ہوگا۔ جتنا اس کا غیر عورت کے دودھ پینے سے غم و الم ہوگا۔ پھر جب امام ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ان ہوئے تو مناظرہ کے وقت ان کی طبیعت پر بوجھ پڑ جاتا۔ فرماتے یہ اس غیر عورت کے دودھ کا اثر ہے۔

فائدہ: ماں کے دودھ سے بچے کے عادات پر اثر پڑتا ہے اگر عورت نیک ہو تو بچے کو نیکی کی عادت ہوگی اگر عورت

بڑی تو پچھ کے عادات بھی بڑے ہونگے۔

حفاظت : حیوانات کے گوشت میں بھی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے بھینس کا دودھ اور گھی لازم پکڑو اور ان کے گوشت سے نہ کھاؤ اس لئے کہ ان کے دودھ اور گھی میں شفا اور ان کے گوشت میں بیماری ہے۔

سوال : اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے نزدیک گائے بھینس کا گوشت ناجائز ہے حالانکہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجِ مطہرات کی قربانی کے لئے گائے ذبح فرمائی۔

جواب : امام طبری نے گائے و بقرہ کے گوشت کو بیماری فرمایا۔ وہ بھی صرف اہل حجاز کی بیہوشی کے پیش نظر کرنا نہیں بھی بیہوش اور گوشت میں بھی بیہوش۔ اس سے اہل عرب کی بیماری لازمی امر ہے اور ان کی خشکی کا گائے کے دودھ اور گھی سے دور ہونا ضروری۔ جس سے ان کی شفا ضروری۔ بنا بریں کہ آپ نے عرب کی طبع کے پیش نظر فرمایا اور یہی جواب موزوں تر بھی ہے ورنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجِ مطہرات کی قربانی کے لئے بڑی شے کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش نہ کرتے اور اسے بیماری اس بیہوش اور اہل عرب کی بیہوشی کی وجہ سے تعبیر فرمایا۔

جواب : گائے کو قربانی میں ذبح کرنا بیانِ جواز کے لئے ہے۔

جواب : اس وقت آپ کو قربانی کے لئے صرف وہی گائے میسر آئی (کذا فی المقاصد الحسنہ) جو اہل موزوں تر سے جنوں سے حفاظت کا علاج گائے بھینس کے منجملہ فوائد کے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو منہ نہا اس کا دودھ و پچاس درہم کی مقدار پیئے تو اسے جنوں سے حفاظت ہوگی

اگر اسے ہوگا بھی اس کے دودھ کی برکت سے دفع ہو جائے گا۔

مسئلہ : حضرت فقیہ ابوالکلیث فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت طب کا پڑھنا مستحب ہے بالخصوص جس بیماری میں مبتلا ہو اس کے مضرات و مفیدات کے ضروری معلومات یاد کر لئے جائیں۔ اس لئے کہ علم دو ہیں (۱) علم الابدان (۲) علم الادیان (۳) العلم علیما علم الابدان و علم الادیان (علم الابدان کو مقدم فرماتے ہیں اشارہ فرمایا کہ اس کے ذریعہ انسان بیکہ دیگر حیوانات کے لئے شفا حاصل ہوتی اور جب کہ انسان کا جسم ہی بیمار ہو تو عبادتِ خداوندی نیز حقوقِ اعباد میں کمی آئے گی اور اسی طرح دیگر حیوانات کا حال ہے بالخصوص وہ حیوانات جو کہ انسان سے متعلق ہیں۔ مثلاً اونٹ گائے بھینس گھوڑا بکری وغیرہ جو انسان کیلئے کارآمد ہیں۔

(باقی صفحہ پر)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ الْأَشْرَكَوَابِهِ شَيْئًا وَ

تسم ضرر ماؤ آؤ میں نہیں ہند سناؤ جوں تہا سے رب نے حرام کیا یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ هُنَّ إِنْدَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مغسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب

وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا

کو رزق دیں گے اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں مکمل ہیں اور جو چھپی اور جس جان کی

النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا

اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقہ سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور ناپ

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وَلَا وُسْعًا وَإِذَا قُلْتُمْ

اد تول انصاف کے ساتھ پوری کرو ہم کس جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اسے مقدور بھر اور جب بات کہو تو انصاف کی کہ

فَاعْبُدُوا أَوْلَٰئِكَ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو یہ تمہیں تاکید فرمان کہ کہیں تم

تَذَكَّرُونَ ۝ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

نقصیت مانو اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور اور راہیں نہ چلو

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ آتَيْنَا

کہ تمہیں اس کی راہ سے ہٹا کر دیں گی یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں ہر بیگزاری ملے پھر ہم نے موسیٰ کو

مُوسَىٰ الْكُتُبَ كُلَّهَا عَلَىٰ الذِّكْرِ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ

کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو اُس پر جو نیکو کار ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت

رَحْمَةً لِّعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ۝

اور رحمت کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں

تفسیر عالمانہ اِقْل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے فرمائیے تَعَالَوْ یہ تعالیٰ کا امر ہے اور اصل اس فقرہ سے اس کے مکان پر چڑھ کر اپنے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ گویا جیسے اپنے ہاں یا اپنی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے تو اس کلمہ سے مخاطب کو بلایا جاتا ہے بلانے والا خواہ اوپر ہو یا نیچے۔

لے، جیسے انگریزی دان کہا کرتے ہیں come up یا come on اس سے اُن کی مراد دوسرے کو مخاطب کرنا کہ اپنے زوردار ہونے میں چلتا ہے۔

بقیہ صفحہ

مسئلہ بوقت ضرورت علامہ نے حرام اشیاء سے علاج کی اجازت بخشی ہے۔
مسئلہ اشیاء میں سے کہ طعام میں جب تغیر آجائے (یعنی عفونت) تو وہ پلید ہو جاتا ہے۔
مسئلہ دودھ، زیتون، گھی میں جب بدبو پیدا ہو جائے تو ان کا کھانا حرام نہیں۔
مسئلہ مرغی ذبح کر کے اس کا پیٹ چاک کئے بغیر ہانڈی پر چڑھا دی جائے تو وہ پانی بھی پلید اور شست ہوا بھی (خواہ پانی کے بغیر بھونی ہی جائے) ہاں بلی اُسے اٹھا کر لے جائے لیکن خود اس کے آگے میں رکھیں گے۔ (یہ احتیاطی حکم ہے)

سبق دانا پر لازم ہے کہ بدن کو ضرر پہنچانے والی اشیاء سے احتراز کرے بدن کے مضرات میں پیٹ بھر کر کھانا بھی شمار ہوتا ہے۔

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا: بیماریوں کا اصل پیٹ بھر کر کھانا اور اس کا علاج بھوکا رہنا ہے۔

آں حکیم کہ دُر حکمت سفت
 کلُّ قلیلٍ قشیرٍ کثیرا گفت

ترجمہ: اس حکیم نے حکمت کے موتی پروئے ہیں فرمایا کہ تھوڑا کھا بڑی عمر تک زندگی بسر کرے گا۔
 شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ندارند تن پروراں آگہی
 کہ پُر معدہ باشد ز حکمت ہستی

ترجمہ: نہیں رکھتے تن پرور اس لئے کہ معدہ کو پُر کرنے والے حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔

اوپر پتھ کے الفاظ محض محاورہ کیلئے ہیں ورنہ واقعہ ایسا ہونا ضروری نہیں (۱) اتل یہ تعالو امر کا جواب ہے اس لئے مجزوم ہے بمعنی اقراء یعنی آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں مَا حَرَّمَ ذَبْكَمُ وہ چیریں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام فرمائی ہیں یعنی وہ آیات پڑھ کر سناؤں جن میں اشیاء کی حرمت کا بیان ہے۔ عَلَيْكُمْ یہ حُرْمَہ سے متعلق ہے ان مفسرہ اور لَا نَہیہ ہے۔ تَشْرِكُوا بِہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ شَيْئاً اس کی توحید نیکی ہے۔ ان تین آیات میں یعنی لَا تَشْرِكُوا بِہ الخ سے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تک دس خصلتوں جو قاعدہ تفسیر تمام بھلائی کی جامع ہیں کا بیان ہے اور تمام آسمانی کتب تا قرآن مجید میں منسوخ ہو کر مندرج ہو رہی ہیں یہ تمام خصلتیں تمام بنی آدم پر حرام ہیں اور تمام زمانوں اور تمام امتوں میں بحال رہی ہیں کبھی ان میں تغیر و تبدل اور اختلاف نہیں ہوا۔ وہ دس خصلتیں یہ ہیں

(۱) لَا تَشْرِكُوا بِہ شَيْئاً شرک کے بیان میں تعظیم اس لئے ہے

کہ یہ اس المراتبہ ہے شرک کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ شرک دو قسم ہے (۱) جلی یعنی بتوں کی پرستش شرک جلی ہے (۲) خفی یعنی اللہ تعالیٰ واحد قہار کے ساتھ اغیار کا خیال دھونیا کے نزدیک، شرک خفی ہے

تادم وحدت زدی حافظ شوریدہ حال

غامہ توحید کشش بر ورق این و آن

ترجمہ: توحید کادم بھرتا ہے قلم حافظ شوریدہ حال تو تجھے چاہیے کہ توحید کا قلم اسی و آن کے ورق پر

دعا دیا تو والدین احساناً اور ماں باپ سے احسان کر دینے ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اس لئے کہ ان کی نافرمانی حرام (قاعدہ) شے کا امر اس کی ضد کی نہی کو مستلزم ہے جیسے احسان کے امر سے بے فرمانی کی نہیں ثابت ہوتی اسی طرح فرمایا ہو اَوْفُوا اس میں کم تولنے کی نہیں ہے۔

سوال: اگر نہی مطلوب ہے تو پھر اسے امر سے کیوں تعبیر کیا ہے؟

جواب: تاکہ حقوق کی رعایت میں مبالغہ ہو اس لئے کہ محض ان کے حقوق کی ادائیگی میں ترک اسادت ناکافی ہے ان دس خصلتوں میں یہ دوسری خصلت ہے۔

سوال: تحریم شرک کے بعد تحریم حقوق کے ذکر میں کیا راز ہے؟

جواب: والدین پچھکے لئے قریبی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا موجد ہے تو والدین کو پرورش کے لحاظ سے درجہ ثانیہ حاصل ہے لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرنے کا نام حقوق ہے اور یہی شرک بعد کبیر گناہ، حکایت ایک بزدل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جنگل میں جا رہا تھا۔ دیکھا کہ اچانک میرے ساتھ ایک بزدل چل رہے ہیں۔ مجھے ان سے تعجب ہوا اور خیال گزرا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میں نے اُن سے عرض کیا کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں پس فرمائیے آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں تیرا بھائی خضر ہوں۔ میں نے عرض

بِزَیْهَاتِ مَادِرِ اسْت

ترجمہ ۶: وہ جنت جس میں ہماری ساری باتیں ہوتی ہیں وہاں کے قدروں کے سنگم ہے۔

۳۱) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كُمْ اسرايیل اولاد کو قتل نہ کرو یعنی اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔

من اِمْلَاقِ سَبْغِ رَسْتِی کُجِ سَیِّدِ اَتَعَانِ بِمَعْنٰی زَادِ وَافَقَةِ کُو چاری کرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے اِطْلُقِ الرِّجْلَ

یہ اس وقت برصغیر میں جب کوئی ذرا دقت کا اظہار کرے ملحق سے مانگوں سے معنی طلب مراد میں اپنی جہد و جہد خرچ کرنا
 عَنْ نَزْدِكَ قَلْبًا يَكْفُرُ بِمِثْلِهِمْ جَمِيعًا اے ہم جیسے امرا نہیں رفتاریوں کے فلیہذا فقر و افلاس سے نہ ڈرو اس
 ظہور سے کہ تم رفق کیسے حاصل کر سکتے ہو

۶۔ تیسرا حکم ہے ان دس فصلوں میں جی کے متعلق پہلے بیان کیا گیا ہے

اس لئے کہ اس کا وعدہ ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔

ما ابروئے نقد و قناعت نمی بریم

یا پادشاہ بگوئے کہ روزی مقداست

ترجمہ : ہم نے فقر و قناعت کی قدر نہ کی۔ بادشاہ کو کہو کہ روزی مقدر ہے۔

(۴) وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ (اور زنا کے قریب نہ جاؤ) نکتہ فواحش جمع کے صیغہ میں لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ زنا کے جیسے انواع حرام ہیں۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ سے الفواحش سے بدل الاشتمال ہے۔ مَا ظَهَرَ سے وہ زنا مراد ہے جو گھروں میں عام زنا کیا جائے۔ جیسے کہ ہذیل لوگوں کی عادت ہے وَمَا بَطَنَ سے وہ زنا مراد ہے جو چوری چھپے کیا جائے۔ جیسے شرافت کے مدعیوں سے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔

یہ ان دس فصلتوں سے چوتھا حکم ہے

یہ ان دس سکھوں سے پوچھا گیا کہ یہ

مسئلہ: اس میں وہ اعمال بھی داخل ہوں گے جو بہشت سے دوری اور دوزخ میں داخلے کا سبب بنتے ہیں
ما ظہر کا یہی مطلب ہے اور بعض امور وہ ہیں جن سے اگرچہ بہشت سے دوری اور دوزخ کے داخلے کا سبب تو نہیں
لیکن حق سے دور اور محبوب بنادیتے ہیں یہ مائلین سے یہی مراد ہے۔
فائدہ: ما ظہر سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا ارتکاب ہو جائے اور مائلین سے وہ جو ابھی ارادہ میں ہیں اور انکے کا
زنا بھی اس میں داخل ہے۔

ایں نظر از دور چوں تیرا ست و دم

عشق از دوز میشود مبر تو کم

ترجمہ: یہ نگاہ دور سے تیرے ذہر کی طرح ہے اس سے عشق بڑھے گا اور مبر کم۔

عجوبہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مرد میں شیطان کے تین گھر ہیں۔ (۱) دونوں آنکھیں
(۲) قلب (۳) اور ذکر اور عورت میں بھی اس کے تین گھر ہیں۔ (۱) دونوں آنکھیں (۲) قلب (۳) طین
(۴) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا
ہے یعنی احکام اسلام کی رو سے یا اس سے معاہدہ ہوا ہے۔ اس سے حربی خارج ہوا کہ اس کے قتل کرنے میں حرج نہیں
اس لئے کہ اس کے قتل سے نہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور نہ ہی اس سے معاہدہ ہوا ہے۔

الآہا لحق۔ یہ استشارہ منفرغ ہے یعنی اس کا مستثنیٰ منہ ام الاحوال مقتد ہے یعنی اُسے کسی حال میں بھی
قتل نہ کرو۔ مگر بوقت حق سے ملا پس ہونے کے اور وہ شرع کا حق ہے یعنی جس کے قتل میں شرع نے اجازت بخشی ہے
اور وہ یہ ہیں (۱) مرتد ہونے کے بعد (۲) شادی شدہ کا زنا کرنا (۳) نفس معصومہ کو قتل کرنے کے بدلے میں۔ یہ
ان دس خصلتوں میں سے پانچواں حکم ہے۔

نکتہ: کسی کو ناحق قتل کرنے میں امر حق کی تعلیم اور شفقت علی الخلق کا ترک لازم آتا ہے اور یہ دونوں امر حق
کی بنیاد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: دراصل قتل حق یہ ہے کہ بندہ طلب حق میں مر جائے اور جورا و حق میں
مر جائے حقیقتہً وہ زندہ ہے۔

حکایت: حضرت ابو سعید خدری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک دن میرا بنو سقیفہ کے ایک گھر سے
گزر ہوا۔ میں نے ایک نوجوان کو مردہ پایا۔ میں نے اُسے جھانک کر دیکھا تو اُس نے سر دیکھنے
پر آنکھ کھولی اور ہنس پڑا اور فرمایا اللہ دے مرتے نہیں۔ بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ ایک دار سے
منتقل ہو کر دوسری دار میں چلے جاتے ہیں۔

شو برگ زامدادا حل دل نا امید

کہ خواب مردم آگاہ عین بیدار لیست

ترجمہ : اللہ والوں کی سمت کے بعد ان کی اطاعت سے ناامید نہ ہو، کیونکہ کہ آگاہ مردان خدا کی نیند میں بیداری ہے۔
ذکر یہ مذکورہ بالا امور خمسہ کی طرف اشارہ ہے۔ وظیفہ خمسہ میں ان امور کی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے یعنی ان کی حفاظت کا تاکید حکم فرمایا ہے۔ **تَعْلَمُ تَعْلَمُونَ**۔ تاکہ تم سمجھ جاؤ یعنی اگر عقل سے کام لو تو ان امور قیمہ کے ارتکاب سے تمہیں خود بخود رکنا پڑے گا۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی ان کے مال کا کسی حال میں بھی تعرض نہ کرو۔
قائدہ : یتیم ہمسائوں میں آئے کھاتا ہے کہ جس کا بھی جو غفلت سے پہلے باپ فوت ہو جائے اور جوانوں میں آئے کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے اور یہ خطاب یتیموں کے متولیوں اور وصیتوں کو ہے۔ **سَرَّالًا يَلْتَمِسُ اِحْسَنَ مِمَّا اس خصلت سے کہ یہ اچھی ہے** یعنی اس کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے بقدر ضرورت کچھ کھالیا جائے تو کوئی حرج نہیں حتیٰ **يَبْلُغَ اشْدَٰ** یعنی یتیم کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرو جب کہ وہ بالغ اور سمجدار ہو جائے۔ اس کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔
مسئلہ : حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پختہ مری پچیس سال تک ہو جاتی ہے جب رٹ کا اس عمر کو پہنچے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے لیکن شرط یہ ہے کہ پاگل نہ ہو۔ **صِرْفِ تَحْقِيقَاتٍ** / **قائدہ** : جوہر نے لکھا کہ **بَرَشَوٌ** بمعنی قوت اور یہ پندو سے اٹھا تاہم سال کے درمیانی عمر کا نام ہے، یہ آنک کی طرح واحد ہے اور جمع کے وزن پر آیا ہے۔ ان کے سوا باقی اور کوئی صیغہ واحد ہو کہ جمع کے وزن پر نہیں آتا۔ سیبوی نے کہا کہ یہ جمع ہے اس کا واحد شدہ ہے۔

قائدہ : یہ ان خصلتوں میں سے چٹا حکم ہے۔

نکات : یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم اس لئے دیا ہے کہ یتیم عاجز ہوتا ہے اس کے بچہ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا اور اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس پر نظرِ شفقت فرما کر اس کے حقوق کی نگرانی کریں۔

الا تانگر یہ کہ عرشِ عظیم

بہر زد ہی چوں بگرید یتیم

ترجمہ : خبردار یتیم نہ روئے کیوں کہ عرشِ عظیم کانپ جاتا ہے جب یتیم روتا ہے۔

وَمَا وَاَدْفُوا لِكَيْلٍ : مکیلات کو پورا بھرو یعنی انہیں مکمل کر کے کسی شے کو نہ گھٹاؤ۔ **وَالْمِيزَانُ** اور وزن والی چیزوں کو ترازو سے پورا تولو۔ **بِالْقِسْطِ** : اُونف کے فاعل سے حال ہے یعنی ان دونوں کو پورا کرو۔ **وَرَّانِيَا لِيَكُ** تم عدل کرنے والے ہو۔ **قسط** بمعنی عدل،

سوال : ایفاء الکیل والمیزان قسط ردل کا دوسرا نام ہے پھر کرا کا کیا فائدہ ؟
 جواب : اس میں اشارہ ہے کہ دینے والے کو چاہیے کہ حق والے کو پورا پورا حق ادا کرے۔ اس طرح دینے والے پر بھی لازم ہے کہ وہ صرف اپنا حق کا مطالبہ کرے۔ لایح کے زائد کا طالب نہ ہو۔
 لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ہم کسی کو اس کی طاقت سے زائد تکلیف نہیں دیتے یعنی جتنا اس سے آسانی سے ہو سکے وہ اس پر گراں نہیں ہوتا۔

سوال : ادا کر کے بعد ہی اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ۔
 جواب : تاکہ معلوم ہو کہ بندے سے جملہ امور کی حقیقی طور پر پابندی مشکل ہے اس لئے کہیں گہرا کر ان پر عمل کرنا چھوڑ نہ دے اس سے اُسے تلی ہو کر م کا لایددك كك لا يتوك كك میں نجات ہے جتنا اس سے ہو سکے بگاڑنے اور جو اس سے نہیں ہو سکتا اس پر مانک مواخذہ نہیں فرمائے گا۔
 مسئلہ : جو شخص بھرتول میں اپنے خیال سے کمی بیشی نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے خیال سے اُسے صحیح بھرتول سمجھا ہے تو اس سے اگرچہ معمولی کمی بیشی ہو جائے تو وہ اسے معاف ہے۔ اُس سے کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی۔
 مسئلہ : جو بھرتول میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
 سبق : انسان کو چاہیے حتی الامکان کوتاہی نہ کرے۔ اگر بے خبری میں غلطی ہو جائے تو معاف ہے۔

حکایت : مستقول ہے کہ ایک شخص بھرتول میں عدا کی بیشی کرتا تھا جب اس پر نزع طاری ہوئی تو اُسے لا الہ الا اللہ دکر توحید کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا کیا کروں میری بھرتول کا ترازو میری زبان پر چٹا ہوا ہے اس لئے کلمہ توحید پڑھنا نہیں جاسکتا۔ اس سے پوچھا گیا کیا تم بھرتول میں عدا کی بیشی کیا کرتے تھے اُس نے کہا نہیں صرف اتنی غلطی ہوئی ہے کہ کبھی ترازو کے پلڑے میں گرد و غبار کو صاف کئے بغیر سودا دے دیتا تھا چونکہ اس گرد و غبار کی مقدار کم کو نقصان ہوتا تھا۔ بنا بریں حقوق غیر میں میری گرفت ہو رہی ہے۔
 سبق : غور کیجئے جب معمولی گرد و غبار سے اتنی سخت سزا تو جو لوگ منوں کے من بڑبڑ کر جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔
 حکایت : حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمایہ تھا۔ اس پر نزع طاری تھی۔ آپ اس کے ہاں تشریف لے گئے اور حال پوچھا تو اس نے کہا آگ کے دو پہاڑ میرے سلسلے میں ہیں اور مجھے حکم ہوتا ہے کہ ان پر چڑھ جاؤں۔ لیکن میرے چڑھنا نہیں جاتا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اُس کے گھروالوں سے پوچھا کہ اس کا حل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے دو طرح کے ترازو تھے دینے کا اور لینے کا اور میں کہا دونوں کو میرے ہاں لے آؤ۔ جب ترازو آپ کے ہاں لایا گیا تو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ اُنٹا اُس سے اور زیادہ مہیبت بڑھتی ہے۔

قائدہ : یہ دس حلقوں سے ساتواں حکم ہے۔

تفسیر صوفیہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اگرچہ گناہ کا وزن رکھو اور میزان شرع سے حقوق کی بابت دیکھو۔

ہر کس بقصد مالی و دینی سبب سے

ترجمہ : ہر شے اپنے مالی و دینی حاکم کے مطابق آ رہی ہے۔

(۸) وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کا نہ حکمت کے متعلق یا گواہی میں اور اسی طرح جملہ امور میں فاعداؤا تو عدل و انصاف سے کام لو۔ وقت کا کہہ دو اور اگرچہ مقول نہ ہو یا مقول علیہ ذاقربی تمہارا رشتہ دار ہو۔ تو رشتہ داری کی وجہ سے اس کی حمایت نہ کرو کیونکہ کامور کا دار و مدار حق شرع کی اتباع اور طلبِ فضل الہی میں ہے نہ کہ رشتہ داری اور غیر رشتہ داری پر۔

قائدہ : یہ دس حلقوں میں سے آٹھواں حکم ہے۔

تفسیر صوفیہ : عدل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غیریت کا شائبہ نہ ہو اور ہر کلام اللہ تعالیٰ کے لئے ادا کی کیل و قال ہو اور یہ بات صرف اہل تحقیق کو نصیب ہوتی ہے اس لئے کہ دوسروں کے کلام میں کوئی فرض غمیر ہوتا ہے۔

بانگ بد بد گر بیا موزد فنی

راز بد بد گوڈ پیغام سببا

ترجمہ : بد بد کی اگر آواز کسی نے سیکھ لی تو اسے چاہیے کہ بد بد اور سببا کا راز سمجھ لے۔

(۹) وَاجْهَدِ اللّٰهَ اَدْقَوْا اور اللہ تعالیٰ کا وہ معاہدہ پورا کرو جو اس سے ہوا۔ وہ جس طرح کا بھی ہو مثلاً عدل و انصاف سے کام لینا۔ احکام شرع ادا کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

قائدہ : عہد اپنے قائل کی طرف مضاف ہو تو اس سے یا وہ معاہدہ مراد ہوتا ہے جو ہم ایمان و مذہب کے ذریعہ معاملات کہتے ہیں یا اس سے وہ ایقانے عہد مراد ہوتا ہے جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ یا اس سے وہ ایقانے عہد مراد ہوتا ہے جو انسان آپس میں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے مضاف ہے کہ اس نے اس کے ایقان و حفاظت کا حکم فرمایا ہے۔

وفاء عہد کو با شدار یا موزی

وگر نہ ہر کہ تو بینی ستگری داند

ترجمہ : وہ وہ وفائی اگر تم سیکھو تو اچھا ہے ورنہ جسے بھی دیکھو وہ ظلم کرنا جانتا ہے۔

یہ ان دس خصلتوں سے نواں حکم ہے۔

تفسیر صوفیانہ حقیقی ہمد یہ ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور صرف اُسی کی محبت میں مستغرق ہو۔ سوائے اس کے اور کسی کو نہ دیکھے۔

ازدم صبح ازل تا آخر شام ابد
دوستی و ہر بریک ہمد و یک میثاق بود

ترجمہ: صبح ازل سے لے کر ابد کی شام تک دوستی و ہر و محبت ایک ہمد و میثاق پر ہے۔

ذکر لکم، یہ چاروں اہم بالا کی طرف اشارہ ہے جو ابھی مذکور ہوئے و متکمّل یہ اُس کی تہیں اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی یعنی تاکید امر فرمایا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یعنی اُن کی تاکید کو سمجھ کر اُن کے مقتضی پر عمل کرو۔ ۵۳ اَوَّانَ یہاں لام مقدسہ اور یہ پچھلے امر کی علت سے یعنی اس لئے کہ خدایہ اس سورۃ کے مضمون یعنی اثبات توحید و نبوت اور بیان شریعت کی طرف اشارہ ہے صراطِ حق میرا مسک اور میری شریعت ہے۔ شریعت کو طریقہ الہی اس لئے کہا گیا کہ اس کی وجہ جنت کے ثواب کو حاصل کیا جاتا ہے اور یاد متکمّل سے حضور علیہ السلام مراد ہیں اور وہ اس لئے کتابِ راستہ پر چلتے ہیں اور اس نسبت سے صراط کو حضور علیہ السلام کی طرف مضاف کیا گیا نہ اس وجہ سے کہ آپ ہی اس کے واضح ہیں اس لئے کہ اس کا واضح اللہ تعالیٰ ہے اس اعتبار سے اسے صراط اللہ کہا جاتا ہے۔ مستقیم سیدھی راہ اور نہایت مضبوط یہ حال موکد ہے۔ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ پس اس کی تابعداری کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ **فائدہ:** دوسرے راستوں سے وہ راستے مراد ہیں جو صراطِ مستقیم کے خلاف ہیں جیسے یہودیت و نصرانیت اور دیگر گمراہی ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ یہ مضارع منصوب ہے اس لئے کہ فاء کے بعد ان مقدسہ اس لئے کہ نہی کے جواب میں جب فاء مضارع پر ہوتی ہے وہاں ان مقدسہ ہوتا ہے اور مضارع کی دوسری تاء بھی مخدوف ہے۔ دراصل فتفرق تھا۔ اور یہ بار تعدیہ کہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہی مختلف راستے تہیں متفرق کر کے ہٹا دیں گے۔ عَنْ سَبِيلِهِ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے یعنی اس کے اس دین سے جسے وہ پسند کرتا ہے اور جس کی اس نے تہیں وصیت فرمائی ہے اس سے دین اسلام مراد ہے۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا راستہ بعینہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔

فائدہ: یہ اُن دس خصلتوں میں سے دسواں حکم ہے۔

خلاف پیغمبر کے راہ گزید

کہ ہرگز بمنزل نخواہ رسید

پندار سعدیؒ کہ راو منفا

توان رفت جز در پے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ : ۱۰۔ حضور علیہ السلام کے بھائی جس نے راہ اختیار کیا وہ منزل مقصود کو ہرگز نہ پہنچے گا۔

۱۱۔ اے سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسلام کی اتباع کے بغیر راہ ہدی پالے گا۔

ذالکفر : اتباع سبیل الہی اور ترک اتباع سبیل فہلہ کہوں ایشیہ ہے فصکم یہ لعلکم تقون۔ تمہیں اللہ قائل ہے اس کو نصیب فرمائی ہے تاگر تم سبیل کفر کی اتباع اور گمراہی سے بچ جاؤ۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ امتیازِ طہارت فرمائی تو آپ نے ایک بیکر کینچ کر دیا یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس راستے کے دائیں بائیں بیکریں کینچیں جس کا لقب ہے ( ) اور فرمایا کہ میں نے مختلف راستے میں کھجور کے پھل پھیلے ہیں جو شیطان بچھ کر ان کی طرف بلاتا ہے۔ قاعدہ و شریعت پاک کا دوسرا نام مراد مستقیم ہے وہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے اس لئے ہم نماز کی ہر ہر رکعت میں بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں ”انھما الھدایۃ المستقیم“ جو دنیا میں اس راستہ سے بھٹک گیا وہ آخرت کے سید سے راہ سے محروم ہو گیا۔

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں اس راستہ سے بھٹکنے والے بہت ہیں ان میں سب سے زیادہ محروم ہیں۔

قائدہ : دوپہ طہنرہ میں شہواتِ رانی اور اپنی سن مانی پر عمل کرنے میں مرد و عورتوں سے کم نہیں۔ دین غریب ہو کر شروع ہوا اور غریب ہو کر لوٹے گا۔ بہت غور سے لوگ اس سے مانوس ہوتے اھا اس سے پیار کر نیوالے ہوں گے۔ قاعدہ : تفسیری میں ہے ”محققین فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم ہدایت و نہایت کے سوا متعین نہیں ہو سکتا اور عارف کو معلوم ہے کہ سب کی ابتدا کس سے ہے اھ سب کی انتہا ایک ہے اور حضرت شیخ صدر الدین قونوی قدس سرہ نے اجماع ایمان میں فرمایا کہ احاطہ حق لڑنا ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ پر محیط ہے اس سے احاطہ و خودی مراد ہے یا علی یہ اختلاف اقوال اس کا نتیجہ ہے سر صراط ہے اور سر کی غائت سالک ہے۔ چنانچہ فرمایا ”وہ اللہ کہ زمین و آسمان و ماخیا جس کے قبضہ میں ہے اس کا راستہ وہ ہے جو صرف اسی کی طرف راجع ہے سے

۱۔ ہر جا قدم زدیم در کوئے توبود

ہر گوشہ کہ رفیم سوئے توبود

۲۔ گفیم مگر سوئے دیگر راہے ہست

ہر راہ کہ دیدیم ہمہ سوئے توبود

ترجمہ : ۱۔ جہاں بھی ہم نے قدم رکھا وہی تیری گلی ہی تھی جس کو نے میں ہم پہنچے ان کا رخ تیری طرف ہی تھا۔

۲۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی اور راہ ہو گا لیکن جو راہ دیکھا وہ تمہاری طرف ہی تھا۔

(باقی مضامین)

وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ

اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور

اتَّبِعُوا الْعِلْمَ تَرْحَمُونَ ۝ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ

پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو کہی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی

قَبْلَنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا

اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان

الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ

آئی تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے عنقریب وہ جو ہماری آیتوں سے

يَصْدِفُونَ عَنِ الْيَتَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُصْدِفُونَ ۝ هَلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا

منہ پھرتے ہیں ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے بدلہ ان کے منہ پھرنے کا کہے کے انتظار میں ہیں

أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْهَالِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي

مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا تمہارے رب کا عذاب یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے جس دن تمہارے رب

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی نہ اپنے

فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِلَاكُمْ تَنْظُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

ایمان میں کوئی بھلائی نہ کماؤں تھی تم فرماؤ درستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے اپنے دین میں ہمارا اور اس کا

وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أُمِرْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اور کئی گروہ ہو گئے اسے محبوب نہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں ان کا معاملہ اللہ ہی سے حال ہے پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ

يَفْعَلُونَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

وہ کرتے تھے جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ

فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّي

نہ ملے گا مگر اس کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا تم فرماؤ بے شک بے میرے رب نے

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

سیدمی راہ دکھائی

۱۴۲ ہا وَ هَذَا اُورِیہ قرآن کِتَبُکْ اَنْزَلْنَاهُ اِیکَ کِتَابَ هِیَ جِس کوہم نے اتارا۔
فائدہ : منکرین کا گمان غلط ہے جب کہ کہتے ہیں کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔

مُبَرَّکٌ بابرکت ہے یعنی دینی و دنیوی منافع سے بڑے۔

بقیہ ص ۷۲

۱۵۵ ثُمَّ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اس کا عطف فعل مقدر پر ہے اس کی اصل عبارت یوں ہے فَعَلَّمَا تِلْكَ لِلنَّبِيِّیۃِ بَاتِّبَاعِ صِرَاطِ اللّٰهِ ثُمَّ اتَّيْنَا النِّحْ یعنی ہم نے تمہیں حکم فرمایا کہ صراط اللہ کی اتباع کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یہاں کتاب سے تورات مراد ہے اور لفظ ثم اخبار میں تراخی کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ بِلُغْنِ مَا صَنَعْتَ الْیَوْمَ ثُمَّ مَا صَنَعْتَ اَمْسَ اَعْجَبٌ دَتَمَامًا) بحذف الزوائد اتم کا مصدب ہے یعنی تمہارے اوپر کریمت و نعمت کو مکمل کے عَلٰی الَّذِیۡنَ اَحْسَنَ۔ اوپر اُس کے جس نے نعمت کے حقوق پورے ادا کئے۔

فائدہ : اس سے انبیاء علیہ السلام اور خواص مومنین مراد ہیں۔ وَ تَفْصِیْلًا یُّحْلِلُ شَیْءًا اُورِ دین کے امور میں جن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔

سوال : شریعت میں اجتہاد کا ثبوت ملتا ہے اس لئے کہ جب قرآن مجید میں ہر شے کی تفصیل ہے تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت ہے۔

جواب : قرآن مجید میں سائل شرع کے اصول کی تفصیل ہے اور اجتہاد فروع میں ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اصول کی تفصیل کا ذکر سورۃ یوسف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ وَ تَفْصِیْلًا یُّحْلِلُ شَیْءًا وَ هُدًی اُورِہ گمراہی سے بہرہ رایت دینے والا ہے۔ وَ رَحْمَةً مِّنْ اُورِ نیک عمل کرنے والے کو عذاب سے نجات دلا کر رحمت عطا فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ اُس سے بنی اسرائیل مراد ہیں۔

فائدہ : یہ ضمیر بنی اسرائیل کی طرف اس لئے لوٹائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے اس قرینہ سے یہاں پر بنی اسرائیل مراد لینا زیادہ موزوں ہے۔ بَلَقَا وَ دَجَبًا یُؤْمِنُوْنَ۔ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں یہ مادیو مومن کے متعلق ہے تاکہ مَرَأِثَتُنَّ پر ایمان لا کر ثواب و عقاب کی تصدیق کریں۔

تفسیر صوفیانہ

ساویات نجدت میں ہے اس کی برکتیں آپ پر اس لئے ہیں کہ آپ کے قلب اظہر پراس کا
دود ہو پھر آپ کی عبادت سراپا قتلان ہو گئیں اور آپ کی امت پر برکت اس لئے ہے
کہ قرآن ایک ایسی دینی ہے جو بندے کو اپنے مولیٰ سے ملائی ہے جو اسے مضبوط پکڑ لیتا ہے وہ اپنے مولیٰ کریم سے ضرور
مفتوح ہے۔ فَاَتَبَعُوهُ پس اس کی اتباع کرو۔ یعنی اس کے تمام احکام پر عمل کرو و اتقوا اور قرآن مجید کی
طاعت سے بخور۔ لَعَلَّكُمْ اس کی اتباع اور اس پر عمل کی وجہ سے امید ہے کہ تم پر رحم ہوگا۔

وَاَنۡی تَقُولُوۡا اِنۡی ہاں پر لغویوں کے نزدیک مبتداء محذوف ہے دراصل عبارت یوں ہے اَنۡزَلْنَاهُ
اَوَّلَ مَا اَنۡی تَقُولُوۡا اِنۡی ہم نے اسے نازل کیا تاکہ قیامت میں تم سے اہل مکہ مذکر کر کے کہو کہ ہمارے ہاں تو کوئی
کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ اِنۡمَآ اُنۡزِلَ بِہِ شَکِّ کِتَابِ تَوْرٰتِ وَاِنۡجِیْلِ نَازِلِ کِیۡس۔ علی طاقتین
پر دو گروہوں کے جن قبیلہ کے جو ہم سے پہلے تھے یعنی یہود و نصاریٰ۔

سوال : ان دو کتابوں کی تخصیص کیوں۔ حالانکہ زبور اور دوسرے صحف بھی نازل ہوئے۔
جواب : چونکہ سادی کتب میں اہل مکہ انہی کو زیادہ جانتے تھے اور شہرت بھی زیادہ انہی کی تھی۔ اور مکہ والے
یہود و نصاریٰ سے متعارف تھے۔ اس لئے ان کی تخصیص کی گئی وَاِنۡی یہ محفہ من المتقلہ ہے دراصل اِنۡمَآ
تھا۔ یعنی شک شان یہ ہے کہ کُنَّا عِنۡ وَاَسَیۡہُم۔ ہم ان کی قرأت سے
سوال : وَاَسَیۡہُم کیوں نہ فرمایا ؟

جواب : اس لئے کہ ان دونوں یعنی اہل تورات و انجیل میں ہر ایک علیحدہ اور مستقل گروہ تھا۔
تَغٰفِلِیۡنَ۔ ہم غافل تھے ہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لئے کہ وہ کتابیں
مذہب میں نہیں تھیں۔ ہم انہیں پڑھ نہیں سکتے تھے اَوۡ تَقُولُوۡا لَوۡ اَنَّا اُنۡزَلْنَا عَلَیۡنَا الْکِتٰبَ۔
کہو کہ ان کی طرح اگر ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب نازل کی جاتی لکنَّا اٰھدٰی مِنْہُمۡ البتہ ہم ان سے زیادہ
تسلط و تسلط ہوتے ہیں یعنی حق جو کہ وہی انسان کا مقصود اعظم ہے کی طرف ہم زیادہ پہنچنے والے ہوتے یا بڑے بڑے
ہم اور شرائع اور دقائق کو ہم ان سے زیادہ سمجھتے اس لئے کہ ہم ان سے وہی طوئیر اور ہمارے فہم ان سے زیادہ
مستقیم ہیں اور علاوہ ازیں علمی فنون سے ہم زیادہ واقفیت رکھتے ہیں ہم قصص و اشعار و خطابتوں کے زیادہ
مہر ہیں۔ اگرچہ ہم ان پڑھ ہیں۔ فَقَدۡ جَاۤءُکُمۡ اِسۡ کَا تَعْلُقُ نَعْلَ مَحْذُوفٍ سے ہے جو کہ وہی معطل ہے۔
در اصل عبارت یوں تھی لَا تَعْتَدُوۡا بِذٰلِکَ الْمَقُوۡلِ یعنی یہی باتیں بنا کر عذر مت کرو۔ اس لئے کہ بے شک
ہم ان آپ کے ہیں۔ بَیِّنٰتٌ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ دَلٰلٌ تَبٰیۡنٌ سے یہاں پر حجت و اضع مراد ہے۔
لَاۤیۡ وَحٰجَۃٌ اور ہدایت و رحمت ہے۔ قرآن کو بیئت سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہیں معلوم

ہو جائے کہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے پر ہیں پوری قوت و طاقت حاصل ہے اس لئے کہ قرآن مجید اُن کی لغت پر نازل ہوا۔ جب پڑھ سمجھ لیں گے لا محالہ وہ ان کے لئے ہدایت و رحمت کا سبب ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ رَسُولِهِ يُعْتَدِلُ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
عَنْهُ آدَمَانِ آيَاتِ سے لوگوں کو پھیرتا ہے وہ خود گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تاہم اس میں ہے صدف عنہ یصدف یہ فلا ناصردہ سے معروف تر ہے۔ سبحنٰی الذین بہت جلدی ہم انہیں جزا دیں گے اس لئے کہ یصدفون وہ لوگوں کو دھوکے دیتے تھے عَنْ اٰیَتِنَا ہمارے آیت سے۔ یہ اُن کے لئے وعید ہے اور ان کے گمراہ کرنے کی جزا بتا کر ان کی اپنی گمراہی کی بھی ساتھ ظاہر کی گئی ہے سُوءَ الْعَذَابِ برے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ بسبب اس کے کہ وہ حق سے روکتے تھے۔

— فَاِنَّهُمْ لَكَاذِبٌ ۚ اَنۢبِیَیۡنَہٗمۡ لَیۡسَ بِہٖۡنَا اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ ۚ فَاِنَّہُمْ لَفِیۡ عَذَابٍ ۭ اَلِیۡمٍ ۙ
نئے طریقے سے کفر کے مرتکب ہوتے تھے۔

سبقت و دانایہ لازم ہے کہ بقدر امکان قرآن پر عمل کرے اور اس کے غیر سے دور رہے اس لئے کہ ثواب کے درجات و مراتب اللہ تعالیٰ سے ہر اُس شخص کو نصیب ہوں گے جو قرآن پاک کا عامل ہے اور قرآن دجو کہ روحانی غذا ہے اعراض کرنے سے روحانی نقصان ہے۔ جیسے جسم کی ضروریات سے روگردانی کرنے سے جسمانی نقصان ہوتا ہے۔ یہی ظاہری تفسیر ہے جسے ظاہری علوم کے علماء نے فرمائی ہے۔

قرآن سب سے اہل تحقیق کے اقوال باطن قرآن کی تفسیر ہے اور ہر ایک کو اپنے مسئلے و مشرب کا علم چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید سات قراتوں یعنی سات لغات پر نازل ہوا ہے حدیث شریف اور وہ عرب میں فیض ترین سمجھی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ قریش و ہذیل و حوازن و یمن اور طے اور ثقیف وغیرہ صرف امت کی سہولت کے لئے سات قراتوں پر نازل کیا گیا تاکہ ہر قبیلہ اپنی لغت کے مطابق قرآن مجید پڑھ سکے بشرطیکہ اس طرح اُس نے حضور علیہ السلام سے سنا بھی ہو۔ اس لئے کہ اگر انہیں صرف ایک لغت پر قرآن پڑھنے کا کلف بنایا جاتا تو انہیں شاق ہوتا اس لئے کہ مانوس و مالوف الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ کا استعمال گراں گزرتا ہے یا سبوح احرف سے سات قراتیں مراد ہیں جن کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا گیا انہیں آپ کی امت نے جمع کیا۔ پھر ہر قرات ان کی طرف منسوب ہونے لگی جسے صحابہ کرام کی اکثریت نے اپنایا اور پھر قاریوں میں جس قاری نے جس قرات کو اختیار کیا تو وہ قرات اس کی طرف منسوب ہوئی وہ قراءت یہ ہیں۔

۱۔ ناسخ ۲۔ ابن کثیر ۳۔ ابو عمرو ۴۔ ابن عامر ۵۔ عامر ۶۔ حمزہ ۷۔ کسائی۔

مسئلہ ۱۔ سات قراتوں کا منکر کا فزان کے سوا باقی قراتوں کا منکر آثم و مبتدع ہے۔

تفسیر صوفیانہ جب قرآن عظیم عالم حقیقت سے نازل ہوتا تو اسے تمام الواح محفوظ یہ لکھ لیا جاتا۔ پھر اس تعینی
تفسیر صوفیانہ کی مختصر پر بھی اسے لکھا گیا یہاں تک کہ اس کی لوح میں بھی اسے لکھ لیا گیا اور ہر ایک
میں اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی قابلیت رکھی گئی۔ لیکن اس کے اصل مقصد اس پر عمل اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنا
تھ کہ یہ تفسیر مخرج اور کراہی اس کے گہری الفاظ کو اچھا کر کے پڑھنا کسی نے کیا خوب فرمایا۔

نقد مریشی زکریا مثنوی

مخرج شد درکایت مثنوی

عرف کر و حق بہ حیات مرہ

در قرات سبعہ و عشرہ

ترجمہ ۱۱ تیرے حکمت اس کا نقد مریشی خواہو گیا اس ٹیڑھے پن کی رعایت میں اس کی عمر خیر ہو گئی۔

۱۲ تمام عمر اس نے خیر کر دی قرات سبعہ و عشرات میں۔

حضرت حافظ شیرازی کا قدس سرہ نے فرمایا۔

حسنت رسد بمراد گر خود بسان حافظ

قرآن زبر بخوانی درچار وہ روایت

ترجمہ ۱ حافظ کی طرح زیادہ کر کو تیرا مشق پیچھے گا قرآن ظاہری طور اگرچہ چودہ روایت سے پڑھ لو تو کوئی
فائدہ نہیں جب تک اس کا دل پر اثر نہ ہو۔

حافظ قرآن کے فضائل، حدیث شریف میں ہے کہ اگر قرآن مجید ایک چمڑے میں ہو تو اُسے

آگ نہیں لگے گی۔ اس کی شرح کرتے ہوئے قاضی
میں ہادی نے لکھا کہ اگر قرآن مجید کو کسی چمڑے میں رکھا جائے اور پھر اسے آگ میں ڈالا جائے تو قرآن مجید کی برکت
سے اُسے آگ نہیں لگے گی۔

گادرہ اس سے اس کا شان خود معلوم کر لیجئے جو قرآن مجید کا حافظ ہو بشرطیکہ وہ اسکی تلاوت پر مداومت کرتا ہو۔

حدیث شریف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو قرآن مجید رات کے نو اہل میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے
تو اسے ایک حرف کے بدلے میں سو نیکی نصیب ہوگی جو اسے بلا وضو پڑھتا ہے تو اسے ایک حرف کے
بدلے دس نیکیاں ملیں گی۔

حکایت ایک شخص قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا۔ اُسے جب نزع طاری ہوئی تو کسی نے اُسے کہا
پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ سورۃ طہ کو مع تسبیح شروع کر کے الاھوالا

سَمَاءُ الْحُسْنَىٰ تک پڑھ جاتا۔ اسے بار بار کہا گیا تو وہ بار بار اسی طرح کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔

سبق : اس سے ثابت ہوا کہ موت سے پہلے انسان کو جس کام کی عادت ہوتی ہے اسی پر روح پرواز کرتی ہے۔ ایک شخص گھاس فروش تھا جب نزع طاری ہوئی تو اسے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حکایت : (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ اس کے جواب میں کہتا کہ یہ گسٹری۔ اتنا پیسوں میں یہی کہتے ہوئے

اس کی موت واقع ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ چار خاتمہ اسلام پر ہو۔ (آمین)

تفسیر عالمائے اہل ینظرُون یہ حُلّ استہمایہ یعنی نفی ہے اور ینظرُون یعنی ینظرون اس لئے کہ نظر

بجہت قائم کی اور اُن پر کتاب نازل فرمائی لیکن وہ بھلے ایمان لانے کے اب اس انتظار میں ہیں۔ الا انشِ تاتینہم الملائکۃ نکتۃ کہ اُن پر ملائکہ نازل ہوں یعنی ان کی ارجح قبض کرنے کے لئے ملک الموت امداد کے خدام تشریف لائیں۔ اُو یاتی رَبِّکَ یا تہتار رب یعنی اس کے عذاب و انتقام کا حکم صادر ہو۔

بغوی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا کیف میدان قیامت میں جلوہ گری فرما کر ہر ا فیصلہ فرمائے یا اللہ تعالیٰ کے تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا زور لگا کر ہائے ہاں جملہ آیات صحیح دے یعنی قیامت قائم کر کے ہماری تباہی کے جملہ اسباب استعمال کرے۔

اُو یاتی بَعْضُ آیَاتِ رَبِّکَ سے معلوم ہوتا ہے یعنی یا تہتار رب کے بعض آیات آئیں۔ اس سے علامات قیامت مراد ہیں وہ یہ ہیں۔ (۱) دھواں (۲) دابہ الارض (۳) مشرق و مغرب میں خسف یعنی زمین میں دھن جانا (۴) جزیرہ عرب میں خسف کا ہونا (۵) دجال کا آنا (۶) مغرب سے سورج کا طلوع ہونا (۷) یاجوج و ماجوج کا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول (۸) علاقہ عون سے آگ کا نکلنا وغیرہ وغیرہ۔

سوال : انہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں یا اللہ تعالیٰ کے آئے یا آیات قاہرہ کے ہونے کا انتظار کیا تھا وہ تو ایسے امور کے منکر تھے پھر انہیں ان کا منتظر کیوں کہا گیا۔

جواب : ان کی روش ہی ایسی تھی کہ گویا وہ ان کے منتظر ہیں۔ منتظر ہی سے مشابہ ہونے کی وجہ سے انہیں منتظر کہا گیا۔ یَوْمَ یَا تِی بَعْضُ آیَاتِ رَبِّکَ یہ فرق ہے لا یتفع نفساً ایماناً کما کہے۔ یعنی جس دن تہتار رب کی ایک نشانی آئے گی تو کسی کو ایمان لانا کام نہ دے گا۔ جیسے نزع و روح کے وقت ایمان لانا بیہ سود ہے ایسے ہی اس وقت ایمان لے کر قیامت کے علامات دیکھ لینا روح کی نزع کے مشابہ ہیں جیسے وہ ایمان غیر قابل قبول ہے ایسے ہی یہ کیونکہ دیکھ کر ایمان لانے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اس لئے کہ ایمان بالغیب ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و مطلوب ہے۔

لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلِ جَوْاٰنِ پھر ایمان نہ لائی تھی یہ صفت نفسا کی اور من قبل سے بعض ایمان

بعض آیات مراد ہے۔ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا یا اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔
سوال: اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان عمل صالح کے بغیر بھی غیر قابل قبول ہے حالانکہ اہل سنت کا
مذہب ہے کہ عمل صالح نہ ہو تب بھی ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی گویا آیت سے اہلسنت کے مذہب کی تردید ہو گئی
جواب: حضرت الشیخ الشہیر البہدائی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) انہی کے دو جواب دیئے ہیں۔

۱۔ اَوْ كَسَبَتْ کا عطف آمنت مقدر پر ہے نہ کہ آمنت مذکور پر۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ایمان غیر قابل قبول
ہے جب کہ اس سے قبل نہ ایمان لایا یا ایمان بھی نہ لایا اور نیک عمل بھی نہ کئے۔

۲۔ اس کا عطف اُسی آمنت مذکور پر ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لَعْنٌ میں بھی ایک مقدمہ ہے اور
نشر میں بھی اس کی اصل عبارت یوں مانی جائے۔ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا وَلَا كَسْبُهَا خَيْرًا لَّوْ تَكُنْ اٰمَنَةً
مِنْ قَبْلِ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا یعنی اب ایمان نفع نہ دے گا نہ نیکی جب کہ اس سے قبل نہ ایمان لایا
نہ کوئی نیکی کی۔ قُلْ اَسْتَظِرُّوْا۔ فرمائیے تم جن باتوں کا انتظار کرنا چاہتے ہو جب کہ کہتے کہ ان امورِ ثلاثہ سے
کوئی ایک آجائے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو گرو انتظار۔ اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ہم بھی ان کا انتظار کرتے ہیں کیوں کہ
ان کے آنے سے تو ہمیں کامیابی ہے اور تم پر چونکہ عذاب نازل ہو گا اس لئے تمہارے لئے وبال ہو گا۔
فائدہ: بغوی نے فرمایا کہ مذکورہ آیت میں بعض آیات سے طلوع الشمس من المغرب مراد ہے۔ یہی اکثر مفسرین
کا رائے ہے۔

حدیث شریف (سُورَجُ الْغُرُوبِ سے طلوع کرنا اور اس کی تفصیل) خداوی نہ سنا ہنی تفسیر
میں لکھا کہ رسول خدا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جب سورج ڈوبتا ہے تو ساتویں آسمان کی طرف ایک سیکنڈ میں ملائکہ کرام
کی طرح اُڑتا ہے اور زیرِ عرش جا کر ٹھہر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مغرب سے طلوع کروں یا مشرق سے۔ اسی طرح
چاند کا طریقہ ہے وہ دونوں روزانہ ایسے ہی طلوع و غروب کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جو بندوں
کی توبہ کے دروازے کی بندش کا ہے۔ اس وقت زمین پر گناہوں کی کثرت ہوگی اور نیکی کا نام تک نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی امر
بالعز و کافریضاد کرے گا۔ اور برائی عام پھیل جائے گی۔ کوئی کسی کو برائی سے روکنے والا نہ ہو گا جب یہ بات عام ہو جائے
گی تو پھر سورج عرش کے نیچے ایک رات کی مقدار ٹھہر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو سجدہ کے عرض کریگا۔ اب مجھے طلوع کے
متعلق کیا حکم ہے کہاں سے طلوع کروں۔ اسے کوئی جواب نہ ملے گا۔ یہاں تک کہ چاند بھی حاضر ہو جائے گا۔ دونوں بار گاہِ حق
میں اکٹھے سجدہ ریز ہو کر عرض کریں گے کہ سورج کہاں سے طلوع کرے پھر بھی کوئی جواب نہ ملے گا۔ اس طرح سے انہیں تین
راتیں گند جائیگی۔ اس مقدار کو زمین پر صرف تہجد گزار لوگ سمجھیں گے اس وقت تہجد گزار تمام روئے زمین پر صرف چند

ایک گنتی کہ ہوں گے اس لئے کہ اس وقت لوگوں کو نماز سے سستی بہت زیادہ ہوگی۔ حسبِ دستورات کو لوگ سو جائیں گے اور تہجد گزار لوگ اپنے وقت پر اٹھ کر تہجد پڑھیں گے اُن کے احوال و وظائف کی مصروفیت کے بعد کافی وقت گزرتا جائے گا۔ تب بھی صبح نہیں ہوگی۔ باہر نکل کر آسمان کو دیکھیں گے تو بدستورات نظر آئے گی اور سناں گھوم رہے ہوں گے اس سے وہ اپنی کوتاہی سمجھ کر دل میں کہیں گے کہ ہم نے نماز میں جلدی کی ہے یا تھوڑی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یا وقت سے پہلے اٹھ بیٹھے ہیں۔ پھر لوٹ کر دوبارہ مصلاٰ پر کھڑے ہو نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح اُن دوسری رات کا پروگرام بھی ایسے ہی گزرے گا۔ لیکن اس رات بھی صبح کا نشان کہیں نہیں اس لئے خوف بڑھے گا۔ اس رات ہر علاقہ کے تہجد گزار اپنی اپنی مساجد میں جا کر روئیں گے اور آہ و زاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو سوچ اور چاند کے ذریعے پیغام بھیج کر فرمائے گا کہ تم مغرب کی طرف سے طلوع کرو۔ لیکن اب تم سے دشمنی چھین لی گئی ہے وہ شن کر دیں گے جسے ساتوں آسمان بلکہ عرش کے نیچے والے سب سنیں گے بلکہ وہ سب خوف کے مارے رو پڑیں گے اور سمجھیں گے کہ اب قیامت آگئی۔ اس وقت جب کہ تہجد گزار دور رہے ہوں گے اور غافل لوگ اپنی غفلت کے نشے میں ہوں گے تو سوچ اور چاند مغرب سے طلوع کریں گے جن کا رنگ کالا سیاہ ہو گا نہ سوچ میں روشنی ہوگی نہ چاند میں چمک جس طرح ان کی خسوف و کسوف کے وقت کیفیت ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وَجِئِ الشَّمْسُ الْمَغْرِبَ" اور پھر انھیں گے جیسے دواذات اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اس کیفیت کو دیکھ کر زمین والے دہشت کے مارے روئیں گے۔ نیک لوگوں کا رونا فائدہ دے گا کہ "ذُنَا اُنْكَ" امانامہ میں عبادت کبھی جلتی نہیں لیکن مناسق کو اس وقت کا رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ وہ رونا ان کے لئے عسرت اور مذمت ہوگی۔ جب سوچ اور چاند ہر دونوں آسمان کے درمیان میں پہنچیں گے تو جبریل علیہ السلام دونوں کو پکڑ کر وہیں مغرب کی طرف لے جائیں گے اور وہ ہر دونوں باب التوبہ میں گم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمائیے کہ باب التوبہ کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا "اے عمر رضی اللہ عنہ" اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ پیدا فرمایا جس کی دونوں چوکھٹیں سونے کی ہیں ہر دونوں چوکھٹوں کے درمیان چالیس سال کی راہ ہے جو ایک سوار سواری پر سفر کرے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس وقت سے وہ کھلے۔ اس وقت بند ہو گا جب سورج مغرب کی جانب طلوع کرے گا۔ جب وہ دونوں سوچ اور چاند غروب کریں گے۔ اس کے بعد اس کے دونوں دروازے آپس میں مل جائیں گے اور ایسے معلوم ہوں گے کہ گویا وہ تھے ہی نہیں۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو گا تو اس کے بعد بھی نیکیاں فائدہ دیں گی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا "يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِّنْ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيْمَانِهَا خِيْرًا" ترجمہ ۱۔ اس دن کہ تیرے رب کی بعض آیات آئیں تو جو من ہے پہلے ایمان نہیں لایا اب اسے ایمان نفع نہ دے گا نہ ہی اس ایمان کے بعد کوئی نیکی فائدہ دیگی۔ سوال ۱۔ اس وقت ایمان کیوں قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

جواب : اس وقت کا ایمان اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہوگا۔ یعنی ہلاکت کے خوف سے ایمان لائیں گے اور خوفِ ہلاکت کا ایمان قابلِ قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فَلَمَّا تَخَلَّفَتْ عَنْهُمْ يَمَانُهُمْ لَمَّا دَاوَاهُمْ أَمَانًا** ترجمہ : تو انہیں ایمان لانا تو نہ دینگا جو ہمارا عذاب دیکھ گئے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :
 ہر سوداگر دود آئندہ توبہ کر دے

کہ تو ان کنند انداخت بر کاغ

بند از پیوہ کہ کوتاہ کن دست

کہ ایں کوتاہ نداد و دست بر شاغ

ترجمہ : اس چور کو توبہ کہنے کا کیا فائدہ عمل (مکائی) پر کنند ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

۱۶ بند قہوائے کو بہو کہ درخت کے میوے سے ہاتھ ہٹالے ورنہ چھوٹے قد والا تو خود بھی ہاتھ درخت تک نہیں لے جاسکتا۔

مسئلہ : توبہ و ایمان کی عدم قبولیت مخصوص ہے صرف ان لوگوں سے جو طلوع شمس کا مشاہدہ کریں گے۔ یہی صحیح تر اور اقول ہے اس لئے کہ جو شخص طلوع شمس کے بعد پیدا ہوا اس وقت موجود تو تھا لیکن اُسے کفر و ایمان کی تیز نہیں تھی اگر یہ طلوع شمس کے بعد بھی ایمان لائیں تو قابلِ قبول ہے۔ اُس کو شرح المعایج میں صحیح تر کہا۔

حدیث شریف : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت ظاہر ہو گی تو اس پر قضاء قہر کی قلبیں پھینک دی جائیں گی اور کراٹا کاتبین خارج ہو جائیں گے اور اجسام لپٹا اعمال کی خود گواہی دیں گے۔

امام مہدی کا ظہور : حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام مہدی دجال سے سات سال پہلے ظاہر ہوں گے اور دجال طلوع شمس سے دس سال پہلے آئے گا۔ امام مہدی علی نبینا وعلیہ السلام کا ظہور بارہویں یا چودھویں صدی کے بعد ہوگا۔ واللہ اعلم۔

فائدہ : حضرت ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا بیسویں صدی ہجری سے پہلے ظہور ہوگا۔ لکذا قال شہ احمد فی ملفوظات

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس اور قلب کو ایمان کے زیج اور اس کے انبات و تربیت کی بہترین زمین بنائی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کے دل میں ایمان کو لیے اگاتا ہے جیسے بنری کو پانی اگاتا ہے۔ ایمان زیج کلمہ شہادت کا زیج ہے جب کہ اسے قلب کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے ادا کرے یہ عالم دنیا آخرت کی کمیٹی ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ الدین امر فہم الآخرة

دنیا آخرت کی کھیتی ہے جس نے عالم دنیا میں کھیتی نہ لوئی اسے آخرت میں کوئی شے کام نہیں دے گی یا جس نے دنیا میں وہ اعمال صالحہ نہ کئے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اٹھا کر لے جانے والے ہیں اور یہی وہ درخت ہے جس سے ثمرے نسیب ہوتے ہیں اور یہ ثمرات ہر وقت آخرت میں بہشت میں دوہرے سے دیں گے۔ معرفت و محبت و کشف و مشاہدہ و سول وصال اور نسل اکمال سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تحقیق توحید کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُکْرِهُوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا یَہُوْدَیْنِ لَوْ کَانَ مِنْ دِیْنِکُمْ﴾
 ان کے کیا یعنی علیحدہ علیحدہ اجزاء بنائیے۔ جس کے ہر جزو کو ہر فرقہ نے اپنا علیحدہ دین بنالیا
 و کَانُوْا شِیْعًا شِیْعَةً کِی جمع ہے مثلاً کہا جاتا ہے شاید علی الامر یہ اس وقت کہتے ہیں جب اس امر میں وہ اس کی تابعداری کرے یعنی اُن میں ہر فرقہ نے اپنا علیحدہ امام بنالیا تھا۔

حدیث شریف اُن میں سے صرف ایک بہشت میں جائے گا اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہونے وہ سب جہنم میں جائے گا۔
 اُن میں سے صرف ایک بہشت میں جائے گا اور سیری امت بہتر فرقے ہوں گے وہ بھی سب جہنم میں صرف ایک فرقہ بہشت میں جائے گا۔

فائدہ یہود و نصاریٰ میں ایک فرقے کا استثناء کا جواز اس وقت تک سمجھا جائے گا جب تک اُن کی شریعت منسوخ نہ ہوئی اور جب منسوخ ہوئی تو بھی اپنے مذہب پر رہے اور نسخ کا کوئی اعتبار نہ کیا تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے
 لَسْتُ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ آپ ان کی کسی شے میں نہ ہوں۔ آپ ان کے متفرق ہونے پر کسی بحث میں نہ پڑیں اور نہ ہی اپنے ہم عمر اہل کتاب سے اُن کے متعلق جھگڑا اور مواخذہ کریں۔

﴿اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَی اللّٰهِ﴾ بے شک ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ نفی مذکور کی تعلیل ہے یعنی صرف وہی ایک اُن کے امور کا متولی و متصرف ہے اُن کے پہلے اور پچھلے سب اسی کے قبضہ اختیار میں ہیں۔ اپنی حکمت کے تقاضا پر اُن کے امور کی تدبیر جس طرح چاہتا ہے ثُمَّ یَنْبِئُہُمْ بِمَا اُنْہِیْہُمْ عَنْ فِعْلِہِمْ گالیچی قیامت میں بِمَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ۔ اُن کے اعمال کی جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اظہار کو تنبیہ سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اُن کو آپس میں گہری مناسبت ہے اس لئے کہ یہ ہر دونوں علم کے سبب ہیں۔ نیز اس سے انہیں تنبیہ ہو گئی کہ وہ اپنے جملہ امور کے انجام سے بے خبر تھے اس لیے انہیں معلوم کرانا مقصود ہے کہ ان امور کے ارتکاب سے تمہارا انجام برباد ہوگا اور اللہ تعالیٰ انہیں برسرِ میدانِ ظاہر کر کے دکھائے اور بتلائے گا کہ جن امور کا تم ارتکاب کرتے تھے وہ سب بہت بُرے تھے لہذا اتنی ہی سخت اور بُری سزا ملے گی۔

۔۔۔ **فائدہ** جتنے امور کا عالم دنیا میں ارتکاب کیا جاتا ہے اُن کی آخرت میں نہایت قبیح صورت نظر آئے گی اگرچہ اب

دنیا میں بھی ان کی گندی اور نہایت قبیح صورت ہوتی ہے لیکن بوجہ امتحان و آزمائش کے وہی صورت انسان کو اچھی اور بہتر محسوس ہوتی ہے اس کی مثال لیلہ ہے کہ شہد میں زیر غلائی جھانے تو پیچھے والا شہد کی لالچ میں اُسے پی کر جان سے اتار دھو بیٹھے (ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے اعمال کے ارتکاب سے پناہ مانگتے ہیں)

قائدہ : بہشت کو تکالیف کا اور دوزخ کو ثہوات کا احاطہ دیا گیا۔ یعنی بہشت کے گرد مکروہ اشیاء کا احاطہ ہے اور دوزخ کے گرد ان اشیاء کا احاطہ ہے جو نفس کو محبوب و مرغوب ہیں۔

قائدہ صوفیانہ : روح اپنے مولیٰ اور دین کی طرف توجہ رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ دین کی وہ باتیں نصیب ہوں۔ جن میں اس کا کمال مضمر ہے لیکن یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان ظاہری باطنی طور اعمال صالحہ سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ لیکن انسان قلبی طور ان سے دوری حاصل کرتا ہے اور باطنی طور یا وسوسہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گمراہ فرقوں میں شمار ہوتا ہے یعنی ان لوگوں میں جو جانتا ہے جو حقیقت کے مدھی ہوتے ہیں لیکن ان کا معاملہ حقیقت کے برعکس ہوتا ہے۔

قائدہ : حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آقند نے حضرت بدائی قدس سرہما کو مخاطب کر کے فرمایا کہ شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لمحوں کی صحبت سے بچایا۔ اس لئے کہ الحاد جذام کی طرح لا علاج بیماری ہے اور میرا گمان ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کا دوزخ میں خرچ ناممکن ہے اس لئے کہ وہ گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار سے غازی ہیں۔

بعض گمراہ پیر فقیروں کا رد : ان لمحوں میں ایک قلندر یہ فرقہ بھی ہے۔ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال اور داڑھی کا صنایا کرتے ہیں۔

قلندری نہ بریشست و موی دیا ابرو

۱۱

حساب راہ قلندر بدانکہ موی بوست

گذشتن از سر مو در قلندری سہلت

۱۲

چو حافظ آنکہ سر بگذر و قلندر اُدمست

ترجمہ : ۱۔ قلندر کے داڑھی اور مونچھ اور ابرو صاف کرنے کا نام نہیں قلندر کا حساب ذرہ ذرہ معلوم کر

۲۔ سر کے بال چھوڑنا تو آسان ہے ہاں حافظ کی طرح سر سے خالی ہو جائے تو وہ قلندر ہے۔

بعض گمراہ فقیروں کا دوسرا گروہ : ایک متبعہ فرقہ جو القیہ بھی ہے جو داڑھی منڈاتے اور ٹاٹ پیستے اور گارے پکڑے پہنتے ہیں۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کے لباس سے روکا ہے خواہ وہ نرم و نازک ہو یا موٹا کد وغیرہ کا۔ اس لئے کہ وہ ایسے لباس سے لوگوں سے نمایاں ہو کر عوام میں مشہور ہوتے ہیں۔

۱۔ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : لوگوں میں عمومی شکل و صورت سے بچا کرو۔
فائدہ :- جب بندہ ریاکاری میں مبتلا ہو تو اسے ٹاٹ پہننا فائدہ دیتا ہے نہ درویشانہ لباس۔
 حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

- ۱۱ بروئے ریا خرقہ سہمت دُوخت
 ۱۲ گر آوازہ خواہی در اقلیم فاش
 ۱۳ در خزا کند مرد یا مرد

ترجمہ ۱۱ : رو دیا سے گدڑی سینا آسان ہے اگر تو اسے اللہ تعالیٰ کے بیچار قبول کر لے گا ارادہ رکھنا چاہتا ہے
 ۱۲ : اگر تو اپنا دنیا میں آوازہ (شہرہ) ظاہر (مشہور) چاہتا ہے۔ حلقہ باہر کر اس لئے کہ اندر صبح ہو۔
 ۱۳ : جنگ کے میدان میں مرد چاہیے، بیسحرہ پر جنگ کے ہتھیار کا کیا فائدہ۔

کرامت مجذوب حضرت الشیخ قطب الدین جید مجذوب بہت بڑے صاحبِ حال تھے اُن کی کرامت مشہور ہے کہ انہوں نے لوہار کی بھڑکتی ہوئی آگ کی بھیڑ سے گرم لوہا اُمت سے باہر نکال لیا جیسے کوئی چھوٹے سے انگڑے کو اٹھائے پھر اس گرم لوہے کو اپنی گردن پر رکھ دیا۔ اور گھنٹہ بھر وہ گرم لوہا اُن کی گردن پر رکھا رہا۔
 انہیں بال برابر بھی نقصان نہ ہوا۔ انہیں مجذوب کی وجہ سے بعض لوگ اپنے آپ کو جیدریہ سے منسوب کرتے اور گلے میں لوہے کے زنجیر لٹکائے پھرتے ہیں۔

مسئلہ ۱ : لوہا پہننا سونے کے پینے سے زیادہ گناہ ہے
سبق ۱ : دانا پر لازم ہے کہ وہ بدعتِ سیئہ اور اہل بدعت (سیئہ) سے پرہیز کریں۔

۱۔ سابقہ صفحہ ۷۳۹ : یہ فرقہ اپنے کو حضرت شاہ شرف الدین بوعلی قلندر قدس سرہ سے منسوب کرتا ہے حالانکہ یہ بات اُن کے قول و فعل سے ہرگز ثابت نہیں ہوتی کیوں کہ یہ لوگ شریعتِ مطہرہ کے علائکہ منکر ہوتے ہیں اور ہر وقت بھنگ چرس کے نشے میں محو اور حقوق اللہ و حقوق العباد کے سراسر تارک ہوتے ہیں اور بعض تو یہ کہہ کر دم مست قلندر دھر رہ گئے ہیں۔
 ۲۔ یہ شرع کا کوئی مجبوز (معاذ اللہ) شرعِ محمدی کے منکر ہی ہو جلتے ہیں۔
 ۳۔ بوعلی قدس سرہ تو پرے پرے کے متشرع اور متقی پرہیزگار تھے اور وہ تو فقر کے تمام اسرار و رموز کے واقف اور پورے پورے سلوکِ قلندر کے کلید اور بلند پوداز تھے۔ مگر یہ نقلی قلندر علم و عمل کے کسے سر نہ لینے کو ہی قلندری سمجھ کر گمراہ تھے، انہیں کے متعلق فرمایا گیا ہے
 ہزار نکتہ باریک برزواں جاست نہ ہر کو مو متشرع قلندری داد

حکایت حضرت ابن المبارک رضی اللہ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔
 فرمایا مجھے منزل کے طوق میں سال تک کھڑے ہونے کی سزا ملی مگر اس لئے کہ میں نے ایک دن مبتدع (مگر بدعتی)
 کو تر شفقت سے دیکھا اور فرمایا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو ایک دین کے مخالف کو نظر عنایت سے کیوں دیکھا۔

سبق یہ اس حدیث اور بزرگ کی کہانی ہے جس پر محدثین کو ناز ہے پھر ایک معمولی کم فہم انسان پر کیا گزرے گی
 جو گراہوں کی مجلسوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔

مسئلہ بد مذہبی صرف انسانوں سے مخصوص نہیں بلکہ جنات وغیرہ میں بھی بد مذہب ہوتے ہیں۔
حکایت شیعہ کش حضرات اعمش فرماتے ہیں کہ ہماری کسی مجلس میں ایک جن شریک ہوا۔ میں نے اُس سے
 پوچھا کہ تمہیں کوئی غذا مرغوب ہے کہا چاول۔ میں نے چاول کی ایک پلیٹ اس کے آگے
 رکھ دی۔ دیکھا گیا کہ لقمے اٹھ رہے ہیں لیکن اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم میں بد مذہب
 بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا تمہارے ہاں شیعہ رافضی کیسے ہیں۔ اس نے کہا ہم میں بدترین سمجھے
 جاتے ہیں۔

علامت رافضی شیعہ رافضی شیعہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑا۔ جب کہ ان لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی
 بیعت اس شرط پر کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے برأت کا اظہار
 کریں۔ آپ نے دریا میں تہا کے تعلقات توڑ سکتا ہوں لیکن ان حضرات سے کسی طریق سے دور نہیں ہو سکتا۔ اسی روز
 سے یہ لوگ اُن سے علیحدہ ہو گئے اور ان کا ہی لقب رافضی (اسی روز سے پڑا۔ اب بھی اُن میں ہی بڑی عادت
 ہے کہ سمجھنے کی مذمت میں غلو کرتے ہیں بلکہ صحابہ کرام کو لعنت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔

حضرت زید بن علی بن حسین کا دعویٰ خلافت حضرت زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ
 نے کوفہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تو
 کوفہ کے بعض لوگ آپ کی خلافت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوئے لیکن اس شرط پر کہ آپ شیخین سے اظہار برأت
 کریں۔ آپ نے انکار کیا تو انہوں نے کہا (نرفضک) ہم آپ کو چھوڑتے ہیں۔ اس دن سے شیعوں کا نام رافضی پڑ گیا۔

اور کوفہ کی ایک دوسری جماعت حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہولی اور کہا ہم شیخین کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور
 جو اُن سے بری ہے ہم اس سے بری ہیں اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیعت ہوئے اس لئے ان کا نام "زیدیہ" ہو گیا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغض کا ایک سبب شیعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس لئے بغض
 رکھتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جب غزوہ اُحد میں

کہ عشرہ حرف تار نہیں داخل کیا گیا۔

قائدہ : بعض خیروں سے گناہ یہ عشرہ حرفت ہے اس لئے کہ اس کا قاعدہ ہے کہ جب وہ ایسے اسم جمع کی طرف منفع
موجوں کا واحد نہ گزرد چنانچہ امثالہا کی ضمیر حرفت بتاتی ہے کہ یہ عشرہ حرفت ہے اس پر صرف تائید تائید داخل نہیں
ہوتا۔ اس قاعدہ کا بناء پر جیسے یقیناً بعض السیارة میں لفظ بعض کو مونث کہا گیا ہے اس لئے کہ اس کا مضامین الیغیث
ہے یا وہ کہ امثالہا کی ضمیر حرفت حسنة کی طرف راجع ہے۔ ”وَمَنْ جَاءُوا بِالْأَسْثَةِ“ اور جو ایک برائی لئے گا۔
”فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا“ تو اسے صرف ایک برائی کی سزا ملے گی جیسا کہ وعدہ کریم ہے ”كَذَٰلِكَ يُلَاقُوا فِي الْوَحْدَةِ“
سوال : کفر صرف ایک لمحے کے سرزد ہوتا ہے لیکن سزا بہت بڑی سخت کہ وہ دائمی طور جہنم میں پڑا ہے گا اس سے
الاحادیث بالاحادیث کا اصول کہاں گیا۔

جواب : کافر اپنے کفر پر عزم بالجزم دائمی طور رکھتا ہے بنا بریں اسے عذاب بھی دائمی ملے گا۔ بخلاف مومن گنہگار
کے کہ وہ اپنے گناہ سے شینے کا عزم رکھتا ہے اگرچہ گناہ میں مبتلا ہے لیکن اسے گناہ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس
سے بچ جائے لیکن نفس کی شرارت باز نہیں ہونے دیتی۔ بنا بریں اس پر عذاب منقطع ہوگا۔

مسئلہ : وعدہ کریم میں ایک نیکی کے عوض سات سو ستر کی تعداد بھی بتائی گئی ہے اور بغیر حساب کا ارشاد
بھی وارو ہے۔ ”وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ“ اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے کہ ثواب کم ہے اور عذاب زیادہ ہو۔
قائدہ : امام حادوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتوں میں اضافہ کرنا جائز ہے اور عذاب کی ابتداء ناجائز ہے۔
قائدہ : دوسرا ثواب کرنا اس کی کم از کم مقدار دس گنا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اس سے بڑھ کر ہو تو
اس کی کوئی حد نہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

۱۔ نیکو کاری از مردم نیک رائے

یکے را بدہ می نویسد خدا

۲۔ تو نزلے پسر ہر کو ایک ہنر

بہ بینی زدہ ہمیشہ اندر گزر

ترجمہ : ۱۔ نیک مرد سے ایک نیکی ہو تو اس کی ایک کے بدلے دس نیکیاں لکھتے ہیں

۲۔ تو بھی اے عزیز کسی کا ایک ہنر دیکھتا ہے تو اس کے دس عیوب سے درگزر کر۔

نکتہ : لفظ عشر کا ذکر صبر کے لئے نہیں بلکہ کثرت کے لئے ہے جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے کچھ دے گا تو
میں تجھے اس کے عوض دس گنا دوں گا۔ اس سے بھی کثرت مراد ہے۔

نکتہ : ایک عوض انگنت نیکی اس لئے کہ کل قیامت میں اگر خصم نیکیاں اپنے حق کے عوض میں دے جائیں تو بندے کیلئے کچھ تو بچ جائے۔ مثلاً اس کے خصم کو ایک نیکی عوض کے طور دی جائے تو نیکیاں اسے اپنے لئے بچ جائیں۔
مسئلہ : یاد رہے کہ حقداروں کا حق ان زائد نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ اصل نیکی بندے کے ہاں باقی رکھی جائے گی اس لئے کہ زوائد اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ جو اپنے بندے کو غایت دریا و دہ اصل نیکی بندے کی طرف ایک ہے اور وہ کسی کو دینے کی نہیں کیوں کہ ایک کا بدلہ ایک دنیا میں اس کا عدل ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔
حدیث : میں ہے کہ بد بخت وہ ہے کہ جس کے احاد و اعشار پر غالب ہو جائیں یعنی برائیاں نیکیوں پر بڑھ جائیں۔

حدیث شریف : اعمال چوتھ قسم ہیں، ۱۔ پر مہبتیاں

۲۔ مثل بشل

۳۔ حسنة بحسنة

۴۔ حسنة بعشر مثالہا

۵۔ حسنة بسبعۃ

مہبتیاں یعنی واجب کرنے والی۔ انہیں پہلی یہ ہے کہ جو شخص مومن ہو کر مرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اس کے لئے بہشت واجب ہوگی (۱) دوسری یہ کہ جو شخص مشرک ہو کر مرے تو جہنم میں جائے گا مثل بشل کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص برائی کا ارتکاب کرے تو اس کے لئے ایک برائی لکھی جائے گی (۲) حسنة بحسنة کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف نیکی کا ارادہ کرے اگرچہ عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے تب بھی اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی (۳) حسنة بعشر مثالہا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اسے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔
۵۔ ایک کے عوض سات سو کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا نصیب ہوتا ہے۔

کنوں برگف دست نہ ہرچہ ہست

کہ فردا بدنداں گزی پشت دست

ترجمہ : آج جو تیرے ہاتھ میں راہِ خدا ہے در نہ کل (سوفے کے بعد) تو افسوس کے ہاتھ سیلا۔

نکتہ : شریعت مہرہ جس مل کی ترفیہ میں ثواب کا اظہار فرماتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جن اعمال کے ثواب کا بیان نہیں ہوا وہ اس عمل سے درجہ میں کم ہیں۔ حالانکہ ان کے لئے ثواب کا بیان تو نہیں ہوتا البتہ تاکید شدید ہوتی ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بندہ کو ان کا ثواب بتاتے ہوئے اعمال میں رغبت ہو۔ مثلاً حضور علیہ السلام کا ارشاد گرایا ہے کہ جو شخص نیکی کی بارہ رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہشت میں سونے کا محل بنائے گا۔ حالانکہ سب کا اتفاق ہے کہ نماز ظہر کی

سنتیں مرکبہ اور منہجی کے فرائض سے افضل ہیں یا وجودیکہ اینہہ اُن ظہر کی سنتوں کے متعلق اس قسم کا ثواب بیان نہیں کیا گیا۔ اسی طرح مغرب و عشاء کے مابین چھ رکعت (ادابین) کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انہیں پڑھتا ہے تو اسے بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ مغرب کی سنتیں الہیہ مرکبہ ہیں۔ لیکن ان کے متعلق اتنا بڑا ثواب نہیں ہوا۔

نوٹ: رفعت اس لئے دی گئی ہے کہ یہ اوقات السنہ کے غفلت کے میں لہذا دلائل گئی تاکہ بندہ غفلت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکائے اور اس طرح کے نظام پر شمار ہیں۔ جس کا نتیجہ نکلا کہ سنن مرکبہ کی افضلیت اپنے مقام پر محتاج ہے اگرچہ ان کے متعلق ثواب اور فضائل کا اظہار نہیں۔

قاعدہ: اہل علم کا اتفاق ہے کہ فرائض کے وجہ کو واجبات نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی واجبات کے درجہ کو سنن پہنچ سکتی ہیں۔ درجہ سے اجر اور فضیلت یا حکم مراد ہے اسی طرح نوافل سنن مرکبہ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے اگرچہ سنن کے متعلق اتنے بڑے فضائل بیان نہیں ہوئے جتنا چند ایک نوافل کے لئے بیان کئے گئے ہیں اس لئے کہ فرائض کے بعد کی واقعہ ہونے کے احتمال پر سنن مرکبہ کو اس کی تکمیل کے لئے اور سنن میں کی تکمیل کے لئے سنن غیر مرکبہ مشرّع ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں نوافل فرائض کے قائم مقام نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ فرائض کی قضاء ہے ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ نوافل سے قضاء ساقط ہو جائے۔

نوٹ: بعض جہالت کی علت ہے کہ نوافل بکثرت پڑھتے ہیں لیکن فرائض قضا کر دیتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ نوافل پڑھنے سے فرائض کے درجات خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کہ نوافل کا اتنا ثواب ہے تو پھر فرائض کی اُن سے کیا پوری ہو جائے گی۔ مثلاً مغرب کے فرائض کسی نے نہ پڑھے ہوں وہ ادابین کے نوافل سے ادا ہو جائیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ نوافل فرائض کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ اعمال و اذکار کے اجر کی ترتیب وحی و الہام ربانی پر موقوف ہے۔ اس میں اپنے خیالات اور تخیل نہیں چل سکتے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے بندے سے اپنے فضل و کرم سے فرمایا کہ ابھی تو نے نیکی نہیں کی تو میرے لئے دس نیکیاں پہلے لکھ دی گئیں۔ کما قال من جاد بالحسنۃ قلہ عشر امثالہا۔ یعنی ابھی

نیکی عمل لو سادہ نہیں ہوئی تو اسے دس حسنات عطا فرمادیں۔ یہاں تک کہ اُسے قدرت نصیب ہو جائے کہ ان دسوں نیکیوں کو حاصل کرنے کے بعد اور نیکی عمل میں لائے۔ وہ دس حسنات یہ ہیں۔

۱۔ حسنة الایجاد بعد العدم ۲۔ حسنة الاستعداد بانیلود کہ اسے احسن تقویم میں پیدا فرمایا تاکہ احسان کے لئے مستعد ہو سکے۔

- ۳۔ حنۃ التزینۃ
 ۴۔ حنۃ الرزق
 ۵۔ حنۃ بعثۃ الرسل
 ۶۔ حنۃ تعین الحسنات والسیات
 ۷۔ حنۃ انزال الکتب
 ۸۔ حنۃ التوفیق
 ۹۔ حنۃ الاخلاص فی الاحسان
 ۱۰۔ حنۃ قبول الحسنات

مَنْ مَّارَ بِالسَّيَةِ اِلَّا يَجْزِيْ اِلَّا مِثْلَهَا اس میں یہ راز ہے کہ برائی ایک نیچے جو نفس میں بویا گیا اور نفس خبیث ہے اس لئے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی بھی ایک نیچے جو طلب میں لیا جاتا ہے اور طلب پاک ہے اس لئے کہ ذکر اللہ قلب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَابْلَاكَ السَّلَیْبَ یُخْرِجُ بَنَاتَهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِیْ خَبِثَ لَا یُخْرِجُ اِلَّا نَكَدًا

نکتہ عجیبہ : قرآن مجید یا حدیث شریف میں جن نیکوؤں کے مختلف درجات کا وعدہ ہے اس میں بھی ایک راز ہے کہ گنتی کے اعداد کے مراتب چار ہیں (۱) احاد (۲) اعشار (۳) مائت (۴) ہزار (۵) جمع (۶) ہزار احاد میں واحد اعشار میں عشر (دس) مائت میں یکصد اور الف ایک ہزار اور اسی طرح انسان میں بھی چار مراتب ہیں (۱) نفس (۲) قلب (۳) روح (۴) سر۔ پس دہد کا مرتبہ نفس کو دیا گیا۔ اسی لئے فرمایا کہ و بَرَزَ اَرْسِیۡتَ سِیۡتَ شَلٰہَا۔ اس لئے کہ نفس سے ہی برائی ہوتی ہے اور عشر میں سے عشر (دس) کا مرتبہ قلب کو دیا گیا، فلما عشر اشاہا۔ اس لئے کہ قلب اعشار کے مرتبہ میں ہے اور مرتبہ روح سے عبادت ہو تو اُسے مائت کا درجہ دیا جاتا ہے اس لئے کہ روح مرتبہ مائت سے ہے اور مرتبہ سر میں عبادت ہو تو اس میں ہزاروں بلکہ مالا نہایت مراتب عطا ہوتے ہیں۔ جس قدر مغنی قلب اور خلوس نیت ہوتی ہے اسی قدر اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے اور اس کا کوئی انتہا نہیں اور یہی مرتبہ الفون کا ہے۔ وَہُمْ لَا یُظَلَمُوْنَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے احسان فرمایا کہ ابھی انہوں نے نیکی نہیں کی تو دس ایسی حسنات عطا فرمائیں جو بے شمار حسنات پر مشتمل ہیں پھر جب انہوں نے نیکی تو ان میں کسی قسم کی کمی نہ فرمائی بلکہ دہرے اجر و ثواب سے لوازا۔ چنانچہ آیت دَیۡنُہُمۡ مِّثۡقَالَ ذَرَّۃٍ وَّ اِنْ تَرَکَ اَحْسَنَہٗ یُضَاعَفۡہَا وِیَؤۡنَ مِنْ لَّدُنِّہٗ اَجۡرًا عَظِیۡمًا۔ دلائل کے ترجمہ : اللہ ذرہ برابر بھی ظلم کریگا اگر اس کو نیکی ہے تو اسے دوگنا کریگا اور اپنی جانب سے بیت بڑا اجر عطا فرمایگا

تفسیر عالمیہ قل اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کہتے فرمائیے جو مدعی ہیں کہ وہی ہیں حق پر ہیں اور صرف وہی دین حق کے حامل ہیں۔ اِنِّیْ ہَدٰی رَبِّیْ سَبۡیۡلًا

میرے رب تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعہ صحیح راستہ بتایا ہے اور آفاق و انفس میں آیات تکوینہ کے لیے دلائل

میں نے ان سے راجح نصیب ہوتا ہے **إِلَى صَوَابٍ مُّسْتَقِيمٍ** وہ مراد مستقیم جو موصل الی الحق ہے دینا
 الی مراد کے مل سے بدل ہے۔ اصل عبارت یوں تھی۔ **هَذَا فِي صَوَابٍ قِيمًا** ایسا دین جو مضبوط ہے یہ
 ہے یعنی القیام بطور میالذ کے۔ یہ دین کی صفت ہے دراصل حوض کی طرف قوم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ
 اس کے فعل پر قانون صرفی جاری ہوا اس لئے اس پر بھی جاری کیا گیا ہے۔ جیسے قیام دراصل قوام تھا۔ اس پر
 ای فعل کی وجہ سے قانون جاری ہوا۔ **لَمَّا أَتَىٰ جَمْعُ يَهُودِيَا** کا اظہار بیان ہے۔ ملت، ملت، ملت سے
 اخذ ہے یعنی المیتہ وہ احمد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مشروع فرمائی ہیں انہیں ملت سے تعبیر کیا جاتا ہے
 چونکہ ان امور مشرکہ کو رد کیا اور وہ کھٹ گئے اور یونین اس کی اتباع کی وجہ سے آپس میں تعلیم و تہذیب کا سلسلہ
 جاری رکھتے ہیں اس لئے انہیں ملت کہا گیا اور چونکہ جن لوگوں کے لئے یہ امور مشروع ہوئے اور وہ اس طریقہ کی طاقت
 لینے کے بنا بریں اسے دین سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ اور حق پر چلنے کا راستہ بنایا۔
 حقیقتاً یہ ابراہیم سے حال ہے یعنی وہ ادیان باطلہ سے ایسے روگردان تھے کہ ان کا ان کی طرف میلان کا
 مکان تک نہیں۔ **وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**۔ وہ مشرکین کے امور میں سے کسی امر کسی امر پر نہیں تھے
 اصول میں نہ فروغ میں۔

مکتہ و ملت کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں یہ راز ہے کہ اہل عرب انہیں منظم جانتے اور
 ان کے دلوں پر ان کی عظمت و اسخ تھی۔ بلکہ ہر صاحب دین اپنے دین کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ
 نے ان کی تردید میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین سے نہیں تھے۔ اس لئے کہ نہ ان کا عقیدہ شرک
 تھا اور نہ اعمال روم کے مطابق تھے اور نہ یہودی بھی نہ تھے۔ اس لئے کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ عزیر علیہ السلام
 اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے اس عقیدہ کا تصور تک نہیں ہو سکتا اور وہ نصرانی بھی نہ تھے
 اس لئے کہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے
 یہ عقیدہ تصور کرنا حماقت ہے۔

تفسیر صوفیانہ حقیقت میں مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فکر کی طلب کو جگہ دے اور اس
 کے سوا کسی دوسرے سے طلب کرے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

خلاف طریقت بود کا دل بیا

تمنا کنند از خدا جز خدا

ترجمہ : یہ طریقت کے خلاف ہے کہ ادیار اللہ خدا کے سوا غیر خدا کو چاہیں۔

تفسیر عالمانہ

سوال: قل جب مضمون ایک ہے تو پھر قل کا اعادہ کیوں ؟

جواب : پہلے قل میں اصول عقائد کا بیان تھا۔ اب دین کے فروع کا بیان کرنے کیلئے قل کا اعادہ کیا گیا۔ اِنَّ صَلَاتِيْ فَرَايَٰٓءُ بِجُوبِ صَلٰى اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلٰم کہ میری پانچ فرض نمازیں وُنسْکِی اَقَام عبادتیں۔ نِسْک دراصل میں اس عمل کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مطلوب ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے کو ناسک کہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صلاتی سے نماز عید اور نسکی سے قربانی مراد ہے۔

حدیث شریف : حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینکڑا بیج مینڈھا قربانی کے لئے لاکر فرمایا لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ واللّٰہُ اکْبَرُ ان صلاتی وُنسْکِی

ال قولہ وانا اول السّٰلِیْن۔ اس کے بعد آپ نے اسے ذبح فرمایا اور فرمایا کہ اس کے بال اور بُن میرے بالوں

کے لئے اور اس کا چمڑہ میرے چمڑے کے لئے اور اس کا خون میرے خون کے لئے اس کا گوشت میرے گوشت

کے لئے اور اس کی ہڈیاں میری ہڈیوں کے لئے اور اس کی رگیں میری رگوں کے لئے آتشِ جہنم کے لئے فدیہ ہیں صحابہ

کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مینڈھا بہت خوب ہے یہ صرف آپ کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا

نہیں میری تمام امت کے لئے جو قیامت تک پیدا ہوں گے اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے میرے رب تعالیٰ سے مجھے

خبر دی ہے وَحَیَّآیْ وَفَمَآ تَقِیْ اور جن اعمال پر زندگی گزار رہا ہوں اور جس پر میری موت واقع ہوگی یعنی طاعات

و طاعت وغیرہ اصل عبادت ذاحیات و ذامات یعنی جو اعمال دُخیر حیات و ممات میں واقع ہوں گے جیسے کہ طاعات

ہے ”ذَا اَتَا تَک“ یعنی میرے برتن والے تھے۔ اس سے طعام مراد ہے۔ یہاں بھی ذاحیات و ذامات

سے اعمال و ایمان مراد ہیں۔ ادنیٰ ملا بست کی وجہ سے اُس کی طرف اضافت ہوئی ہے۔ یٰۤاَشْرِیْکَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

۱۶۲ اَشْرِیْکَ اللّٰہِ تعالیٰ رب العالمین کے لئے اور اس کا کوئی شریک نہیں یعنی میرے جملہ امور مذکورہ بالا خالص

اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ میں کسی دوسرے کو شریک نہیں مٹھراتا۔

وَبِذٰلِکَ اور اسی اخلاص کے لئے اُمِرْتُ مجھے حکم ہے اس کے غیر کا میں مامور نہیں۔ وَاَنَا

اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ۔ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس لئے کہ ہر نبی کا اسلام اپنی امت کے اسلام سے

مقدم ہوا کرتا ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں سبقت فرماتے اور جملہ مامورات

کی فرمانبرداری صرف حضور علیہ السلام سے ہی مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو حکم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی

اقتداء میں جملہ مامورات کی تعمیل کریں۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارت ہے کہ ان مستحق یعنی مہناج الصلوٰۃ کی طرف میری سیر۔ اس سے مزاج الی اللہ مراد ہے اور شکی سے اپنے نفس کو ذبح کرنا مطلب ہے و حیاتی قلب اور روح حیات و ممات۔ اس سے نفس کی موت مراد ہے۔ لثرب العلیین یعنی طلب حق و وصول الی اللہ کیلئے لاشریک نہ طلب میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لئے کہ اس کے سوا ہمارا اور کوئی مطلب نہیں۔ وَ بِذَٰلِكَ اَمُوْتُ یعنی میری موت اور قصد الی اللہ یعنی میرا اپنا نظریہ یا اپنی عقل اور طبیعت سے نہیں۔ بلکہ میں مامور من اللہ ہوں۔ جو کچھ کرتا ہوں اس کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی کی ہدایت سے کرتا ہوں۔ یہ اس کی غایت ہے کہ مجھ میں یہ طلب اور اشتیاق پیدا فرمایا۔ میرے ہاں اس کی وحی آتی ہے اور میں وحی کا عامل ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا۔ تَبْتَغِلْ اِلَيْهِ بَيْتًا اور دِیَا ثُمَّ ذَهَبُوا وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور میں وہی ہوں جس نے امر گن کے ملنے سے پہلے سر تسلیم خم کیا۔ جب فیض محبت نے جوش اُڑا تو میں نے سب سے پہلے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ“ بلکہ محبت حق کے لئے سب سے پہلے میں نے سر جھکا لیا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اس محبت کا اقتراح میں نے فرمایا۔ اس کی تائید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ”اَنَا اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہ نوری“ (کذا فی التاویلات النجیہ)

مسئلہ صوفیانہ آیت میں توحید کی ترفیع دلائی گئی ہے اور اخلاص کا سبق دیا گیا ہے ان دونوں کے لئے علامت یہ ہے کہ بندہ ماسوی اللہ سے ظاہر اور بالظنا بری ہو جائے یہاں تک کہ وہ اپنے نفس سے بھی برادر ہو اور حقائق ذاتیہ کی محبت میں مستغرق ہو جائے۔

حکایت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے لئے نکلا۔ راستہ میں مجھے ایک نوجوان ملا جس کے پاس نہ زادراہ تھا اور نہ سواری۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے۔ کہا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ میں نے پوچھا سامان بھی ساتھ ہے اس نے کہا اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے میں نے کہا آخر اتنا بڑا لباس فر ہے اس میں زادراہ کی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت رکھنا لازمی ہو تب اس نے کہا یہ اشیاء میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا وہ کہاں۔ اُس نے کہا جب میں گھر سے نکلا تو بیانیہ حرف ساتھ لئے۔ میں نے پوچھا وہ کون سے کہا ”کھلیص“۔ میں نے کہا ان کا کیا مطلب ہے اس نے کہا کان ”الکافی“ ہمارے (اہل ہادی) یا سے الحادی، عین سے العالم ص سے الصالح مراد ہے۔ اس نے کہا جس کے ساتھ ”الکافی“ الحادی، علوی، العالم۔ الصادق ہوں وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی کسی سے ڈتا ہے اور نہ ہی اسے زادراہ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی مذاق کی کمی ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں نے اس سے یہ کلام سنا تو میں نے اپنا قمیص اتار کر اسے پہنانا چاہا۔ اُس نے کہا حضرت جی!

اس وارنہا کی قیص سے ننگا رہنا بہتر ہے اس لئے کہ حلال مال سے پہنہ تو حساب ہوگا ورنہ حاصل کروں تو سزا ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ نہ پہنوں۔ پھر جب رات ہوئی تو آسمان کی طرف سراٹھا کر کہا۔ اے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے خوش ہوتا ہے اور برائیاں مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتیں جو اسوے تجھے خوش کرتے ہیں اُن کی مجھے تو قین و عاف فرما۔ اور جن سے تجھے کوئی نقصان نہیں ان سے مجھے محفوظ رکھ اور کئے گناہ معاف فرما۔ جب لوگوں نے اسے باندھ کر بیک پکارا تو میں نے اے کہا کہ آپ بھی بیک پکائیے۔ جواب دیا کہ مجھے خطر ہے کہ اگر میں پکاروں تو اس سے جواب ملے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور فرمائیے کہ نہ میں تیری بات سنتا ہوں اور نہ تیری طرف دیکھتا ہوں یہ کہہ کر کہیں چلا گیا۔ پھر میں نے اے منیٰ میں دیکھا۔ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ تمام لوگوں سے تیری راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں اور ہدایا بھی۔ میرے ہاں کوئی ایسی شے نہیں کہ میں تیرے حضور پیش کر سکوں ہاں صرف ہی نفس ہے اے قبول فرمائیے۔ یہ کہہ کر چیخ ماری اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اچانک کوئی قاتل کھڑا ہوا۔ اے اللہ تعالیٰ قتلِ اللہ قتلِ بیسیف اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کی تلوار سے قتل فرمایا ہے۔ میں نے اس کی تجسیر و تکفین کی اور اسے دفن کر دیا رات کو میں اُس کے متعلق متفکر ہو کر سو گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا۔ اُس نے کہا وہی نوازشیں ہوئیں جو شہداء بد سے ہوئیں۔ اس لئے کہ وہ کفار کی تلوار سے اور میں سیفِ جبار سے مارا گیا ہے

جان کہ نہ قربانی جانناں بود

۱۱

جیفہ تن بہتر از آنال بود

ہر کشتہ کشتہ شمشیر دست

۱۲

لا شہ مرا رہ از جان دست

ترجمہ ۱: وہ جان جو محبوب پر زبان نہ ہو اس سے مردار بہتر ہے۔

۲: جو دوست کی تلوار سے ذبح نہ ہوا مردار بیکار اس جانی سے بہتر ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم پر چلنے کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ ۱۴۳۰ھ قتل: اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان کافروں سے جو آپ کو کشتہ طلب کروں۔ درانہا ایک رہتا۔ وہ دوسرا رب ہو اور میں اسے جادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراؤں وہ تو شریک

عالمان کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا رب ہے اور میری طرح باقی اس کے تمام مربوب یعنی پائے ہوئے ہیں۔ پھر مربوب کو کچھ رب کی عادت میں شریک بنایا جائے۔

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور جو کچھ کوئی کلمے وہ اسی کے ذمہ ہے۔

شانِ نزول کفارِ مسلمانوں سے کہتے تھے تم ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ اگر اس کا کوئی گناہ ہے تو وہ ہم اٹھا دیں گے اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے اگر کوئی گناہ لکھے جلتے ہیں تو ہم اپنے اعمال نامہ میں لکھیں گے یا اس کا یہ مطلب ہوتا کہ قیامت میں اگر اس کا کوئی گناہ ہو گا تو ہم اپنے سر پر رکھیں گے۔ آیت میں ان کے اس قول باطل کا رد ہے کہ ہر ایک اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عمل کے خلاف اور بالکل مخالف ہے کہ کہنے کوئی تو پھر سے کوئی۔ جب یہ غلط ہے تو ہماری دعوت خود بخود غلط ہو گئی۔

وَلَا تَزِدْوا فِي دَعْوَانَا مِن شَيْءٍ اور کوئی بوجھ بٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا ئیگی یہ ان کے دوسرے قول کا رد ہے۔ یعنی قیامت میں کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بمعنی الثقل یعنی بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ دُكَّانٍ مَّوْجِعُكُمْ پھر تمہیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف پھرنا ہے یعنی وہ تہلکے جملہ امور کا مالک ہے اور قیامت میں اسی کی طرف تم نے پھرنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُمْ بِسِ اس دن وہ تمہیں بتا دے گا۔ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ہدایت گمراہی سے کھل جائے گی اور اہل حق اہل باطل سے نمایاں ہو جائیں گے۔

خلاصہ تفسیر آیت ہذا سے چند امور ثابت ہوئے۔ غایت مقصود اور منتہیٰ مراد صرف ذات حق ہے جسے خدا تعالیٰ سے خدائی مل گئی۔ جو اس نے کیا وہ گم گشتہ راہ ہوا۔ پھر اسے کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا۔ عامل عاشق تو صرف اس کو چاہتا ہے کیوں کہ حقیقی محبوب وہی ہے اور محب کو محبوب کے بغیر چین نہیں آتا۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

درد مرا طیب نداند دوا کہ من

بے دوست خستہ خاطر دیا درد خوشتر

ترجمہ: میرے درد کا دوا طیب نہیں جانتا میں تو دوست کے بغیر دل کا زخمی اور در سے ہوں اور اسی میں بہت خوشی ہے۔ جو کوئی کچھ کہتا ہے بھلائی یا برائی تو اس کا نفع و نقصان اپنا ہے شر سے گرفتار ہو کر سزا پائے گا اور خیر سے کامیابی لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ صرف رضائے الہی مطلوب ہو اور ریا و عجب اور فخر سے پاک۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چہ قدر آرد بندہ بددیس

کہ زیرِ قبا دار داند ام پس

ترجمہ: کیا قدر لائے گا بندہ بد طریقہ والا جو قبا کے نیچے گدا جسم رکھتا ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ نفس برائیوں کا سر دینے والا ہے اور یہ سولے برائی کے اور کچھ نہیں چاہتا اس لئے

برائی کی اسے سزا ملے گی نہ کہ اس سے نفع اور نفس کا کام نقصان پہنچاتا ہے جو بھی اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے ہاں جسے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بچائے۔ اس سے ہم ہمیشہ یہ دعا عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آنکھ چپکنے کی دیر یا اس سے کم بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ دے۔ حالانکہ نفس کو بھی میرا لاشکے ہے حکم تھا کہ وہ جہدیت کا اظہار کر کے طاقت الہی سے لگا رہے اور اعمال صالحہ پر مداومت کرے۔

نسخہ روحانی حضرت ایشیخ ابو عبد اللہ محمد بن الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعجب سے اس سائیکے جو بڑی پُر خلد دلوں اور دیرانے جنگلوں اور سنگستان متعلات کو طے کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی کعبہ معظمہ میں پہنچتا ہے اس لئے کہ یہیں پر انبیاء علیہم السلام کو زیارت کا موقع نصیب ہوتا ہے باوجود اینکہ وہ اپنے نفس کو نہیں چھوڑتا اور خواہشات کے پوتے کرنے میں لگا رہتا ہے پھر وہ کیسے اپنے مالک سے ملاقات کر سکتا ہے جب کہ ان کو مٹانے کے بعد ہی قلب میں مولیٰ کریم جاگزین ہوگا کیوں کہ وہ صرف پاک قلب والوں کو ہی ملتا ہے ہر شخص صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار ہوگا کسی دوسرے کے گناہوں کی وجہ گرفتار نہ ہوگا اور نہ کسی دوسرے کے گناہوں سے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔

حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حق اگر کسی کا دینا ہے تو آج دیدو۔ مثلاً کسی کو رنجایا ہے تو معافی مانگ لو اور کسی کے حق میں کوئی کمی بیشی کی ہے تو ابھی سے ختم کر لو۔ اس دن سے پہلے جب کہ اس وقت نہ دیتا نہ ہوگا نہ دہم۔ اُس دن صرف اعمال صالحہ ہوں گے جس کا حق دینا ہے تو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کے حق خواہ کو دیدو۔ اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو حکم ہوگا کہ حق والے کی برائیاں اس کے سر پر رکھ دی جائیں۔ سوال : حدیث شریف مذکورہ بالا آیت کے مضمون کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے صلہ کے خلاف ہے کہ ایک شخص کی برائیاں دوسرے شخص کے عمل نامے میں ڈال یا کسی کے عمل چھین کر ایسے کو دیدے جس سے اعمال نہیں کئے۔ جواب : امام قرطبی نے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی منجملہ حکمتوں و مصلحتوں میں سے ایک ہے جن پر بندوں کو مطلع ہونا ضروری نہیں اور نہ اس کی حکمتوں و مصلحتوں کو کوئی پاسکتا ہے اگر ہر وہ امر جو بندوں کے عقول کے مطابق نہ ہو تو اسے چھوڑ دینے و نواہات ہے تو پھر شریعت کے اکثر احکام سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اس لئے کہ بہت سے امور شریعہ لیے ہیں کہ جن کا معقول و افہام کو ادراک ناممکن ہے۔

قواعد شرعیہ بندہ راقم الحروف کہتا ہے گناہ دو قسم میں (۱) لازم (۲) متعدی۔ لازم جیسے شرب انحر مثلاً اس سے وہی گرفتار ہوگا جس نے شراب پی ہے دوسرے اس کا مواخذہ نہ ہوگا ایسے گناہ صرف ایک جہت رکھتے ہیں۔ متعدی جیسے قتل النفس مثلاً اگرچہ اس میں بھی صرف اس سے مواخذہ ہوگا جس نے قتل کا ارتکاب کیا ہے لیکن اس کی دو جہتیں ہیں۔

۱۱۔ قاتل کا حد شرع سے تجاوز (۲) وقوع الجناۃ علی العبدای اٹال ایسے مجرم کی نیکیاں بیکر مقتول کو دی جائیں اور مقتول کی برائیاں قاتل کے سر ڈالی جائیں تو یہ درحقیقت اس کے اپنے کئے کی اسے سزا مل رہی ہے اس میں نہ نیکیوں کے پھیننے کا شبہ ہے اور نہ ہی ظلم کا واپس اس تقریب سے ثابت ہوا کہ آیت و حدیث نیجہ کے لحاظ سے مستحکم اگرچہ بظاہر تناقض معلوم ہوتی ہیں۔ (واللہ اعلم الحقیقۃ الحال)

(۴) جیسے اہل کفر و اہل ایمان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے ایسے ہی اہل اخلاص و اہل ریا میں بھی ہوتا ہے۔ مہر حق و باطل و دل کے مابین امتیاز شرع بتاتا ہے لیکن حقیقت حال کا انکشاف اور اقوال و افعال کے یطون کا علم اس وقت ہوگا جب کہ اندرونی راز کھلیں گے اور دل کی باتیں ظاہر ہوں گی۔ مثنوی شریف میں ہے

چون کند و جان باز گونہ پوستیں

چند وادیلہ بر آید نہ اہل دیں

بزدگان ہر زرخداں شدہ است

زانکہ سنگ امتحان پنہاں شد است

قلب پہلوی زند باز رہش

انتظار روزی دارد و ذهب

باز زبان حال زہر گوید کہ باش

اے مزور تا بر آید روزناش

ترجمہ ۱۔ جب کرتا ہے کوئی جان کو پوستیں (ظاہر) کو اچھا چند اہل دین سے شوراٹھے گا۔

۲۔ ہر زرخ کے دکان پر ٹھہسی نظر آتی ہے اس لئے کہ اس کے امتحان والا پتھر پوشیدہ ہے۔

۳۔ کھوٹا سونا رات کو تو سونے کے ساتھ برابری کا دم بھر سکتا ہے سونے خالص کو دن ہونے کا انتظار ہے،

۴۔ پھر زرخ خالص زبان حال سے کہتی ہے اے کھوٹا سونا ذرا دیر کر ابھی دن آنے والا ہے پھر پتہ چل جائے گا تو کون ہے اور میں کون۔

حدیث شریف سے تبلیغی جماعت کی علامت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قرب

میں ایسا دور آئے گا کہ جس میں لوگ دنیا کو

دل کے ذریعے حاصل کریں گے۔ ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ والوں کا بھیس بدل لیں گے اور ان کا کلام کھانڈنے لارہ

ہمیشہ لیکن ان کے دل بھیڑیے کی طرح ہوں گے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کیا میری وجہ سے یہ کام

۱۔ جیسے آجکل تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے۔

کرتے تھے یا میرے اوپر جرات کہہ کے دین کے عوض دنیا لوٹتے تھے۔ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں انہیں سے فتنہ کھڑا کروں گا یعنی وہ ہی بڑے فتنوں کے اصل سبب ہوں گے کہ ان فتنوں کو دیکھ کر ہر ذی فہم حیران ہو جائے گا۔
سبق مومن کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو صاف رکھے اور ہر اختلاف سے دور رہے اس لئے کہ حق صرف ایک ہے اور حق کے بعد باطل ہی باطل ہے۔

مسئلہ ۱ فروعی مسائل میں امت کا اختلاف عوام کے لئے رحمت ہے اسے لفظاً تو اختلاف کہا جاسکتا ہے لیکن درحقیقت یہ اختلاف یونہی نہیں اس لئے اختلاف میں میں تو لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے بلکہ وہ جھگڑے اشخاص اور ان کے احوال پر مبنی ہوتے ہیں اور آئمہ کی شخصیات مبارکہ اور ان کے احوال ہیبتہ کو دنیا جانتی ہے کہ ان کے معاملات مبنی برقتل و جدال نہیں تھے۔ بنا بریں وہ حق پر تھے اور جن کی اتباع لازمی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اختلاف سے بچائے جو دین کے فساد کا سبب بنے اور جھگڑوں سے محفوظ فرمائے کہ جن سے دائرہ یقین ختم ہو اور ہمیں ان لوگوں سے سنائے جو صواب کے توفیق یافتہ ہیں اس لئے کہ وہ کیرم اور فیض سخاوت جو روح عطا کا مالک ہے۔

تفسیر عالمائے ۱۴۳۰ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ وَهَبَ لَكُمْ جَسَدًا وَمِنْ لَدُنْهِ رُوحُكُمْ وَأَنْتُمْ كَارُونَ ۝ خَلِيفَ الْأَرْضِ۔ زمین میں میں نائب یعنی جنات کے بعد یا نوع بنی آدم سے سابقہ امتوں سے یا تم اللہ تعالیٰ کی زمین میں میں نائب ہو۔ تو تم اس میں نقرن کرتے ہو۔

فائدہ ۱۔ خلائف خلیفہ جیسے و صائف وصف کی جمع ہے ایسے ہی خلائف خلیفہ کی جمع ہے ہر وہ جو کسی جانے والے کا مقام سنبھالے اس کا اُسے خلیفہ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس کا جانشین ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہر آدم کا بچہ اپنے وقت کا آدم (علیہ السلام) اور میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور خلافت کا راز بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا منظر بنایا ہے کہ وہی حیاتاً بصریاً علماً قادر متکلماً مریداً کا منظر ہے

آدمی چیت برزخ جامع

۱۱

بہورت خلق و حق در واقع

متسل با دتائق جبروت

۱۲

مشن برحقائق ملکوت

ترجمہ ۱۱۔ آدمی کیلئے برزخ جامع ہے ظاہر خلق درحقیقت (مملوہ) حق ہے۔

۱۲۔ دتائق جبروت کے متسل اور حقائق کے ملکوت پر مشتمل ہے۔

وَدَفَعَ بَعْضُهُمْ أَوْشَافَهُمْ إِلَىٰ بَعْضِمْ وَأَشْرَفَ دُخَانُهَا فِي سَمَائِهِمْ بَعْضٌ كُفِرَ بِهِ وَبَعْضٌ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَكْبَرَهُمْ
درجات میں کہ ان کے ایک دوسرے کے مراتب و درجات میں بہت بڑا فرق ہے لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنْعَمْتُمْ
تَاكُمْ تَعْلَمُونَ اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ مال و جاہ سے۔ یعنی تاکہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جیسے کسی سے
امتحان لیا جاتا ہے اور اس کی آزمائش کی جاتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم شکر کرتے ہو یا ناشکر۔

حکایت حضرت جنید رضی اللہ عنہ بچپن میں بہنوں سے کھیل رہے تھے تو حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ کا اُن سے گزر ہوا۔ حضرت سری سقطی نے حضرت جنید سے پوچھا بیٹا تیری شکر کسے کہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کی نعمتوں کو گناہوں کی اعانت میں صرف نہ کیا جائے۔ اِنَّ رَبَّكَ سِرُّ الْعِقَابِ عَلٰی بے شکسلے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تعالیٰ کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے کئے ہوئے احکام کی پاسداری اور نہ ہی شکر گزاری کرتا ہے تو اس کے عذاب دینے میں دیر نہیں لگاتا۔

سوال ۱۰ وہ عظیم صبور ہے اور پھر مہلت بھی دیتا ہے پھر سزا العقاب کیسے؟

جواب، جس کے لئے عذاب دینے کا وقت آجاتا ہے اُس کے لئے عذاب میں دیر نہیں ہوتی۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جہلے کے چہرے دہو نہ راہ میرد

ترا کہ گفت این زال ترک دستان کرد

ترجمہ : وہ مہلت جو تجھے آسمان نے دی ۔ سیدھے راہ سے نہ ہٹ ، تجھے کس نے کہا کہ بوڑھی (دنیا) تو

مکر و فریب سے پرہیز ہے۔

وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور بے شک وہ غفور رحیم ہے اس کے لئے جو اس کے حقوق و احکام میں حتی الامکان پاسداری کرتا ہے۔

حدیث شریف قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا۔ جس نے حرام مال جمع کر کے حرام پر خرچ کیا ہو گا اس کے لئے حکم ہو گا اسے جہنم میں لے جاؤ اور ایک کو لایا جائے گا جس نے حلال کماٹی کر کے حلال پر خرچ کیا ہو گا لیکن اسے کہا جائے گا کہ تو نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کمی کی ہو گی۔ مثلاً نماز نہیں پڑھی ہو گی یا پڑھی تو اس کے ارکان رکوع سجد قیام وغیرہ میں غلطیاں کھائی ہوں گی کہ بلا ضرورت سواری خریدی یا پرے۔ جنہیں فخر و ریاد کا شائبہ ہو گا۔ عرض کریں یا اللہ اس طرح میں نے نہیں کیا تھا۔ پھر حکم ہو گا کہ تو نے

اس مال کے خرچ کرنے میں کوتاہیاں کی ہوں گی کہ کسی کے حقوق ادا نہ کئے ہوں مثلاً عورت کے حقوق اسی طرح دیئے
رشتہ داروں اور نیامی و مساکین اور مسافروں کے حقوق میں کمی کی ہوگی۔ عرض کرے گا نہیں یا اللہ۔ ان کے حقوق میں بھی

میں نے کوناہی نہیں کی تھی۔ میں نے مال حلال کمان سے کمایا اور فرائض میں کسی قسم کی کمی نہیں کی اور نہ ہی حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے حق داروں کو بلاؤ۔ وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جب انہیں بلا یا جائے گا تو وہ گواہی دیں گے یا اللہ تو نے اسے مال دیا اور یہ ہمارا کفیل تھا اسے تیرا حکم تھا کہ وہ ہمارے حقوق ادا کرے اس نے ہمارے پوسے پوسے حقوق ادا کئے اور تیرے فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا پھر اسے حکم ہو گا ہر جا مجھے میری عطا کی ہوئی نعمتوں کی ادائیگی شکر کا حساب دے اور ایک ایک نعمت اور ایک ایک گھونٹ پانی اور ایک ایک لذت کا شکر ادا کرنے کیلئے کیا جائے۔ اسی طرح اس سے کئی طرح کے سوالات ہوں گے۔ تب میں اس کی نجات ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ جس طرح اللہ تعالیٰ جاہ و مال دیکھ کر دیکھتا ہے۔ کہ ان میں کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اسی طرح حال یعنی خلافت کی استعداد و عنایت فرما کر دیکھتا ہے کہ متعلق بافلاق اللہ اور اوسر و نواہی کا پابند اور حقوق العباد و العباد وغیرہ پر قائم رہتا ہے اور کون رجبہ قہقری کر کے صفات بہائم و فہام کی طرف لوٹتا ہے۔

قاعدہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے صفات کو صفات مہیمیہ میں تبدیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب اور سمع و بصر پر مہر لگا دیتا ہے پھر وہ اس غیبی مکان کی طرف نہیں لوٹ سکتا کہ جس سے وہ بھڑک کر یہاں دنیا میں پھنسا بلکہ اسفل سافلین کے ملک طبع میں گر فنا رہتا ہے ہاں جو خواہشات اور اتباع نفس اور مخالفت حق سے تائب ہو کر کوراموسن ہو جاتا ہے اور خلافت کے لئے عمل صالح کرتا ہے تو اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور نہ ہی وہ رجبہ قہقری میں پھنستا ہے۔

حکایت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حج کیلئے تشریف لے گئے حرم شریف میں طواف کر رہے تھے اچانک ان کی نظر ایک نوجوان حسین و جمیل پر پڑ گئی اور اس نوجوان کے حسن و جمال نے لوگوں کو فریفتہ کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم بھی اسے دیکھنے لگ گئے اسے دیکھتے بھی جلتے اور روتے بھی جلتے۔ آپ کے بعض مریدوں نے یہ کیفیت دیکھ کر کہا ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ“ ان کا خیال تھا کہ شیخ بھی اس نوجوان پر عاشق ہو گئے ہیں اور آپ فعلت کا شکار ہو گئے ایک مرید نے عرض کی حضرت اس نوجوان کو دیکھ کر کیوں روتے تھے۔ آپ نے فرمایا ”اے عزیز میں نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا کہ اس کا توڑنا ناممکن ہے ورنہ تو مجھے اس کے بالکل قریب دیکھتا۔ بلکہ اس کے پاس جا کر اس سے عینک سلیک کرتا۔ یہ تو میرا حلتِ جگر اور آنکھوں کی ٹھنڈک پیارا بیٹا ہے اسے میں دودھ پیتا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلا تھا۔ اب بفضلہ تعالیٰ جوان ہو کر یہاں میری تلاش میں نکلا ہے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اسے جا کر گلے لگاؤں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے جیآتی ہے کہ اپنا وعدہ کے خلاف کروں اب اے عزیز تم چلے جاؤ۔ اے سلام جا کر کہو کچھ تب مجھے تسلی مل جائے گی اور اس کی بدائی سے جو آگ بھڑک رہی ہے کچھ تو سہی جائے۔“

ہو جائے گی۔ مرید جا کر فوجوان سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو خوش رکھے وہ فوجوان نے کہا چوڑا اور کھامیرا باپ کہاں
 انہیں تو کئی برس گزسے جو اپنے تخت کو چھوڑ کر راہ حق میں نکلے تھے۔ کاش اب مجھے ان کی زیارت کے بعد مجھے موت بھی آ
 جائے یہ کہہ کر باپ کی یاد میں جب آنسو بہنے لگے پھر کہا کاش مجھے ان کا دیکھنا نصیب ہوتا۔ پھر اگرچہ وہیں پر میں مریض
 مرید صاحب فرماتے ہیں میں واپس حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے ہاں لوٹا تو انہیں دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم میں سر بسجود
 ہو کر خوب رہے تھے۔ آپ کے آنسوؤں سے وہاں کے پتھر تر ہو گئے۔ آہ وزاری کرتے ہوئے یہ شعر بڑبڑاتے
 ہجرت الخلق طرانی ہو الہ

وامت العیال لکے اوالہ

فلو قطع فی الحس اربا

کما مسکن الفواء الی سوال

ترجمہ : میں نے صرف تیری محبت سے تمام مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور صرف تہلے دیدار کے لئے میں نے بچوں
 کو یتیم بنایا اگرچہ تو مجھ سے لاکھ بار دور ہو لیکن میرا دل تو تیرے سوا قرار نہیں پائے گا۔
 میں نے کہا اگر بچے سے ملنا منظور نہیں تو اس کے لئے دھلے خیر فرمائیے۔ آپ نے بچے کیلئے کیا اللہ تعالیٰ
 اسے گناہوں سے بچائے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کی مدد فرمائے۔

سبق : یہ اس کا حال ہے جس نے حق کی تلاش میں تخت و سلطنت کو لات مار دی اور فقر و فاقہ میں
 زندگی بسر فرمائی۔ ایک ہم ہیں کہ دولت کے پیچھے سرگردان اور فقر و فاقہ کو حقارت کی نگاہ سے
 دیکھتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اتنی قزاق
 جس سے نقد سانس باقی رہ سکے۔

قائدہ : قوت کفایت بلا اسراف کو کہتے ہیں۔

سبق : اس سے معلوم ہوا کہ کفایت شکاری دنیا داری سے افضل ہے اس لئے کہ اگر یہ افضل نہ ہوتی
 تو اس کے لئے حضور علیہ السلام آرزو نہ کرتے اور آپ نے اپنے لئے افضل الاحوال کی تئذ فرمائی
 حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے دریاں بازار گر سود لیت یا درویش خور خداست
 الہی منعم گرداں بدرویشی و خرسندی

ترجمہ : یہ بازار پر منافع والے کی یا کسی درویش خوشحال کی۔ مجھے تو یارب درویشی اور خورسندی
 عطا فرما۔

بقیہ صفحہ ۷۵۹

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

یہ سورۃ مکہ ہے۔ اس سورۃ کی کل دو سو پانچ آیات ہیں۔ صرف آٹھ آیات جو فاسلہ سے شروع ہو کر واذ انتقنا الجبل الایۃ تک ختم ہوتی ہیں مدنیہ ہیں۔ تمام آیات محکمہ ہیں۔ بعض نے کہا دَاْعُرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تک مدنیہ ہیں۔

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اِيَاتُهَا ۲۶ رُكُوعُهَا ۲۴

سورۃ اعراف مکی ہے اور اس میں اللہ کے نام سے شروع ہو بہت مہربان رحم والا ہے دو سو چھ آیتیں اور چھ میں رکوع ہیں

الْبَصِّ ۝ كَتَبَ اَنْزَلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ

لے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رُکے اس لیے کہ تم اس

يَهْ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا

سے دُرسناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت اسے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا

مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ قَلِيلًا تَاَذْكُرُونَ ۝ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا

اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ بہت ہی کم سمجھتے ہو اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کیں تو ان پر ہمارا عذاب

فَجَاءَهَا بِاسْتِغَاثَاتٍ مُنَادِيَةً قَالُوا ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ

رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب

بِاسْتِغَاثَةٍ اَنْ قَالُوا اِنَّا لَنَا ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسَلْنِ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ

ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے تو بیشک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے

وَلَنَسَلْنِ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَهِيَ غَائِبَةٌ ۝

اور بیشک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے

وَالْوَزْنُ يُوْزَنُ الْحَقُّ فَكَانَتْ مُوَازَيْنَةً ۝ فَاولئك هم المفلحون ۝

اور اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پتے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے

وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا

اور جن کے سچے گئے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گمائی میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ ہو

يُظْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَاشٍ قَلِيلًا

ہماری آیتوں پر کرتے تھے اور ٹھیک ہم نے تمہیں زمین میں جما ڈیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی

ثَاثِلَرُونُ

کر کر کرتے ہو

بقیہ صفحہ نمبر ۷۵۷

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں سے بنائے جو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ پر چلنے والے ہیں اور ہماری تنائیں وصول الی مقام التوکل والیقین کی طرف لگائے اور وہ اپنے مسائل کو ناامید نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے دعا مانگنے والے کی دعا کو رد کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی کوشش کو ضائع فرماتا ہے۔ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ سورۃ النعام بفضلہ تعالیٰ جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ ۱۰۱۰ھ میں ختم ہوئی۔

وقد تمت هذه السورة من قلم الفقير الساذج أبي الصالح محمد فيض احمد الاولیٰ الرضوی غفرلہ ربہ یوم ولادۃ حبیب رب العلمین فی السادس والعشرین من الشهر صفر المنظر المنتظم فی سلك شہور سنة الف و ثلاثمائة و خمس و تسبعین ۱۳۹۵ھ من ہجوة امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ و علی آلہ واصحابہ اجمعین فی دارالتصنیف والتالیف التي من دارالعلوم لاہل السنة والجماعة العرونة بالجامعة الادیسیہ الرضویہ الواقعة فی البلدة دار السور الشہيرة ببہاولپور من بلاد الباکستان

صوفیانہ نکات ۱۰ المص ۱۰ (الف، ذاتِ احدیہ کی طرف (ل) مع ذاتِ صفۃ العلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں (م) محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یعنی آپ کی ذات اور حقیقت

یہ دلالت کرتا ہے اور (ص) صُورۃ محمدیہ یعنی آپ کے جسدِ اطہر اور ظاہری صورت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ (ص) مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جب رات تھی نہ دن تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش اس پر تھا۔ اس بنا پر اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے حضور علیہ السلام کے جسدِ مبارک اور عرشِ رحمن سے آپ کا قلب شریف مراد لیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے ”قلب المؤمن عرش اللہ“ مومن کا دل عرشِ الہی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اس وقت رات تھی نہ دن تھا یعنی وحدت ہی وحدت تھی اس لئے کہ

قلب جب نفس کی زمین کے سایہ میں ہو کر صفاتِ نفس سے محبوب ہو جاتی ہے تو اس کے لئے وہی کیفیت بمنزلہ رات کے ہوتی ہے پھر جب اس پر روح کے سوچ کی کرن پڑتی اور وہ اس سے نور حاصل کرتی ہیں تو وہ حالتِ اس کے لئے بمنزلہ دن کے ہوتی ہے پھر جب معرفتِ الہی اور شہود ذاتی سے وعدہ میں پہنچتی ہے تو اس میں نور و ظلمت مساوی ہو کر فانی ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے یہی ہوتا ہے کہ اس کے لئے نہ رات ہے نہ دن اس وقت پر عرشِ الہی مستقر ہوتا ہے اب مطلب یہ ہوا کہ وجودِ کل من اعلم الی الا آخرہ ایک کتاب ہے جس کا علم ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا (کنزانی التاویلات العاشانیہ)

دوسری صوفیانہ تقریر حضرت اشین نجم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات و صفات بسم الشارح الریم سے بیان فرمائے تو اپنا ذاتی تعارف المص سے کرایا۔ یعنی وہ اپنے لطف سے مجبور ہے اور بندہ محبت و معرفت سے فز ہے اس نے آپ پر نازل کردہ کتاب کے واسطے سے معرفت و محبت کے کمال کو قبول کرنے سے صبر و صدمہ سے نوازا گیا۔

فائدہ ۱ تفسیر فارسی میں ہے کہ ”المص“ قرآن پاک کا نام ہے یا اس سورۃ کا نام ہے یا اس کا ہر حرف اسمِ الہی کے کسی اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے الف سے الہ لام سے لطیف یم سے یک اصاد سے صواب یا ہر حرف اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً الف اکرام پر لام لطف پر ابد یم مجد پر صاد۔ صدق پر یا اسم ”المستود“ سے کنایہ ہے یا بعض حروف اسماء پر دلالت کرتے ہیں اور بعض افعال و تقدیر پر۔ اب اس کا معنی ہوا کہ انا اللہ اعلم و افضل میں اللہ ہوں۔ جانتا اور بیان کرتا ہوں یا یہ کہ میں تمام سے زیادہ عالم اور حقائق میں حق و باطل کا فرق بتاتا ہوں۔

فائدہ ۲ حضرت سلمیٰ فرماتے ہیں کہ الف کا اشارہ ازل کی طرف اور لام ابد کی طرف اور یم ازل و ابد

کے امین کی طرف اور صا و کا اشارہ پر متصل کے اتصال اور ہر منفصل کے انفصال کی طرف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں اتصال کی گنجائش ہے نہ انفصال کو ہے

۱۱۔ ایں چہ راستہ ایں بروں از فصل وصل

کا ندونی فروع می گنجد نہ اصل

۱۲۔ نے معانی نے عبارت نے حیاں

نے معانی نے اشارت نے بیان

۱۳۔ برتر است از مدرکات عقل و دہم

لا جرم گم گشت دروے فکر و فہم

۱۴۔ چوں بکلی روئے گفت و گوئی نیست

ہیچکس را جز خوشی روئے نیست

ترجمہ ۱۱۔ یہ کیا راہ ہے فعل وصل سے خارج اس میں نہ اصول سمجھ سکتے ہیں نہ فروع

۱۲۔ نہ معانی نہ عبارت نہ ظاہر نہ معانی نہ اشارہ نہ بیان

۱۳۔ مدرکات عقل و دہم سے برتر ہے۔ بہر حال اس میں دہم و فکر گم ہے۔

۱۴۔ جب مکمل طور اس میں گفتگو نہیں ہو سکتی تو پھر کسی کو خاموشی کے سوا چارہ نہیں۔

صاحب روح البیان کا فیصلہ فقیر کہتا ہے کہ یہ حروف مقطعات متشابہات سے ہیں ان میں عقل

کے دیئے ہوئے علم سے وہ ان سے خوب واقف نہیں۔ انہیں مفسرین نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے معانی و لوازم و حقائق سے اشارہ سمجھ کر کہا ہے۔ بنا بریں ہم بھی اس کے متعلق کچھ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان حروف میں ترکیب صفاتی و فعلی واحدی ابدی ہے۔ یہ مرتبہ وحدۃ ذاتیہ میں ایک علیحدہ علیحدہ افراد تھے پھر تجلی الہی سے وہ فرد مرکب ہو گیا اور جمع سے متفرق ہو گیا۔ وہ قوت سے فعل ہو گیا اور جمع سے متفرق ہو گیا۔ اس سے نسب و اضافات کا صدور ہوا جیسے کلام ترکیبی کا اصل حروف مفردہ ہیں یعنی حروف تہجی پھر ترکیب سے آب و ہوا پھر ابجد ہوا بعد ازاں الحروف اللہ ہوا یوں سمجھئے کہ انسان اصل تعین جسم کے لحاظ سے ایک لفظ ہے پھر اس کی ایک تصویر کھینچی گئی اس سے ترکیب جماعی ہوئی۔ واللہ اعلم

۱۵۔ کتبک یہ کتاب ہے اُنزل اَیْکَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آپ کے ہاں نازل کیا گیا فَلَا یُکُنْ فِی صَدْرِکَ حَرَجٌ پس آپ کے سینہ میں کوئی تنگی نہ ہو یعنی اس کے حق ہونے میں شک نہ ہو یہ ایسے ہے

یہ نامعذ ہے یعنی فاعل اور وہ حال کے قائم مقام ہے۔ بیانا ای باتیں درانجا یکہ دہ رات میں سونے والے
جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو۔

فائدہ وہ حدادی نے فرمایا کہ رات کو بیات سے اس لئے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں شب باقی ہوتی
اور نفل کی ضد کو کہا جاتا ہے پتوتہ رات سے آنے کو کہتے ہیں اس میں نیند کی جائے یا نہ جیسے فارسی
رات گزارستن رات گزارنا کہتے ہیں۔ اَوْ هُمْ قَارِیُونَ۔ اس کا عطف نہ بیانا ہے اور قولہ
مشتی ہے دوپہر کے آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی انہیں دوپہر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب پہنچے۔ جیسے
عذاب علیہ السلام کی قوم ہے ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تباہ و برباد کیا۔
تفسیر فارسی میں ہے کہ عذاب کو ان دونوں وقتوں سے اس لئے مخصوص کیا گیا کہ یہ دونوں استراحت
و آرام کے اوقات ہیں۔ ان دونوں وقتوں میں عذاب کا وقوع غیر متوقع ہوتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ عدم
میں عذاب سخت تر محسوس ہوتا ہے جیسے نعمت غیر مترقبہ کا حصول لذیہ اور جو بتر ہوتا ہے۔
و غواہہم پس اس وقت ان کا کوئی دعویٰ نہ تھا انہوں نے نہ کوئی دعا کی اور نہ ہی عجز زاری اذ جَا رُہُم
پہلے پر باسنا ہمارا دیا ہوا عذاب آیا۔ (یعنی اس کے علامات معلوم کئے) اَلَا اَنْ تَاُوْا لِمَرْيَمَ کہ کہا
کہا اَنَا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ۔ بے شک ہم ظالم ہیں یعنی غیلوں کا اب اعتراف کیا کہ واقعی جن امور
میں ارتکاب کرتے تھے وہ غلط تھے۔ اس وقت ان کی اپنی خطی کی خود گواہی دینا حسرت و ندامت اور جان
کے طبع پر تھا۔ لیکن اب وقت نکل گیا اس لئے کہ نزول عذاب کے وقت توبہ بھی ناقابل قبول ہے پھر صرف
نعمت وغیرہ انہیں کیا فائدہ دیتی۔ اس لئے کہ توبہ اور مکلف ہونا ہر دونوں اس وقت لکھے مرتفع ہو جاتی
ہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم اس سے مشتبی ہے اس کا مفصل بیان آئے گا انشاء اللہ شفی میں ہے

۱۱۔ بچوں آن مرد مفلس روز مرگ

عقل رامی دید بس بے مال و برگ

۱۲۔ بے غرضی کرد آندم اعتراف

کز ذکات دانہ ایم آپ از گزاف

۱۳۔ از غروری کہ کشیدیم از رحبال

آشنا کردیم در بحر خیال

۱۴۔ آشنا بچیت اندر بحر دم

نیست آنجا چارہ جز کشتی نوح

- ۱۵۔ اینچنین فرمودہ آں شاہِ رُسل
کہ منم کشتی دریں دریائے کُل
باکے کو در بصیر تہائے مَن
شد خلیفہ راستی بر طئے مَن
کشتی نوحیم در دریا کہ تا
رد نہ گردانی ز کشتی اے فتیٰ

ترجمہ ۱۱۔ اس فلسفی کی طرح جو موت کے وقت عقل کو بے سرو سامان دیکھ کر

۱۲۔ بلا تاخیر اعتراف کرتا ہوا کہتا ہے کہ تیزی عقل سے ہم بلا فائدہ گھوڑے دوڑاتے رہے

۱۳۔ غرور سے لوگوں سے ہم علیحدہ رہے ہم صرف بحر خیال میں غرق رہے۔

۱۴۔ بحر روح میں کون آشنا ہے وہاں کشتی نوح کے سوا کوئی چاہہ نہیں۔

۱۵۔ ایسے شاہ رسولان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دریائے کُل کا میں ہی کشتی

۱۶۔ جو بھی میری بصیرتوں پر میرا خلیفہ تابعداری ہوا۔

۱۷۔ ہم کشتی نوح ہیں اس دریا میں اسے نوحوان اس کشتی سے منہ نہ پھیرنا۔

۱۸۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ هٰذَا۔ یہ فائدہ ترتیب کے لئے ہے کہ احوالہ اخرویہ کو احوال

مرتب کرنا ہے یعنی قیامت میں ہم تمام امتوں سے سوال کریں گے در انحالیکہ ہم انبیاء علیہم السلام سے پوچھیں

کہ جن کے ہاں تم بھیجے گئے انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم پیغمبروں

علیہم السلام سے بھی پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے کیا کہا۔ اس سے کافروں کو توبہ بخ اور انہیں توبہ

مطلوب ہے۔

سوال ۱۔ دوسری آیت میں امت سے سوال کی نفی ہے "قَالَ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ"

جواب ۱۔ استعلام کے سوال کی نفی ہے یعنی اُن سے صرف حالات کے اظہار کا سوال نہیں ہوگا۔ اگرچہ

کے طور۔

جواب ۲۔ سوال ہوگا موقف حساب میں لیکن ان سے موقف عقاب میں سوال نہ ہوگا بلکہ حساب کے بعد

بغیر جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔

جواب ۳۔ دُفْعَالِدینِ رازی (تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اُن سے ان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا بلکہ

کے اسباب کے متعلق ہوگا کہ یہ اعمال تم نے کیوں کئے اور ان کے ارتکاب پر کس چیز نے تمہیں ابھارا

صَحِّ عَلَيْهِمْ۔ جب انبیاء علیہم السلام عرض کریں گے۔ ”لَا عَلَمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُیُوبِ“
 ہمیں بیان کریں گے (یعلم) علم سے اس لئے کہ ہم ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں وَ مَا کُنَّا
 یَعْنِ اور ہم اُن سے کسی وقت بھی غالب نہیں اس لئے ماسے ان کے اعمال و احوال مخفی نہیں
 رہے۔ قیامت میں رسول کرام علیہم السلام کہیں گے ”سَلِّمْ سَلِّمْ۔“ انہیں اپنی اُمت کا بہت بڑا خوف ہوگا
 وہ عذابِ الہی سے مامون و محفوظ ہوں گے۔ لیکن قریب الہی کی وجہ سے خائف ہوں گے۔ وہ ظاہر و باطن
 کے بواطن ضلالت و گمراہی کی ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رہے اور اُن کے ظواہر کے لئے
 مخالفت کا پہلو بھی نہیں نکل سکتا۔ وہ ہر طرح کے اُس و سکون میں ہوں گے کہ انبیاء علیہم السلام
 ان مراتب سے بوجہ خوشی رشک کریں گے۔ اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنی اُمتوں کا خوف ہوگا
 میں کسی قسم کا خطرہ ہی نہیں ہوگا۔

نت میں کون لوگ محفوظ ہوں گے جس کی موت اس حالت میں واقع ہوئی کہ
 (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔

(۲) نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا۔

(۳) ہر عمل صالح اخلاص سے کرتا تھا۔

(۴) سحر اور جادو سے پاک تھا۔

(۵) مسلمانوں کے ناحق خون نہیں بہاتا تھا

(۶) اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا خیر خواہ تھا۔

(۷) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمانبردار بندوں سے محبت کرتا تھا۔

(۸) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے باغیوں سے بغض رکھتا تھا۔

کو عرشِ الہی کے نیچے جگہ ملے گی اور قیامت کے ہر غم اور الم سے محفوظ ہو جائے گا اور جو ان امور میں کسی ایک
 ک کرتا ہوا مرا یا دینی باتوں میں سے اس کا دل بگڑا یا شک کیا تو وہ قیامت میں ایک ہزار سال سخت
 الم و الم اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جس طرح چاہے فیصلہ فرمائے۔

کندہ کا بادشاہ بہت بڑا عیاش تھا ہر گھڑی عیش و عشرت میں گزارتا۔ ایک دن شکار یا کسی کام
 کے لئے گھر سے نکلا۔ دُور جا کر شکر سے علیحدہ ہو گیا۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص نے مردوں کی

لڈیاں جمع کی ہوئی ہیں اور انہیں لے کر بچوں کی طرح الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اُس سے پوچھا ہے
 کیا کر رہے ہو اور تجھے کیا ہے کہ رنگِ فنی ہے اور حالت تبدیل ہے اور اکیلا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اُس نے

کہا بھائی کیا پوچھتے ہو۔ میں دور کا مسافر ہوں اور مجھے دوسرا ایسے گھر کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں جس گھر میں کبھی نہ رہا ہو۔ ساتھ اور نہ کوئی آرام کے اسباب نہایت ہی دیرانہ اور سخت تاریک ماحول میں اور گہرائی کا کیا کہنا اور ٹھہرنے کے لیے طبیعت کو سخت کراہت و نفرت وہاں مجھے سولے گھنٹے اور ٹھہرنے اور تباہی و ہلاکت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایسی جگہ تک مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر ہے۔ مجھے پھر اس میں ایک حال پہ نہیں مکتوب جائے گا بلکہ وہاں تنگی اور وحشت اور جسم کو کھڑے کھڑے رکھا جائے گا اور میرے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ لی جائے گی اور ہڈیاں چورہ چورہ ہو جائیں گی تو پھر جسم کو پہلے کی طرح کیا جائے گا باوجودیکہ اینہم یہ نہیں پتہ کہ پھر کیا انجام کیا ہوگا۔ نام معلوم مجھے سعیدوں میں رکھا جائے گا یا بد بختوں میں۔ مجھے پھر اس گھر سے نکال کر میدانِ محشر لے جائیں گے۔ اس میں مجھ سے زندگی بھر کے جرائم و معاصی و دیگر اعمال کے متعلق بہت بڑی دیر تک حساب ہوتا ہوگا۔ پھر معلوم نہیں مجھے کنسی دار میں رہنا نصیب ہوگا۔ اب سوچ کر بتائیے جس کا یہ حال ہو وہ کس طرح میٹھی خوشبو سے گزارے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر خوفزدہ ہو کر گھوڑے سے اُترا اور اس مرد کے قریب بیٹھ گیا اور ایک باتوں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دل پر ان کا گہرا اثر ہوا ہے مہربانی کر کے کچھ اور سنائیے۔ اس مرد سے کہا تمہیں معلوم ہے یہ ہڈیاں کیسی ہیں۔ بادشاہ نے کہا فرمائیے۔ اس مرد سے کہا یہ ان بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے دھوکہ دیا اور اس کی رونقوں کے قریب میں آگئے اور ان کے دلوں کو دنیا کی زنجیروں میں پھنسا دیا اور موت کے جھنکوں کو بالکل فراموش کر بیٹھے یہاں تک کہ ان پر موت نے حملہ کیا۔ جس سے ان کی تمام تناسلیں مٹ گئیں اور ان کی تمام شان و شوکت مٹا سیٹ ہو گئی یہی ان کی ہڈیاں ہیں جنہیں چند دنوں کے بعد جسم دیکھا جائے گا۔ اُن سے دنیا کی نعمتوں کا حساب ہوگا۔ پھر یا انہیں دارالقرار (بہشت) میں جانا نصیب ہوگا یا دارالبوار (جہنم) میں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملا لیکن اس کا حال متغیر تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب رات ہوئی تو شاہی لباس اتار کر پٹھر پر لیٹ گئے۔ پہنے اور راتوں رات وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور مرتے دم تک اسی حال پر رہا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

افق القمر والنور التي كانت منعمة

كواليسلات اقبال وادبارا

يارا قد بايل مسرورا باولہ

ان الحوادث قد يطرقت اسفارا

لا تاملن بيل طاب اولہ

ضرب آخوليل اچم النار

ترجمہ: بہت سے خوشگوار زبان کے لوگوں کو راتوں کی آمد و رفت نے فنا کیا۔ اسے پہلی رات کو خوش ہو کر سوئے خالو۔ (خون کر)، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخری رات کو حلاوت گھیر لیتے ہیں پہلی رات کے پہلنے سے خوش ہو کر نہ سو سکتے (ہے کسی غلطی سے)، تم رات کے آخر میں جہنم کا ایذا من بن جاؤ۔

حضرت امام زین العابدین کی نصیحتیں
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس اترنے والے شکر سے تعجب ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا کہ کل نطفہ تھا چند روز کے بعد اسے جیفہ بنا کر مٹی میں دبا دیا جائے گا اور اس شخص پر بھی بڑا تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق شک کرتا ہے حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ تمام مخلوق اس کی پیدا کردہ ہے اور اس بندے پر بھی تعجب ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے حالانکہ اسے یقین ہے کہ دنیا فانی ہے اس انسان پر بھی تعجب ہے جو دارِ فنا کے لئے تو کمانی کرتا ہے لیکن دارِ بقا کے لئے کچھ نہیں کھاتا۔

سبق وانا پر لازم ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی سے عبرت پکڑے۔ اس وقت امنوس کے ہاتھ ملے گا جبکہ قضا و قدر کا پیغام پہنچے گا۔ طریق حق کے لئے جدوجہد کرے اور ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بسر کرے۔ موت کے نزول سے پہلے ہی تیار رہے۔ وقت ہوا کی طرح گزر جائے گا۔ خور کیسے اب وہ بد بخت کہاں ہیں جو انبیاءِ مطہرین اسلام کی تکذیب کرتے تھے۔ انہیں بھی دارِ جزا کی طرف دھکیلا گیا ہے ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ پھر اس عالم دنیا پر کوئی نہ ہو گا فرشتے۔ جن بنو آدم سب کو فنا ہے اس وقت تمام اعمال کے پیٹ لئے جائیں گے اور سوال و جواب کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور سب حاضر ہوں گے پھر ہر چھوٹا بڑا عمل سنے آ جائے گا۔ بد بختوں کو بد بختی اور نیک بختوں کو سعادت نصیب ہوگی۔ اسے اللہ ہم موت کی یاد کا سوال کرتے ہیں اور حرم کرتے ہیں کہ میں ہر وقت اطاعت کی توفیق نصیب ہو اور ظاہری باطنی طور سیدھے راہ پر چلنے کی طاقت حاصل ہو ہے قادرِ قدرتِ رب کریم ہم ضعیفوں کی مدد فرما۔ (آمین)

تفسیر عالمائے دالوذن یعنی وزن اعمال یعنی واضح کرنا کہ راجح عمل کونسا ہے اور کمزور کون اور انہیں کھرا کون ہے اور کھوٹا کون۔ فارسی میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ "سنجیدن اعمال پر یک"

کے اعمال کی تولد الحق ہے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے "راست و بودنی" سچ اور ہونے والی بات ہے۔ فنّ ثقلت موازینہ پس جس کے اعمال بھاری ہوں گے یعنی وہ نیکیاں جو تولی جائیں گی اگر بوجھل ہوں گی موازین موازن کی جمع ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ میزان کی جمع ہو۔ بوجھ مختلف ہونے موازنات اور متعدد ہونے وزن کے تاویلات نجیہ میں ہے کہ موازین کو جمع لانے میں رازیہ ہے کہ ہر ایک بندے کے مناسب حال پر علیحدہ علیحدہ موازنہ ترازد کھڑے کئے جائیں گے۔ مثلاً بدن کے لئے ایک ترازو ہوگا کاس سے

بدن کے اوصاف تو لے جائیں گے۔ اسی طرح سیر کا ترازو ہوگا۔ اس سے اس کے احوال تو لے جائیں گے خفی کا ایک اور ترازو ہوگا اس سے اس کے اطلاق تو لے جائیں گے۔

فائدہ : خفی لطیف روحانیہ کا نام ہے یہی اخلاق ربانیہ کے فیض کے قابل ہے۔

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خلق حسن کا بوجہ تمام اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا اس لئے کہ خلق حسن بندوں کے اوصاف سے نہیں بلکہ رب العالمین کی صفت ہے اس لئے بندوں کو حکم ہے کہ وہ اخلاق الہیہ کی عادت پیدا کریں۔

قَوْلُكَ لفظ من کے معنی میں جمع کے معنی کا اعتبار کر کے اشارہ جمع کا لایا گیا۔ **هَهُ** یہ ضمیر فضل کی ہے جو مسند ایہ و مسند کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ **الْمُفْلِحُونَ** وہی لوگ کامیاب ہیں یعنی نجات و نالپانے والے **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ** فارسی میں اس کا ترجمہ یوں ہے ”مہلے وزن کردہ اقدان سبکی بمعیت خواہد بود یعنی جس کے عمل بکے ہوں گے یعنی مدسرا پڑا گناہوں کی نحوست سے ہکا ہکا **قَوْلُكَ** **الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ** یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی فطرت سلیمہ رکھ جس پر ان کی تخلیق ہوئی کو ضائع کر دیا اور ایسے اعمال کا ارتکاب کیا جو عذاب کے سبب بنے تو انہوں نے اپنے نفوس کو خاکسے میں ڈالا۔ **فائدہ :** خداوی نے فرمایا کہ ”خسران بمعنی اس اعمال ضائع کر دینا اور انسان کا اس اقبال اپنا نفس ہے پھر جب وہ بے اعمال سے ہلاک و تباہ ہوا تو گویا اس نے نفس کو ضائع کر دیا۔ **يَهْمَا كَاذِبًا يَلْمِزَانِ يَطْلُون**۔ بوجہ اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ یعنی ان کی تسدیق کے بجائے تکذیب کی اور **يَهْمَا خَسِرَا** کے متعلق ہے اور **يَهْمَا خَسِرَا** اور **يَا تِلْكَ** کے متعلق ہو کر تکذیب کے معنی کو متضمن ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ترازو صرف اہل حق اور باب صدق اور نیک عمل والوں کے لئے ہوگا اہل باطل کے لئے کوئی ترازو نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، **فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا**۔

حدیث شریف : قیامت کے دن ایک ایسے مرد کو لایا جائے گا کہ دنیا میں بہت بڑا عظیم المرتبتہ بڑا قدر اور اور کھاتا پیتا تھا تو لا جملے گا تو مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ وزن صرف اشخاص کا ہوگا نہ کہ اعمال کا جیسا کہ بعض علماء کا مذہب ہے لیکن جہور کا مذہب ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا ان اعمال کے صحیفے ہوں گے وہی صحیفے ترازو میں رکھے جائیں گے اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے اسے تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تاکہ حق تعالیٰ کے عدل و انصاف کا ظہور ہو اور مجرموں کا عذر ختم ہو جب کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرمائے گا تو وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے لیکن ان کی زبان اور دوسرے اعضاء گناہوں کی گواہی دیں گے اس کے بعد حضرات انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام اور دوسرے گواہ بھی گواہی دیں گے اور ان کے اعمال اعمال ناموں میں

کچھ عرصے کے جنہیں مجرموں کے سلسلے میں کرنا ہی ہے پڑھایا جائے گا۔ یہ یوم حساب کے وقت ہوگا۔

حدیث شریف: قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے ننانوے اعمال نامے کھوئے جائیں گے جنہیں وہ بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا لیکن ایک ایسا پرچا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا اس کے تمام اعمال ایک پلٹے سے میں اور دوسرے پلٹے میں وہی کلمہ شہادت لکھا ہوگا پرچہ رکھا جائے گا باوجودیکہ وہ پرچہ نہایت ہی چھٹا ہوگا لیکن دوسرے تمام اعمال سے بوجھل ہو جائے گا۔

فائدہ: حدیث مذکور میں لفظ بظاہر واقع ہوا ہے کاغذ کے اس چھوٹے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے کہ جو کپڑے کی پیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے اسی پر کپڑے کی قیمت لگتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی حکایت
حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ العالین مجھے ترازو کی اصل صورت دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے سامنے ترازو کی اصل صورت ظاہر فرمائی۔ دیکھا تو اس کا ایک کونہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ یہ دیکھ کر داؤد علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی جب اتفاق ہوا تو عرض کی یا اللہ کس سے اس کے پلٹے کے لئے نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے داؤد علیہ السلام میں جس بندے سے راضی ہو جاؤں تو صرف ایک کھجور کے سقے سے اس پلٹے کو پُر فرماؤں گا۔
فائدہ: تغیر فادسی میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ترازو کا ایک ستون پچاس ہزار سال کی مسافت کے برابر ہے اس کا ایک پلٹا نوری ہے دوسرا ظلماتی۔ نیکیاں نوری پلٹے میں اور برائیاں ظلماتی پلٹے میں رکھی جائیں گی۔

حکایت
ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اُن سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے فرمایا کہ میری نیکیاں اور برائیاں تولی گئیں میری برائیوں کا پلٹا بھاری ہو گیا پھر اچانک ایک جتنی آسمان سے اتری اور میری نیکی کے پلٹے میں رکھ دی گئی۔ اس سے میری نیکی کا پلٹا بھاری ہو گیا۔ میں نے اس جتنی کو دیکھا تو اس میں وہ مٹی کا ڈھیلہ تھا جو میں نے ایک سلطان کی قبر پر رکھا تھا۔

حکایت
ایک دوسرے شخص کا واقعہ ہے کہ اس کے محل نامے لائے جائیں گے تو اس کی برائیاں بھاری ہو جائیں گی اس کے بھائی بادل سا آسمان سے اُترے گا جو اس کی نیکیوں کے پلٹے میں بیٹھ جائے گا اس سے اس کی نیکیوں کا پلٹا بھاری ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا تجھے معلوم ہے یہ کیا ہے کہا واللہ اعلم۔ اُسے کہا گیا یہ تیرا علم ہے اس کی برکت سے تیرا کام بن گیا۔ یعنی وہ علم کہ تو لوگوں کو پڑھاتا تھا۔

حکایت
ایک اور شخص کا واقعہ ہے کہ اس کے دونوں پلٹے برابر ہو جائیں گے یعنی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی عرض کرے گا یا اللہ اب میرا کیا ہوگا کہ نہ میں بہشتی اور نہ دوزخی۔ اس کے بعد ایک پرچہ اس کی

بر یوں میں اچانک آکر پڑے گا اس ی برائیاں بوجھل ہو جائیں گی دیکھا جائے گا تو اس میں وہ جھڑکی ہوگی جو اُس نے اپنے ماں باپ کو کی ہوگی اور یہ گناہ اتنا بوجھل ہے کہ پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا مجھے جہنم سے تو انکار نہیں لیکن ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں لے جاؤ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میرے ہاں لے آؤ۔ جب وہ حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے باپ کے بے زبان تو مجھے کیلکنا ہے عرض کرے گا یا اللہ مجھے معلوم تھا کہ میرے باپ نے جہنم میں جانا ہے۔ جیسا کہ اس کے اعمال تھے۔ میں نیکیوں پر بھروسہ کرتا تھا کہ میں بہشت میں جاؤں گا لیکن مجھے وہ بہشت دہرا عذاب محسوس ہوتی جب کہ والدہ دوزخ میں ہو اس سے میرا ارادہ تھا کہ جہنم میں جا کر اسے چھڑا لوں گا اور جہنم میں جانے کا یہی واحد سبب تھا۔ جو میں نے کیا اللہ تعالیٰ اُس کی اس بات سے خوش ہو کر فرمائے گا کہ دنیا میں تو باپ کا بے زبان رہا اب آخرت میں اُس کی فرمانبرداری کا دم بھرتا ہے۔ جا میں نے سب سے بخش دیا اور تیرے والد کو بھی۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

طبع زنیض کرامت مبرکہ خلق کریم
کہ بخشد و بر عاشقاں بخشاید

ترجمہ: فیض کرامت سے امید منقطع نہ کر۔ وہ بخشتا ہے اور بخشتا بھی عشاق کو ہے۔

بے حساب و بے کتاب ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب بہشت میں داخل ہوں گے اُن کے لئے کوئی ترازو نہیں لایا جائے گا۔ اس طرح اہل مصیبت کیلئے بھی کوئی

ترازو نہیں رکھا جائے گا ان پر اجر و ثواب موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا اس وقت دنیا میں تدرست رہنے والے لوگ آرزو کریں گے کاش ہم اے اجسام کو متراضوں سے کاٹا جاتا جب کہ وہ بیماری و تکلیف دہ اولوں کے اجر و ثواب

ملاحظہ کریں گے اس لئے کہ وہ لوگ بہشت کے ایک درخت کے سایہ تلے ہوں گے۔ شجرۃ البوی نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا اِنَّمَا يُؤْتِي الْقَابُذُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

تفسیر صوفیانہ اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ توحید رسمی کے لئے ترازو رکھا جائے گا۔ اس لئے کہ اس کی خدائی

جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث سجالات سے معلوم ہوا توحید حقیقی کے لئے ترازو رکھا جائے گا۔

اس لئے کہ اس کا مد مقابل کوئی نہیں اس لئے کہ ایمان و کفر کا اجتماع محال ہے۔ البتہ ایمان اور سیئات کا اجتماع ہوا

کرتا ہے اس لئے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ افضل الاذکار ہے اور صرف اللہ اللہ سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ کا ذکر افضل ہے۔ یہی عارین کا مذہب ہے کیوں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ جامع ذکر ہے

اس لئے کہ اس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی اور علم و عدم فان پر مشتمل ہے جس نے خلق کے عین کی نفی صرف جگہ

کہ اور علانیہ نہیں تو اس نے حق کا اثبات کیا حکماً بھی علانیہ اور الہ جامع جمیع الاسماء ہے اور وہ صرف ایک ہے کسی دوسرے پر اس کے اطلاق کا شائبہ تک نہیں۔ یہی ذات حق کا مستحق ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سے اونچا نیچا کرنا۔
قائدہ حضرت الشیخ الابرار قدس سرہ اللہ نے فرمایا کہ میزان صرف سات اعضاء کے اعمال کے لئے ہے اور وہ اعضا سات یہ ہیں: (۱) سمع، (۲) بصر، (۳) ذہن، (۴) قلوب، (۵) ہمت، (۶) فرج، (۷) پاؤں۔

قائدہ اعمال معنویہ کے لئے ہی میزان ظاہری نہیں بلکہ ان کے لئے عمل کا ترازو ہوگا وہ بھی معنوی ترازو ہے اس سے ظاہر ہوا کہ ظاہری اعمال کے لئے ظاہری ترازو ہوگا اور معنوی اعمال کے لئے معنوی ترازو ہوگا۔ اس لئے کہ ہر شے اپنی مجلس کے بالتقابل ہوتی ہے۔

قائدہ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ حساب کے اختتام کے بعد ہی ترازو رکھا جائے گا اس لئے کہ اعمال کا وزن جزا کے لئے ہوگا اور وہ محاسب کے بعد ہی سوزوں ہے کیوں کہ محاسبہ تقریباً اعمال کے لئے ہوتا ہے اور وزن متعادل کے اہلکار کے لئے تاکہ جزا اسی کے مطابق دیا جائے۔ (کذا فی تفسیر الفاتحہ للفناری)

سبق و قال پر لازم ہے کہ وہ خیرات و عنات و طاعات میں سبقت کرے بالخصوص وہ عنات جو سب سے افضل و اعلیٰ ہوا اور وہ مکمل شہادت ہے اس لئے کہ اعمال میں ہی سب سے زیادہ وزنی ہے تاکہ اسے کامیاب لوگوں کے زمرہ میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہو۔

تفسیر عالمانہ ؕ وَ لَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین پر قدرت بخشی یعنی تمہارے لئے زمین پر مکان و قرار بنایا اور تمہیں اسیں تصرف کرنے کی قدرت دی

کہ جیسے چاہو اسیں تصرف کرو۔ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا اور تمہاری اس میں وجہ معاش بنائی یعنی اسیں تمہاری ضروریات و مصلحتوں کے لئے اسباب پیدا کئے تاکہ تم اس میں زندگی بسر کر سکو معاش معیشت کی جمع ہے وہ شے جس سے زندگی بسر کی جائے۔ مثلاً کھانے پینے و دیگر ضروریات کی اسباب یہ قریش کو خطاب ہے اس لئے کہ انہیں جلعرب پر فضیلت تھی پھر وہ گرمیوں میں مکہ شام میں اور سردیوں میں مکہ یمن میں تجارت کے لئے جلتے انہیں ایسے سفروں میں کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا جیسے اور جب چاہتے چلے جاتے۔ انہیں کسی سے کوئی خوف نہ تھا اور لوگ عزت و احترام سے پیش آتے اس لئے کہ حرم شریف سے نسبت رکھتے اور اس کے مجاور تھے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہوتے اور وہ تجارت کے کام میں سے اپنے کھانے پینے و دیگر ضروریات پہ کامیاب تھے۔ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ ”تمکین لفظ عام اور جامع ہے اس سے ہر قسم کے اسباب خیر کی تحصیل کی تھیک و تسلط و قدرت مراد ہو سکتی ہے وہ دینی ہو یا دنیوی یا آخری

اسی طرح کمال استعداد المعرفۃ والہجۃ اور طلب اور سیر الی اللہ ذیل الوصول والوصال وغیرہ اور یاد رہے کہ اس تکمیل کا شرف صرف حضرت انسان کو نصیب ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس وجہ سے وہ مجبوراً پھر اور اسی سے اس کی خلافت کا امر پاتے تھیں کہ پھر پھر اور وہ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام سے مخصوص ہے بلکہ اس کی اولاد کو بھی یہ دولت عطا ہوئی چنانچہ وَلَقَدْ مَكْنُكُنَاكُمْ فِي الْاَرْضِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ یعنی اے بنو آدم علیہ السلام میں نے تمہیں زمین کی خلافت بخشی جو کہ اور کسی دوسرے زمین کے مکینوں کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی آسمان والوں کو اور صرف تمہیں اس کی حاکمانی سے ہر قسم کی اشیاء بخشیں کہ تمہارے اندر ملکیت حیوانیت شیطانیہ کے جواہر رکھ دیئے گئے کہ تم اُن سے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ یا معنی یہ ہے کہ تمہارے لئے انہیں میں وجہ معاش بنائی ہے کہ تم ان چار عناصر یعنی ملکیت شیطانیہ حیوانیہ و انسانیہ کا مجموعہ ہو۔ اس بنا پر ملکی معیشہ انسان کے روح کو نصیب ہوئی اور حیوانی اس کے بدن اور شیطانی اس کے نفس امارہ کو جب کسی کو یہ تینوں معیشتیں نصیب ہوتی ہیں تو وہ اس ترکیب سے مرتبہ انسانیت کو پاتا ہے۔ اسی طرح کا مجموعہ نہ ملک کو نصیب ہے نہ کسی دیگر حیوان کو اور نہ شیطان کو اور انسانی مراتب یہ ہیں (۱) قلب (۲) سر (۳) حقی قلب کی معیشت شہود اور سر کی معیشت کشوف اور غی کی معیشت وصال وصول، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑے ہیں جو ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ وہ نعمتیں یہ ہیں (۱) نعمۃ التکسیر (۲) نعمۃ الالاس، ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر انہیں بیان کرنا اس لئے کہ نعمتوں کو ماننا شکر ہے تو انہیں بیان کرنا بھی شکر ہے (کذا فی التاویلات البغیہ) ۷

نعت بے و شکر گزار نہ اندکیست

گویند سپاس الہی زمرہ کیست ۱۰

ترجمہ: نعمتیں بہت یکن شکر کرنے والے کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنے والا سو میں ایک ہے

جو نعمت کا شکر نہیں کرتا کبھی اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور اس سے بھی نعمت چھین جاتی ہے قاعدہ جو اس کی قدر نہیں کرتا۔

حکایت مروی ہے کہ کسی نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ طعم باعورا کو اتنی بڑی نعمتیں کراتیں دیکھ اس سے کیوں چھینی گئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے جب سے یہ نعمتیں اور کراتیں عطا کیں اس نے کبھی کسی ایک دن بھی اس کا شکر ادا نہ کیا۔ اگر وہ ایک دفعہ بھی ان کا شکر ادا کرتا تو کبھی اس سے یہ نعمتیں وکراتیں نہ چھینتا۔

مگر روزے اُفتد بخت کش

۱۲ مکتوبہ پر دست گاہے کہ بہت

که باشد که نعمت نماند بدست

۴۰ اسرائیل دولت بازی نشست

که دولت بر نقش بازی زودست

فیضت بود خوشتر اندوختن

پس از فرین خویشین سوختن

۵۰ تو پیش از عقوبت و رافو کوب

کہ سوئے ندازد فغاں زیرِ چوب

۵۶ اگر بنده کوشش کند بنده دار

عزیزش بداد و خداوند گار

۱۷   دگر کند ایست در بندگی

ز جانماری افتد بجز بندگی

جہ ۱: خوشی کے ایام کی قدر کوئی نہیں جانتا تو ایک دن وہ سختی کھینچنے میں مبتلا ہو گا۔

۲ : اس طاقت پر جب تک ملے ہوئے تکیہ نہ کرے ہو سکتا ہے برے اقدار میں یہ لغت نہ رہے۔

۳۔ بہت سے دلدل مزاحمتیوں کو وہاں بیٹھے ہی سمجھے کہ ان کے ہاتھ سے دولت چھین لی گئی۔

باقی ص ۲۰

وَلَقَدْ خَلَقْتَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ ثُمَّ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

۱۰۔ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تُسْجُدُ

تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا فرمایا کس چیز نے تجھے روکا تو نے سجدہ نہ کیا جب

إِذَا أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝

میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ

فرمایا تو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں روکر غرور کرے مٹی تو ہے ذات

الصُّغُرِ ۝ قَالَ أَنُظَرُ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ

میں ۱۱۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھانے جائیں فرمایا تجھے بہت

النَّظَرِينَ ۝ قَالَ فَمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

۱۲۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا

ثُمَّ لَا يَنبَغِي لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ

پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان

شِبَائِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا

کے بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا روکھا گیا راندہ ہوا

لَكِنَّ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

ضرور جو ان میں سے تیرے کے ہر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا اداے آدم تو اور تیرا

وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

جوڑا جنت میں رہو تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پینے کے پاس نہ جانا کہ مد سے

مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا

بڑے منے والوں میں ہو گئے پھر شیطان نے ان کے جی میں غمرو ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو

مِنْ سَوَائِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا

ان سے بھی عقیں اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس چیز سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم

مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِرٍ ۝

دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں

فَدَلَّهَا بِقُرْوَءٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
 عَلَيْنِهَا مِنْ دَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَكَادَتْهُمَا أَنْ أَتَقْنَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
 وَلَقَدْ لَكُمَا أَنْ الشَّيْطَانُ لَكُمَا دُونُ فَهْمٍ ۖ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
 وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قَالَ اهْبِطُوا
 بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ قَالَ فِيهَا
 تُحْيَوْنَ وَقِيْلَ تَمُوتُونَ ۖ وَرَبُّهَا يُخْرِجُونَ ۝
 جہ گئے اور اسی میں مرو گئے اور اسی میں سے اٹھاؤ گے

بقیہ ص ۷۵

- ۴۔ رسوائی ہے خستہ جع کرنا اپنی خیر جلانے کے بعد۔
- ۵۔ سزا سے پہلے معافی کا دروازہ کھٹکا۔ ڈنڈہ برستے وقت فریاد بے سوز ہے۔
- ۶۔ اگر بندہ بندوں کی طرح کوشش کرے تو اس سے مالک پیار کرنا ہے۔
- ۷۔ اگر خدمت میں سستی کرے تو عزت سے ذلت میں گرے گا۔
- ۸۔ اللہ ہیں ناشکری سے بچا اور ہر گھڑی اور ہر آن میں شکر کرنیکی کی توفیق عطا فرماتا۔

اس پر سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دو نوں نے عرض کی کہ اسے ملے سب ہم نے اپنا آپ بڑا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہونے لگے فرمایا اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور بہت ناچنے فرمایا اسی میں جو گے اور اسی میں سر گے اور اسی میں اٹھائے جائے گے ۲۵

تفسیر عالمانہ ۱۱ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّدْنَاكُمْ ۚ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری تصویر بنائی یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے بلا صورتہ مخصوصہ بنایا۔ اس کے بعد اس کا نقشہ

تیار کر کے اس کی صورت بنائی یعنی اسے آدم علیہ السلام کی مکمل تخلیق مراد ہے گویا یوں کہا گیا کہ پہلے ان کی تخلیق کا ارادہ ہوا پھر اس کی مکمل تخلیق فرمائی یا یہ مراد ہے کہ ان کا اولاد کو زمین پر آباد کیا۔ اگر صرف آدم علیہ السلام مراد ہیں اصناف کی تعداد ان کے سنن میں مطلوب ہے تو ضمیر کا جمع لانا مجازی ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ پھر ہم نے تمام ملائکہ سے فرمایا اس سے تمام ملائکہ مراد ہیں کہ لفظ عام ہے اور اس کا مخصص بھی کوئی نہیں۔ اس سجدہ کو تو ہم نے مکرم کا سجدہ کرو۔ اس لئے شرمی سجدہ یعنی جلوت کی نیت پر سر زمین پر ٹیکنا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ لَا يَصْلٰحُ سِوَايَ اللّٰهِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ لَا يَصْلٰحُ سِوَايَ اللّٰهِ عَمَّ يَتَّبِعُونَ ۚ ان حضرات سے نہ ہوا جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو سجدہ کرتا تھا اَلَا قَالَ يٰٰہِیْ نِیَاجِلْہٖ عٰلَمٌ سِوَا اللّٰهِ قَالَ ہٰذَا رِیَاسَتُ اللّٰهِ فَاَنْتُمْ کٰفِرٌ ۚ سوال کا جواب ہے گویا پوچھا گیا کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۛ مَا ۛ کوئی شے نے مَنَعَكَ اِلَّا تَسْجُدَ تَحْجَّجْ سَجْدَہٗ کَرْنِیْ سَہٗ رَوَا۔ لَفْظًا لَا یَسْلٰہُ یَعْلَمُ اہل الکتاب کی طرح صلہ کہے۔ وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اہل کتاب کا علم محقق ہو جائے جیسے یہی مطلب ہے کہ ابلیس کا سجدہ سے انکار محقق ہو جائے۔ اِذَا اَمَرْتُكَ جِبْ کہ میں نے تجھے حکم فرمایا۔ قَالَ ابلیس نے کہا اَنَا خَیْرٌ مِّنْہٗ ۚ مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس بات نے روکا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں۔ خَلَقْتَنیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَہٗ مِنْ طِیْنٍ تو نے مجھے آگ سے اور اُسے مٹی سے پیدا کیا۔ نار ایک نورانی لطیف جہر ہے اور طین ظلمانی اور کثیف جسم ہے طینۃ النار طین سے افضل ہوئی۔ وہ لعین فضیلت کا واردار مادہ عنفریہ کو سمجھ بیٹھا۔ تب ہی تو دھوکا کھا گیا

۱۔ زآدی ابلیس صورت دید و بس

غافل از معنی شد آں مرد و خس

نیت صورت چشم را نیکو بال

تا بنی شمع نور جمال

ترجمہ ۱۱ : ابیسر نے آدمی کا صرف ظاہر دیکھا وہ کینہ معنی سے فائل مختار۔
 ۲ : ہالی کی طرح آنکھ لگائے رکھنا چاہیں اس سے ہٹ کر نور جلالی کی شعاعیں دیکھ۔
 کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

۱۱ صوت خاک ارچہ دارد تیرگی در تیرگی
 نیک بگر کزہ معنی عفا از عفاست

۱۲ این چارون نگار و صفت ادعا جہدلی

نکتہ گفتش کہ اندیشہ دیدہ چار جلاست
 ۱۳ جتن گوگرد احمر مرصنائی کردنت

رشتہ بر خاک سیاہ آدریکسر کیا است

ترجمہ ۱۱ : صوت خاک اگرچہ تاریکی و تاریکی ہے داندیرای اندیرا ہے (اچھی طرح دیکھ اس لئے کہ معنی کا دیکھنا
 صفائی میں ہی ہے۔

۲ : اس مبارک خاک کے متعلق کسی صاحبِ علم نے نکتہ کہا ہے کہ اس سے دیدہ ہی دیدہ جان کو روشنی نصیب
 ہوتی ہے۔

۳ : گندھک سرخ کی تلاش سراسر مرصنائی کتاب ہے اسی خاک سیاہ کی طرف توجہ کریں کہ سراسر کیا ہے۔
 شتوی شریف یہ ہے

۱۱ گفت تار از خاک ہے شک بہتر است

من ز تار او ز خاک اگر دست

۲ پس قیاس فرع بر اصلش کنیم

او ز ظلمت من ز نور زد شبنم

۳ گفت حق نے بلکہ لا انساب شد

زہد و تقویٰ فضل را محراب شد

۴ این نہ میراث جہاں فانیست

کہ با نساہش بیان جانیست

۵ بلکہ این میراث انبیاء است

وارث این جاہنا اتقیاست

پور آن بوجہل شد مؤمن حیاں

۱۶

پور آن نوح بنی از گمراہاں

زادہ خاکي منور شد چو ماہ

۱۷

زادہ آتش توئے اے روسیاء

ایں قیاسات و تحری رو زابر

۱۸

یا بشب مر قبلہ را کردت خبر

یک باخورشید و کعبہ پیش رو

۱۹

ایں قیاس و این تحری را مجو

کعبہ نادیدہ مکن رو رو متاب

۲۰

از قیاس و اللہ اعلم بالصواب

ترجمہ ۱: کہاکہ نار خاک سے بہتر ہے میں نار سے ہوں اور وہ نیلی پچلی مٹی سے ہے۔

۲: تو فرع کا اصل پر قیاس کریں گے وہ اندھیرے سے میں روشن نور سے ہوں

۳: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا قانون لا انساب (نسب کی کوئی بات نہیں) ذہد و تقویٰ فضیلت کی محراب (اصل) ہے۔

۴: یہ میراث جہان فانی کی نہیں اسکی انساب تو روحانی میراث ہے۔

۵: بلکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے ایسی جالوں کے وارث متقی ہیں۔

۶: بوجہل کا بیٹا مؤمن رکال، ہوا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہوں میں مل گیا۔

۷: مٹی کا پیدائشی روشن چاند کی طرح ہو گیا۔ آتش کا پیدائشی تو ہے اے سیاہ چہرے والا (لعنتی)

۸: یہ قیاسات اور سوچیں ابر کے دن میں ہوتی ہیں یا رات میں کہ اے قبلہ مجبوراً بنایا گیا۔

۹: لیکن جب سوچ سامنے اور کعبہ آگے ہو تو یہ قیاس اور سوچ کی تلاش کیوں۔

۱۰: کعبہ دیکھتے بغیر کسی طرف منہ نہ کر ہاں نظر نہ آئے تو قیاس سے منہ نہ پھیر (واللہ اعلم بالصواب)

حضرت آدم علیہ السلام کی مسجودیت اور مسجدہ کرنے والوں پر فضیلت اسی مٹی سے خیر

ہونے کی وجہ سے نہیں تھی۔ اگرچہ ان کا یہ شرف بھی کچھ معمولی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ

نے بلا واسطہ خود اپنے دست قدرت سے بنایا۔ لَمَّا قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ اور

حدیث شریف میں ہے ”خَرَّ اللَّهُ طِينَهُ آدَمُ بَيْدَهُ اَرْبَعِينَ صَبَا حًا“ آدم علیہ السلام کے گاہے کو چالیس ہفت تک

تفسیر صوفیانہ

اپنے دستِ اقدس سے گونڈھا۔ بلکہ اُن کی یہ خصوصیت و فضیلت نفعِ رُوح سے تھی۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا واسطہ کمالِ تعالیٰ و نعمتِ فیہ میں رُوحی۔ اور اس خصوصی تجلی کی وجہ سے تھی جو نفعِ رُوح کے وقت انہیں نصیب ہوئی۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے "اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ فَجَعَلَا فِيْهِ"۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر انہیں اپنی خصوصی تجلی سے نوازا، ایسا وجہ ہے کہ ملائکہ کو ان کے سجدہ کا حکم تخلیق کے بعد نہیں بلکہ نفعِ رُوح کے بعد ہوا چنانچہ فرمایا "اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ فَاِذَا سُوِّیْتُ وَلَنُخْتِ فِیْهِ مِنْ رُّوحِیْ فَتَعَالٰی سَاجِدٌ"۔ مکملہ: آدم علیہ السلام نفعِ رُوح کے بعد تجلی حق کے مستند ہو گئے کیونکہ رُوح میں بوجہ لطافت و نورانیت تجلی حق کا استحقاق حاصل تھا۔ پھر وحی کا دُعا چہ جس نے فیضِ الہی کو قبول کیا اور تجلی کے وقت اسے اپنے اندر محض رکھا وہ جو ملائکہ حق دار ٹھہرا۔ اس وجہ سے وہ حقیقی کعبہ کہلانے کا مستحق ہے اور حقیقی کعبہ ہونے کی وجہ سے ملائکہ کو اس نے سجدہ کیا۔

تفسیر عالمانہ ۱۰ اَللّٰہُ تَعَالٰی نے فرمایا "فَاٰخِطُ اِلَیْہِمْ اَنْہِمْ اَنْہِمْ اَنْہِمْ"۔ ابھی بہشت کا ذکر نہیں ہوا۔ اور ضمیر اس کے لئے پہلے لائی گئی۔ اس سے ضمیر قبل از ذکر لازم آگیا اور وہ ناجائز ہے۔

جواب: اس کے ساکنین کی وجہ سے وہ بہشت مشہور تھی اور کسی کی شہرت پر رُوحی فی الدین کی بنا پر ضمیر لائی جاتی ہے۔

فائدہ: وہ اس وقت جنتِ عدن میں تھے نہ کہ جنتِ عِلٰہ میں اور اسی جنتِ عدن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ابلیس کو یہ امر سزا کے طور پر جب کہ اُس نے حکمِ الہی سے انکار کر کے معصیت کا ارتکاب کیا۔

فَمَا یَکُوْنُ لَکَ تِیْرٌ لِّیْ نَارٍ وَّ اَہْ یَا نَاسِبٌ یَا تِیْرٌ شَانَ کَ لَاقِیْ نَہِیْمَ کَ اَنَّ تَشْکِبُوْہَا یَہْ کَ تَوْبِہِیْمَ تِیْرٌ کَ۔

مسئلہ: اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ باہر تکبر جائز ہے بلکہ وہ ہر جگہ ناجائز ہے۔ فَاخْرُجْ پِسْ نَکَلْ جَا۔ فَاٰخِطُ کَ تَاکِیْمَ کَ طَوْرٌ وَّ اَقِیْ جَوَابَ۔ اِنَّکَ مِنَ الصَّغْرِیْنَ بے شک تو ذیلوں سے ہے یعنی تو اُن ذلت بھروں سے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے ادیب کے نزدیک ذیل و خوار ہیں صرف تیرے تکبر کی وجہ سے۔

مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لئے اپنی درگاہ سے ہٹا کر بہشت سے نکالا کہ اُس نے تکبر کیا نہ کسی دوسری غلطی کی وجہ سے۔

حدیث شریف: جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع کی اسے اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ دے گا اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذیل و خوار کرے گا۔ شہنوی شریف میں ہے

- ۱۱ علقی بد ترز پندار کمال
نہیست اندر جانیت لے مفروضال
- ۱۲ از دل و دیدہ ات لبس خوں رود
نماز تو معجبے بیرون رود
- ۱۳ علت البلیس اناخیر بدست
دین مرض در نفس ہر مخلوق ہست

- ۱۴ گرچہ خود را بس شکستہ بینداو
آب صافی دادن و سرگیں زیر جو
- ۱۵ بچوں بشو راند ترا در امتحان
آب سرگیں زنگ گردد در زماں
- ۱۶ در تگ جو ہست سرگیں لے فتنی
گرچہ جو صافی نہاید مسرترا

ترجمہ ۱۱ کوئی بیماری پندار دخیالی قیاس سے خود کو اچھا سمجھنا سے بد۔ لے مفروضہ لے گمراہ تیری جان میں کوئی بیماری۔

- ۱۲ تیری دل اور آنکھ سے بہت خون جاری ہو گا یہ میرا زور و فخر اور عجب خارج ہو جائیگا
- ۱۳ اناخیر (میں بہتر ہوں) کی بیماری البلیس کو ہوئی اور یہ بیماری مخلوق کے ہر نفس میں ہے۔
- ۱۴ اگرچہ وہ بظاہر خود کو نہایت عاجز ظاہر کرے اور صاف پانی کی طرح صاف ہو لیکن سرگیں دگندگی تو پیچھے چھپی ہوئی ہے۔

۱۵ امتحان کے وقت تجھ سے ظاہر ہو جائے گی اسی وقت میں وہ سرگیں کے پانی سے صاف پانی گدلا ہو جائے گا۔

۱۶ نہر کے تہہ میں اے نوجوان سرگیں دگندگی ہے اگرچہ وہ تجھے صاف نظر آتا ہے۔

فائدہ ۱۵: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نفس کی شرارتوں سے خون کے آنسو بہاتے تھے۔

منقول ہے کہ شہر کا قاضی حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ
حکایت ہتھالی طرح ہم بھی تو پڑھے ہیں لیکن جتنی تہلکے اندر کشش اور تاثیر ہے ہمارے میں نہیں اس کا
کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ سیر بھرا فروٹ لے کر ایک برتن میں ڈال کر اپنے گلے میں ڈال دے اور برسرِ بازار اعلان

کرتا جا کہ جب تک ایک طمانچہ طمانچہ گامیں اسے ایک اخروٹ دونوں گا۔ یہاں تک کہ تمام اخروٹ ختم ہو جائیں اسی طرح طمانچے کھاتے جاؤ اور اخروٹ دیتے جاؤ۔ جب تم اس طرح کر گئے تو ہمارے اندر بھی ہماری جیسی کشش اور تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ قاضی نے کہا: استغفر اللہ! حضرت بانیہ یہ بھی قیاس سرمنے فرمایا یہ تم نے دوسرے گناہ کا ارتکاب کیا اس لئے کہ تجھے بکر سے بچنے اور خلوص پیدا کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں اور تو اس پر استغفار پڑھتا ہے یہ تو بکر سے جو تمہیں ہماری جیسی تاثیر اور کشش پیدا نہیں کر سکتا دیتا۔

روحانی نسخہ: حضرت ابو جعفر بغدادی نے فرمایا چھ خصلتیں چھ آدمیوں سے اچھی نہیں۔

- (۱) طبع عمار سے (۲) محبت امر سے (۳) بخل اغنیاء سے (۴) بکر نقرہ سے (۵) کینہ پن مشائخ سے (۶) خطرہ طاعت عابدین سے۔

سبق: مساک کو تو حیکما پابند ہونا لازمی ہے اس لئے کہ وہ سیف بے راں ہے کہ وہ گندی خصلت کو نفس سے کاٹ کر باہر پھینک دیتی ہے۔ **قَالَ** شیطان نے کہا جب کہ وہ بارگاہ حق سے دھتکارا گیا۔ **الظُّرُنِّ** مجھے بہت دیکھے یعنی موت واقع نہ ہو۔ **إِلَّا لَوْعَدُ يَنْجُوْنَ**۔ اس وقت تک جب کہ لوگ اٹھائے جائیں یعنی آدم علیہ السلام اور اگلے اولاد جزاء کے دن اٹھائے جائیں۔ فنا ہونے کے بعد۔ اس سے نفی صورت ثانی مراد ہے اس سے اس ملعون کا یہ ارادہ ہوا کہ آدم اور آدم زادوں کو گمراہ کرنے اور ان سے ایمان کی پونجی چھیننے کا مقصد تھا اور ارادہ کیا کہ وہ موت سے بچ جائے گا **قَالَ** اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ**۔ بے شک تجھے بہت دی گئی یعنی تو مجملہ ان لوگوں کے ہے جن کی عمریں نفخہ اولیٰ تک باقی رکھی جائیں گی۔

سوال: شیطان نے بہت مانگی نفخہ ثانیہ تک۔ تم نے آیت میں نفخہ اولیٰ کی قید کیوں لگائی۔
جواب: ہم نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ المنظرین کو دوسرے مقام پر **إِلَّا يَوْمَ الْوَعْدِ** **الْمَعْلُومِ** سے تعبیر فرمایا ہے اور بالاتفاق الوقت المعْلوم سے نفخہ اولیٰ مراد ہے اس لئے کہ اس دن تمام مخلوق مرتے گی۔ اس میں ان کے ساتھ ابلیس بھی مرے گا۔

قائدہ: نفخہ اولیٰ و ثانیہ کے درمیان کا فاصلہ چالیس سال کا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض دعا مستجاب ہوئی نہ کہ کل۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ استدراج کے طور کافر کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس پر علماء کا فتوہ ہے

قائدہ: اللہ تعالیٰ نے **اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ** فرمایا حالانکہ اس وقت سوائے ابلیس کے اور کوئی نہ تھا۔ گویا آنے والوں کو منظر رکھ کر کہا گیا۔

فائدہ عجیبہ ابلیس زمانہ کی رفتار کے مطابق بوڑھا ہو کر پھر اسے تین سالہ بنایا جاتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے

غافلان از مرگ مہلت خواستند

عاشقان گفتند نے زود باد

ترجمہ : غافلوں نے موت سے مہلت چاہی لیکن عاشق نے کہا بہت جلد ہو۔

نکات : ابلیس کو مہلت دینے کے چند وجوہ ہیں (۱) وہ گمراہ کرنے پر زور لگائے اس نے واضح ہو

کہ بندوں میں زمانہ بردار کون ہے اور نادرمان کون۔ گویا بندوں کی آزمائش کے لئے اسے مہلت دیدی
(۲) اسے مہلت دیکر مخلصین کے ثواب میں اضافہ فرمایا تاکہ وہ اس کی شرارت سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے مستحق بنیں
اور مجرموں کی سزا کا معیار قائم ہو جائے کہ نافرمانی سے یوں سزا ملتی ہے

(۳) اسے مہلت ملی کہ اس نے لاکھوں سال آسمان و زمین پر عبادت کی اس کی مہلت کا ثمرہ اسے ابھی مل جائے
تاکہ قیامت میں اس کا مطالبہ نہ کر سکے اور معلوم ہو کہ وہ کرم کسی کے عمل ضائع نہیں کرتا۔

(۴) اسے مہلت ملے کہ اسے طویل عمر عطا ہوئی کہ اسے معلوم ہو بھی نہیں کہ اس سے اس کا بیڑا عرق ہو رہا ہے

کہ قیامت میں تمام اشرار و کفار سے اس کے جرائم کا انبار بڑھا ہوا ہو گا ایسے
طویل عمریوں سے عقل دانوں کو نفرت دلانے کے لئے ہے کہ طویل عمر ہونا کچھ اچھا معاملہ نہیں۔ اگر یہ معاملہ اچھا ہوتا
تو شرارتیوں کے سردار کو بھی عمر نصیب نہ ہوتی۔

فائدہ : اس میں اختلاف ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بلا واسطہ کلام فرمایا یا مکملہ فرشتہ کا ذریعہ
میں واسطہ تھا۔ صحیح یہ ہے کہ اس وقت اس سے فرشتے کے واسطے سے کلام کیا گیا۔ اس لئے کہ بلا واسطہ کلام
کرنا ایک شرافت اور بزرگی اور عزت و احترام پر دلالت کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام ان کی
عزت و احترام کی وجہ سے تھا اور یہ مرتبہ صرف حضرت موسیٰ اور حضرت خلیل اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کو نصیب ہوا اور بس۔

سوال : بذریعہ پیغام اس سے ہم کلام ہونا بھی ایک شرافت ہے حالانکہ یہ ابلیس کے لئے ثابت ہے جیسے
نے جی مانا۔ پھر جیسے پیغام ابلیس وغیرہ کے لئے ثابت ہے اور اس سے شرافت اور بزرگی کا پہلو نہیں نکلتا
کلام میں بھی ایسے ہی ہو۔

جواب : کس کی طرف پیغام بھیجا ہمیشہ شرافت اور بزرگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام حجت کے لئے بھی
ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون اور ہامان کو میرا نالہ پیغام پہنچا دو تو اس سے

ان کی شرافت کا کیا معنی جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے۔ بہر حال بلا واسطہ کسی سے ہمکلام ہونا ایک شرافت ہے جو ابلیس کو نصیب نہ ہوئی۔

سوال: قرآن مجید میں ہے ”یوم یبایعہم“ یہ ضمیر کفار کی طرف لڑتی ہے قیامت میں کفار سے ہمکلام ہونا ثابت ہوا۔

جواب: دلوں میں بالاتفاق یہ ندا ملے کہ کرام کے واسطہ سے ہوگا ۱۱۱ قَالَ کہا ابلیس نے فَمَا اَعُوْیْتَنی میں جس کا وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ بار قسم محذوف فعل سے متعلق ہے اور اخوار یعنی اضلال (گمراہ کرنا) یعنی سیارہ سے بنا دیا اور انہی کی وجہ سے مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں لَا قَعْدَنَّ لَهُمْ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تاک میں بیٹھا رہوں گا جیسے راہگردوں کے لئے ڈاکو ڈاکہ مارنے کے لئے راستوں پر تاک میں بیٹھتے ہیں۔ صِرَاطُکَ تیرے سیدھے راستے پر اَلْمُسْتَقِیْمَ کا وہ راستہ جو بہشت کی طرف ہے بلئے۔ اس سے دین اسلام مراد ہے اور قعود سے بنو آدم کو گمراہ کرنے میں مددگار کرنا مراد ہے اس لئے کہ جو شخص شیطان کی جدوجہد کی وجہ سے گمراہی کے گھاٹ اُترا تو گویا وہ اپنی منزل مقصود سے محروم رہ کر فارغ ابال ہو کر بیٹھ گیا ۱۱۲ لَا یَسْتَنْہِمُ پھر میں ان کے ہاں آؤں گا۔ مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہُمْ یوم آخرت سے پہلے اور انہیں آخرت کے متعلق شک میں ڈال دوں گا یا ان کے دلوں میں حسد ڈالوں گا اور اس طریقہ سے بہتر بنا کر ان کے دلوں میں حسد پیش کر دوں گا کہ وہ اپنے ہم زمان علماء مشائخ پر حسد کر کے ان کے احوال و اعمال و اقوال پر طعن زنی کریں گے ۱۱۳ وَ مِنْ خَلْفِہُمْ اور ان کے پیچھے نہیں از جہت دنیا کہ انہیں دینی امور کی رغبت دلاؤنگا یا از جہت تعصب کہ وہ صحابہ تابعین اور سابقہ مشائخ و اولیاء کو کم پر طعن و تشنیع کریں گے اور ان کے بغض میں مبتلا ہوں گے۔ ۱۱۴ اِمَّا نِہُمْ اور ان کی دائیں جانب یعنی از جہت حسد کہ انہیں عجب و ریاد میں مبتلا کر دوں گا یا از جہت انبساط کہ مریدین کو باوجود مشائخ و علماء و اولیاء کی صحبت میں گزاریں گے لیکن آداب مجلس سے محروم ہونگے کہ ان کی غفلت و ہست ان کے دلوں میں اٹھالوں گا اور ایسا بے باک بنادوں گا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بلا تکلف کلام کریں گے اور مذاق اور ہنسی اور ٹھٹھہ بخول کرنے سے نہیں ڈکیں گے۔ اس بنا پر وہ صحبت کے فیوض و بہرکات سے محروم ہو جائیں گے۔ ۱۱۵ اِمَّا نِہُمْ اور ان کی بائیں جانب سے یعنی از جہت مخالفت کے اپنے مشائخ

۱۱۱ جیسے مومناؤ و مایہ، دیوبندیہ اور ان کے جملہ فرقوں، شیعہ، نازجی، تبلیغی، احراری، مودودی وغیرہ کا حال اور عادت ہے یا پھر آج کل کے پٹری و طلوع اسلامی و مغرب زدہ۔

۱۲ اُسی غفلت۔

و علماء کے اوامر و نواہی کی صریح مخالفت کریں گے۔ اور انہیں ان کی مخالفت پر سخت اکساؤنگا۔ پھر غربت و لايت کے حلوں سے انہیں تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ اگرچہ وہ ان کے ارشادات کے قبول کرنے کے مدعی ہونگے لیکن ہونگے کے مخالف۔

فائدہ ۱۰۔ ان چار جہتوں کی تخصیص صرف اس لئے ہے کہ دشمن کا حملہ ہمیشہ انہیں جہات سے ہوتا ہے اس سے شیطان کی سخت جدوجہد کا بیان ہے کہ وہ انسان کو بہکانے اور میدے راہ سے ہٹانے میں اپنی جدوجہد کرتا ہے۔ جس طرح سے اس سے بن پڑتا ہے وہ انسان کو راجح سے ہٹا کر جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ نکتہ ۱ اس وجہ سے تحت و فوق کا ذکر نہیں کیا گیا کہ دشمن کا حملہ ان دو جہتوں سے ہوتا نہیں اور اگر ہوتا ہے تو بہت کم۔

نکتہ ۲ چار جہتوں میں پہلی دو جہتوں کو من سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دو جہتوں سے شیطان انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور دوسری دو جہتوں کو لفظ عن سے اس لئے کہ ان دونوں جہتوں سے مجاوزت مطلوب ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ "جَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ" اس سے مقصود یہ ہے کہ میں اس کی جانب یمن سے متجاہز ہو کر بیٹھا گو یا اس سے منحرف ہو کر بیٹھنا ہوا۔ اس سے شیطان کے شدید حملہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تم ان کے اکثر کو ناشکرا پاؤ گے۔ یعنی ان کے اکثر مایوس نہیں گئے۔ تفسیر فارسی میں ہے کہ کافر ہے وہ جو اپنے نعم کو پہچانتا۔

فائدہ ۱۱۔ شیطان نے یہ بات بطور ظن و تخمینہ کے کی نہ کہ اسے اس کا علم یقینی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ اس لئے کہ اولاد آدم کے جب اوصاف سنئے تو ان میں متعدد اوصاف مبداء شرور و فساد تھے۔ مثلاً شہوت، غضب اور دیکھا کہ اس میں مبداء خیر و فاد ایک ہے یعنی عقل اور اسے خیال گزرا کہ متعدد کو اکیلے پر غلبہ ہو سکتا ہے بنا بریں وہی کہا جو مذکور ہوا۔ حضرت شیخ سید محمد بن علی بن علی

۱۔ نہ ابلیس در حق ما ظنہ زد

کہ نیاں نیاید بجز کارِ بد

فغان از یدِ یہا کہ در نفس است

کہ ترسم شود ظن ابلیس راست

۲۔ بہوں ملعون پسند آمدش قہرِ ما

خدا ایش بر انداخت از بہرِ ما

۲۔ کجا سر بر آیم ازین عار و ننگ

کہ با او بصلیم و با حق بجنگ

ترجمہ ۱۔ کیا ابلیس نے ہمارے حق میں طعنہ نہیں مارا تھا کہ ان سے مولائے برے کاموں کچھ نہیں آئے گا۔
۲۔ نفسوں کی برائیوں سے زیادہ ہے کہ کہیں ابلیس کا گمان سچا نہ ہو جائے۔

۳۔ چونکہ ملعون کو ہمارے لیے قہر پسند ہے اسی لئے اسے اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر مرتبہ سے گرایا۔

۴۔ اس عار و ننگ سے ہم کب سراو نچا کر سکتے ہیں کہ اس دشمن ابلیس کے ساتھ ہمیشہ صلح اور حصّائی کے ساتھ جنگ۔

۵۔ قال اللہ تعالیٰ ابلیس سے فرمایا "اُخْرِجْ مِنْهَا بَهْشْتَ" سے نکل جا در انحالیکہ صَدْعُ وَصًا تو مذموم ہے

ذامہ سے ماخوذ ہے یعنی ذمہ ذام۔ مہموز الفاء اور مضاعف کا ایک معنی ہے دراصل کسی کو سخت عیب دار کہنے کو کہا جاتا ہے۔ مَذْحُومًا اٹ۔ دھتکارا گیا جب کہ اُس نے عیب کیا اور اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھا۔
قائدہ اس سے آنے والی تمام مخلوق کو حیرت حاصل کرنی چاہیے لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اھ۔ یہ لام قسم

کے لئے اور سن شرطیہ ہے اس کا فارسی میں معنی ہوا کہ بجز اُن کے ہر کہہ درپے تو آید "خدا کی قسم جو بھی تیری تابعداری کریگا۔ لَا مَلِكُ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ہ میں تمہیں جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ قسم کے جواب اور شرط کا جزا کے جواب کے قائم مقام ہے۔ یعنی اسے ابلیس میں تجھے اور تیری اولاد سے آدم علیہ السلام کی کافر اولاد سے جہنم کو بھروں گا۔

حدیث شریف جہنم اور جنت نے آپس میں جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر سرکش اور شکر مریں گے۔ بہشت نے کہا میرے اندر ضعیف و مسکین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے

فرمایا تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعہ میں جسے چاہوں عذاب دوں گا اور بہشت سے فرمایا تو میری رحمت ہے تیرے اندر نہیں داخل کروں گا۔ جن پر میرا رحم و کرم ہوگا اور میرا وعدہ ہے کہ میں تم دونوں کو پُر کر دوں گا۔
قائدہ شیطان کے تابع وہی لوگ ہوں گے جنہیں چار جہتوں سے شیطان گمراہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے اور وہ اس کے حکم کو مانیں گے۔

سبق ۱۔ دانا پر لازم ہے کہ شیطان کی اتباع سے بچے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرے تاکہ جہنمیوں کے ساتھ اسے جہنم میں داخل نہ ہونا پڑے۔

حدیث شریف جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کو ہر دینِ باطل کا ایک فرد دکھایا جائے گا کہ اسے تجھ پر فدا کر کے جہنم میں داخل کیا گیا ہے۔

فائدہ : اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان سے بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ اُن پر اپنے دشمنوں کو فدا کرے گا۔

فائدہ : فدیہ بننے کا کچھ معنی اور ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے وعدہ کیا کہ تمہیں جنوں اور انسانوں سے پُر کیا جائے گا تو اب جب کہ اسے کافروں مجرموں سے بھر دیا تو گویا ہی لوگ اہل ایمان کا فدیہ بن گئے۔

فائدہ : اہل اسلام جب پُل صراط سے گزریں گے تو جہنم سے بچنے کے لئے کفار کو شعلوں میں جھونکا جائے گا اس معنی پر انہیں اہل اسلام کا فدیہ کہا گیا۔

حکایت : ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر بن الحسین القریٰ کو اس رات خواب میں دیکھا جس شب کو ان کا انتقال ہوا میں نے اُن سے پوچھا۔ استاد کیا معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ جس رات میں فوت ہوا اسی رات ابوالحسن عامری فوت ہوا تو اسے میرا فدیہ بنا یا گیا ابوالحسن عامری مشہور فلسفی تھا اور مجھ کا گیا کہ اسے تیرا فدیہ بنایا گیا ہے۔

حدیث شریف : قیامت میں اہل اسلام پہاڑوں کی طرح گناہ لائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور ان کے گناہ یہود و نصاریٰ کے سر پر رکھ دے گا۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اہل اسلام پر اہل کفر کو فدا فرما دے اور یہ بھی اہل معصیت کے ساتھ اس کا عدل اور اہل اسلام سے فضل ہے۔ اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ اس مسئلہ میں کہتے ہیں کہ کسی کا گناہ کسی دوسرے پر نہیں رکھا جائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَا تَزِرُ وَوَادِرَةً ذَرًّا أُخْرٰی اگرچہ اس آیت کا اہل سنت کے نزدیک کچھ اور معنی ہے لیکن یاد رہے کہ معتزلہ اس مسئلہ میں قرآن سنت کے خلاف چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ لِيَحْمِلْنَ اَثْلَهُمْ وَ اَثْلَاهُمْ اَنْتَا لَهُمْ۔ یہ آیت مذکورہ بالا مسئلہ کا تائید کرتی ہے اس کا پہلی آیت سے استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ جن گناہوں کا بوجھ کفار پر رکھا جائے گا اگرچہ لفظاً غیروں کے ہیں لیکن درحقیقت یہ انہیں کے ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَ اَلَيْهِ الْمَالُ

۱۹۰ وَاٰدَمُ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام۔ یہ ارشاد آدم علیہ السلام کو ابلیس کو بہشت سے نکلنے کے بعد ہوا اَسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُنَا مِنْ الصَّٰغِرِيْنَ۔ تم بٹھریں رہو۔ یہ امر اباحت کا ہے۔ آدم کی عزت و کرم کے لئے فرمایا وَ زَوْجُكَ اور اپنی زوجہ سمیت (یعنی بی بی حوا) زوج کا لفظ اہل عرب کے نزدیک اس عددی فرد کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ دوسرا ساتھی ہو اور وہ ان دونوں پر زوجان متعلّق ہوتا ہے۔ (الْجَنَّةُ) بہشت میں۔

فائدہ : اس سے یا تو دارالخلد مراد ہے، دارالجزا ہے۔ اسی کو اکثر اہل علم نے لیا ہے اس پر چند دلائل بھی قائم

کے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے وہ جنت مراد ہے جو آسمان میں ہے۔ جس سے یہ حضرات اپنے اترے تھے اور بہشت جیسے سلسلے اور نعمتیں اور رونق و سرور وغیرہ وغیرہ اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے امتحان کے لئے یہاں زمین پر تیار فرمائی۔ بعض محققین اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان میں چند اہل ظاہر میں اور کچھ اہل باطن ان کو دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی میں ٹھہرا کر حکم فرمایا کہ فلاں درخت سے نہ کھانا۔ یہ حکم تکلیف ہے اور بہشت میں احکام تکلیفہ کہاں۔ وہاں تو احکام کی خبر ملے گی۔ علاوہ ازیں وہ اس میں نیند کستے رہے اور پھر نکلے ہوئے اور اس کے اندر ابلیس بھی چلا گیا۔ حالانکہ بہشت میں نیند کیسی اور آدم علیہ السلام کا خروج بعد از دخول کیا اور پھر ابلیس کہ جب بہشت سے نکالا گیا تو پھر اس کا داخلہ کیسا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قابل مدعی تھا کہ میں بہشت کا بیٹہ ہوں۔ دینی سیرۃ ولادت بہشت میں ہوئی۔

حکایت مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وصال کے وقت بہشت کے انگور کی خواہش ہوئی آپ کی اولاد میں سے چند لوگ اس کی تلاش کے لئے نکلے۔ راستہ میں انہیں ملائکہ کرام ملے اور پوچھا کہاں کا ارادہ، انہوں نے کہا ہمارے والد ماجد کو بہشت کے انگور کی خواہش ہوئی۔ فرشتوں نے کہا اب تم واپس جاؤ۔ تمہارا کام بن گیا جب وہ واپس لوٹے تو ملائکہ کرام نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ انہیں غسل دیا گیا۔ ان کے کفن کو خوشبو لگائی گئی آپ کی ناز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی۔ آپ کی اولاد نے اُن کے پیچھے پڑھی پھر انہیں دفنایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک تمہارے مردوں کے لئے یہی طریقہ رہے گا۔

قائدہ اس روایت سے ثابت ہوا کہ اگر جنت زمین پر نہیں اور اس کا ملنا ناممکن ہے تو پھر اس کی تلاش کیسے۔ معلوم ہوا کہ بہشت زمین پر ہے نہ کہ آسمان پر۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ دریائے نیل بہشت سے نکلتا ہے اگر وہ زمین پر نہیں تو دریائے نیل کے نکلنے کا کیا مطلب۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ وہ بہشت زمین کے باغ سے ہے۔ (واللہ اعلم) **فَعَلَا مِثْنُ حَيْثُ شَتَمَا** پس کھاؤ جہاں سے چاہو اور بہشت کی جن نعمتوں اور اور اس کے ثمران سے جس طرح کھاؤ۔ تمہارے لئے عام اجازت ہے اور وہ بہت بڑی وسعت ہے۔ **فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ**۔ اور اس درخت کے قریب مت جانا۔

قائدہ اس درخت کے متعلق بھی اختلاف ہے جس کا تفصیلی ذکر سورہ بقرہ میں گزر رہا ہے اور اُسے بہم رکھنے اور ذکر نہ کرنے میں مصلحت ہے اگر اسے ذکر کیا جاتا تو آدم علیہ السلام کو جس مصلحت کے لئے روکا گیا یہیں بھی اس کے کھانے سے روکا گیا۔ ہمیں بھی اس کے کھانے سے روکا جاتا جیسے کہ دوسرے امور کا معاملہ ہے اس طرح سے ہمارے لئے تکلیف ہوتی اور اللہ تعالیٰ بندوں کی تکلیف نہیں چاہتا۔ (کذا فی احکام الرحمن) **فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ** پس تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی تم بھی منجملہ ان لوگوں سے ہو جاؤ گے جو اپنے نفسوں

۱۰ : ان اقوال کا ترمذی فقیر کی تفسیر اویسی میں ہے (۱۲)

پر ظلم کیا کرتے ہیں ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ اسی پر یہ ایسا۔ اہل عرب مجموعہ فعل کو کسی کی طرف پہنچانے کا اسے وسیلہ بنتے ہیں۔ دراصل اس خفی کلام کو کہا جاتا ہے جو بار بار شیطان کسی انسان کے دل میں ڈالے تاکہ جو چیز شرعاً بُری ہے وہ اسے اچھی محسوس ہو۔

فائدہ : شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکلنے کی تدبیر بتائی تو پہلے بانی حواء اُن کے سامنے بہت رویا۔ اسیاکہ اُس کے دُمنے سے دونوں میاں بیوی غمگین و خزیں محسوس انہوں نے اس سے پوچھا۔ ارے

بیچلے تو کیوں روتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تمہارا غم لاحق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تم مرجاؤ گے تو ایسے اعزاز و اکرام سے محروم ہو جاؤ گے۔ شیطان کی بات اُن کے دل پر اثر کر گئی۔ اس کے بعد اُن کے پاس آیا اور دوسوہ ڈالا اور کہا ”ما لہا کما“ اس کا بیان ابھی آتا ہے لِبُئْبُئِي لَهَا تاکہ انہیں ظاہر کر دے یہ لام عاقبت کی ہے اس لئے کہ اس لعین نے اُن کے دل میں اس لئے ڈالا تاکہ اس کا انجام یہ ہو کہ وہ دونوں معصیت میں مبتلا نہ ہوں۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ اُن کے عورات ظاہر ہوں۔

سوال : جب اس کا ارادہ معصیت میں ڈالنے کا نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عورات کا نام کیوں لیا۔

جواب : چونکہ معصیت کے بعد انجام ہی ہوتا تھا اس لئے بطور تشبیہ اسے بیان فرمایا گیا۔

فائدہ : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لام عرض کی ہو اس لئے کہ شرمساری میں مبتلا ہوں وہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ ملائکہ کے سامنے اُن کے ستر کھل جائیں اس لئے کہ ابلیس نے ملائکہ کی کتابیں پڑھی تھیں کہ آدم علیہ السلام کا بھی ستر ہے لیکن خود آدم علیہ السلام کو اپنے ستر سے (بوجہ استغراق وغیرہ) بے خبری تھی۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ ستر کا کھولنا خلوت میں بھی ناجائز ہے کہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔

مسئلہ : اپنی زوجہ کے سامنے بھی بلا ضرورت کشف عورت قبیح اور ناموزوں ہے۔

حکایت : سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے زندگی بھر اپنا فرج نہیں دیکھا۔ اس نیت پر کہ جن آنکھوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا پھر نہایت قبیح امر ہے کہ اُن آنکھوں سے فرج کو دیکھوں۔

سبق : جب اپنے فرج کو دیکھنے کے متعلق علماء کرام کا یہ خیال ہے تو پھر غیر کے فرج کو دیکھنے کے متعلق وہ کیا فرمائیں گے۔

مسئلہ : ستر کھولنا سب سے قبیح ترین فعل ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زندگی بھر نہ میں نے حضور علیہ السلام کا ستر دیکھا اور نہ آپ نے میرا۔ مَا وَدِدِي عَنْهُمَا وہ جو ان دونوں سے چھپا یا گیا

۱۔ بعض روایتوں میں یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لئے منقول ہے ۱۲۔ اُسی رضوی فقرہ

دوری داری کا ماضی بھول ہے من سوا قہما ان دونوں کے سترے وہ نہ ملے۔ اپنا ستر دیکھتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کا۔ اس لئے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا کہ انہیں اندر کے حصے نظر نہیں آتے تھے۔

قائدہ : سواآت رؤوۃ کی صحیح ہے اور اسے سورہ اسمائے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان شرمساری اور حیا پاتا ہے۔

سوال : ان دونوں کے لئے جمع صیغہ کیوں۔

جواب : نخی قاصد ہے کہ تثنیہ کا صیغہ تثنیہ کی طرف مضاف نہیں ہوتا اور ایسی اخافت مکر وہ ہے بوقت عزت مضاف کو جمع کر لیا جاتا ہے۔

جواب : اسے بھی لانا ہی موزوں تھا۔ اس لئے کہ ان دونوں کے دود و علیحدہ ستر شمار ہوئے مثلاً دبر و قبل اس طرح سے چار ہوئے اور اس کے لئے صیغہ جمع کا لانا مناسب ہے۔

سوال : انہیں سوۃ سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے۔

جواب : اُن سے کھنے سے انسان کو شرمساری اور خجالت ہوتی ہے بنا بریں انہیں سوۃ سے تعبیر کیا گیا۔ وقال اُس کا عطا اور ہوس پس ہے اور اس کی وضاحت کے لئے شیطان نے کہا۔ مَا ذَہَبَ لَکُمَا رَبَّکُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کے کھانے سے نہیں روکا۔ اِلا مگر اس لئے کہ انہیں مانع ہے۔ اَنْ تَکُوْنَا مَلَکَیْنِ۔ یہ کہ تم دونوں ملائکہ کی طرح ہو جاؤ جسمانیّت کے لحاظ سے یا غذا کھانے پینے سے مستغنی ہو جانے سے وغیرہ وغیرہ۔

مسئلہ : ملائکہ کا بعض باتوں میں (مثلاً نہ کھانا نہ پینا) انبیاء کرام پر مطلقاً افضلیت ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ نوع بشر میں بعض دوسرے وجہ موجود ہیں جو ان کی ملائکہ پر افضلیت کو ترجیح دیتے ہیں اَنْ تَکُوْنُ مَلَکَیْنِ میں یہ بھی مراد نہیں کہ اس کی حقیقت بشریہ حقیقت ملکیت سے تبدیل ہو جائے گی۔ اس لئے کہ ایسا انقلاب محال ہے **قائدہ :** سعدی مفتی نے فرمایا کہ اشاعرہ کے نزدیک انقلاب حقیقت جائز ہے۔ اس لئے کہ اجسام ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔

قائدہ : انسان، ملک، جن کی صورت اور شکل میں ایک دوسرے کے مابین ہیں۔ اگر انسان اس صورت اور شکل پہ باقی رہے تو انسان ہے۔ اگر اس شکل و صورت سے اسے تبدیل کیا جائے تو وہ انسان نہیں رہتا فرشتے اور جن تشکلات ظاہر کے بدلنے سے اپنی حقیقت سے مختلف نہیں ہو جاتے اَوْ تَکُوْنَا مِنْ الْخَلَائِقِ۔ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ یعنی تمہیں موت نہ آئے اور ہمیشہ بہشت میں رہو ۵ وَقَاسَمُہَا اور اُن کے سامنے

سوال : قسم تو صرف ابلیس نے کھائی پھر متاعِ کبیر کیوں جب کہ یہ جا نہیں کھائے مستعمل ہوتا ہے اس نے قسم کھانے کی ایسی جدوجہد کی گویا اس کی ایک قسم دُک کے برابر تھی۔ اِنِّیْ لَکُمَا لَمِنْ النُّصَحَیْنِ بے شک میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں سے ہوں یعنی جو کچھ کہتا ہوں اس میں تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے النفع یعنی نفع الخیر فی حق الخیر۔ دوسرے کی طلب خیر میں جدوجہد کرنا اَنَّا ذَا لَہُمَا پَسِ دُرُخْت سے کچھ کھانے کیلئے انہیں اوپر سے نیچے اُتارنا۔ یا بلند مرتبہ سے گرا دینا۔ یعنی اطاعت کے مرتبہ سے گرا کر معصیت کے مرتبہ میں پہنچا دیا اور یہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔

فائدہ : الشَّرْبَةُ یعنی ارسالِ اشئ من الاعلیٰ الی الاسفل کا رسلِ الالوئی ابر یعنی شئے کو اوپر سے نیچے لٹکانا ہے بقدرِ دلوک کو کنویں لٹکایا جاتا ہے۔ بَعْرُ وِرِّ بوجہ اس کی جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ میں ڈالنے کے وہ اس لئے کہ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قسم کھا کر دھوکہ میں ڈالنے کے وہ اس لئے کہ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قسم کھا کر بات کر رہا ہے تو سمجھے کہ جھوٹی قسم کون کھاتا ہے اس لئے دھوکہ کھا گئے اس لئے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ قسم کا اعتبار کرے خواہ جھوٹی ہو۔ اس لئے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام غلط ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض ملاحم کا فرمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں مومن اچھا اور کریم ہے اور فاجر کم بخت لیسٹ ہے۔ فَلَمَّا ذَا قَا الشَّجَرَةَ بَدَا تَلٰہُمَا سَوَآئَہُمَا۔ پس جس وقت انہوں نے درخت کو چکھنے کا ارادہ کیا تو انہیں سزانے لگے اور معصیت کی شامت سامنے آگئی تو ان سے لباس اتر گیا اور ان کے ستر کھل گئے اس سے دونوں حضرات حیا میں ڈوب گئے۔

حدیث شریف : اخبار میں ہے کہ اُن کے ستر کو اُن کے سوا اور کسی نے نہ دیکھا آدم علیہ السلام کا لباس جنت میں ان کا لباس ناخون کی طرح تھا جو نہایت لطیف اور نرم اور بہت سفید تھا۔ جس سے اصلی بدن پر کسی کی نظر نہ پڑ سکتی تھی۔ جب انہوں نے گندم دانہ کھایا تو وہ تمام لباس اتر گیا صرف ان کے انگلیوں کے سروں پر باقی رہا تاکہ چھنی ہوئی نعمت کی یاد دہانی ہو سکے اور انہیں دیکھ کر ہر وقت نادم ہوتے رہیں۔ بعض کہتے ہیں ان کا لباس نورانی تھا جو ان کے بدن کے اندرونی حصہ کے نظر سے عاجب تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ بہشت کے لباسوں سے ایک لباس تھا۔ وَطِیفًا یُخْصِفُنْ اور وہ دونوں ڈھلپتے اور چھپاتے تھے ایک پتے کو دوسرے پتے پر عَلَیْہِمَا اپنے بدن پر یا اپنے ستر پر۔ اگر سو آتھا۔ یعنی سر ملو جو تو صفتِ قلوب کما کے قبیل سے ہو گا۔ یعنی جمع کے صیف کی طرف تثنیہ کا ارجاع اور وہ جائز ہے جبکہ اس جمع سے تثنیہ کا معنی مراد ہو۔ جس کا قاعدہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور قاعدہ مذکورہ کے علاوہ جب مقصد

۱۔ اس کی تفصیل فقیر کی کتاب "نعم الحامی" میں دیکھیے۔ اویسی غفرلہ

و مراد میں القیاس نہ ہو تو بھی جمع کی طرف تشبیہ کی ضمیر لوٹانا جائز ہے۔ **مِنْ وَدَقِ الْجَنَّةِ** بہشت کے پتوں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ انجیر کے پتے تھے۔

انجیر کی کہانی بہشت میں آدم و حوا علیہما السلام کو انجیر کے سوا کسی اور درخت نے پتے نہ دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ جیسے تمہارے آدم و حوا علیہما السلام کو پتے دیئے ہیں ایسے ہی تجھ سے تیرا پھل پہلے نکالوں گا اور دوسرے درختوں کے پھل بعد کو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انجیر کے سوا باقی تمام درختوں کے پھل پہلے ایک خلاف میں ہوتے ہیں اور جب تک کہ میں تو ظاہر ہوتے ہیں بخلاف انجیر کے کہ اس کا پھل غلاف کے بغیر ابتداء ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۱: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ستر کھونا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قبیح ہے کسی شریعت نے اسے جائز نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام ستر کھلتے ہی فوراً پتوں سے ستر ڈھانپنے کے درپے ہوئے کیونکہ ان کے عقول میں یہ مسئلہ راسخ تھا کہ کشف عورت قبیح ہے **وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا** ان کے رب نے فرمایا یعنی ان کے سامنے امر سے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زجر و توبیخ و محبت کہتے ہوئے (فرمایا۔ ممکن ہے کہ یہ حکم انہیں بذریعہ وحی پہنچا ہو اگرچہ فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں الہام کے طور پر کہا گیا ہو۔

ف بعض مفسرین فرماتے ہیں اس دفعہ کی خجالت ان کے لئے تمام دکھ اور تکالیف سے سخت تر تھی۔ **الْمَآءُ انْهَكَمَا** کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا۔ یہ نادا تھا کی تفسیر ہے اور اس کا علیحدہ کوئی اعراب نہیں۔ **عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَاَقْلُ تِلْكَ** کیا میں نے تمہیں نہیں فرمایا تھا۔ **وَاَقْلُ تِلْكَ** کا الکر انھما پر عطف ہے **اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ اَعْدُوٌّ مُّبِينٌ** کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ قول باری تعالیٰ ان **هَذَا اَعْدُوْكَ وَلَوْ جِئَكَ فَلَاحِ يَخْرُجُ مِنْكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی** کی طرف اشارہ ہے اور تکافیہ کے معنی سے متعلق ہے۔

آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے

آدم علیہ السلام کیا بہشت کے دوسرے درخت اس درخت سے بہتر نہیں تھے۔ عرض کی یا اللہ بہتر تھے لیکن مجھے یہ خیال گزرا کہ یہاں کون جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ جب ابلیس نے قسم کھا کر کہا تو مجھے اعتبار آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا عیش تا قیامت نہیں ملے گا۔ اب زمین پر جاؤ اور کما کر کھاؤ۔ دکھ اور تکلیف سے رزق ملے گا۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور لوہے کے کاروبار اور کھیتی باڑی کے لئے مامور ہوئے۔ آپ نے کھیتی کی اسے پانی دیا۔ بڑی ہوئی تو اسے کاٹا اور کاٹ کر گالا اور صاف کر کے پیسا اور چھانا اور آٹا گوندھ کر روٹی پکائی دیکھائی **اَقْلًا** غلطی کا اعتراف اور اظہار توبہ کر کے دونوں نے کہا۔

۱۔ یعنی عام درختوں کو پہلے پھل لگتے ہیں پھر پھل، مگر انجیر کو پہلے پھل پھر پھل۔

وَبَنَّا ظَلَمْنَا الْفُسْنَآ۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی ظلم کے اپنے آپ کو ضرر پہنچایا اور بہشت سے نکلے جلنے کا سبب ہم نے خود تیار کیا۔ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے یعنی ستر پوشی نہ فرمائے۔ وَتَوَحُّنًا اور ہماری توبہ قبول کر کے ہم سے اوپر رحم نہ فرمائے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ضرور ہم ہلاکت والوں سے ہوں گے۔ جنہوں نے گھڑی بھر کی لذت کے بدلے آخرت کا بہت بڑا حصہ ضائع کیا۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صغائر پر بھی سزا ہوتی ہے اگر انہیں معاف نہ کیا جائے۔ ان میں مغفرت مشکوک ہے یقینی نہیں۔

تیسرے، آدم علیہ السلام کا یہ فعل بھی صغائر سے ہے اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا خلاف ورزی کی۔ قصداً گنہ گار نہ نہیں بلکہ شیطان لعین کی جھوٹی قسم پر اعتماد کر کے کھایا تھا کہ اس ملعون نے قسم کھا کر جھانسا دیا۔ جس سے اُن کی طبیعت کا میلان ہو گیا۔ جیسے فطرۃ انسانی کا تقاضا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر پھر بھی آپ رُک گئے۔ چند لمحات کے بعد انہیں حکم ربانی یاد نہ رہا اور جو حکم اس درخت کے کھانے سے مانع تھا وہ زائل ہوا تو میلان طبع کے تحت اسے تناول فرمایا اور یہ کوئی قابلِ گرفت بات نہیں جبکہ نسیان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہے۔ کما قال ونسی آدم اور اُن کے قصداً کھانے کی نفی فرمائی ہے۔ کما قال ”لم نجد له عزماً“ اور جو فعل نسیان سے کیا جائے وہ عام امثالوں کے لئے بھی گناہ نہیں چہ جائیکہ ایک پیغمبر علیہ السلام۔

دوسری تقریر: آدم علیہ السلام نے اجتہاد کے طور گنہ گار نہ کھایا اور انبیاء علیہم السلام کو اجتہاد روا ہے جیسے داؤد علیہ السلام کا اجتہاد مشہور ہے اور وہ اجتہاد یہ تھا کہ ”نہی ربانی“ بنی بر تنزیہ ہے۔ اگرچہ ان کا یہ اجتہاد بنی بر صواب نہیں تھا اور وہ قابلِ گرفت نہیں جیسے داؤد علیہ السلام کا اجتہاد مسئلہ: کھیتی میں بنی بر صواب نہیں تھا اور انہیں کوئی گرفت نہ ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی بھی (سیمان علیہ السلام) کی تعریف فرمائی۔

تیسری تقریر: آدم علیہ السلام نے ایک خاص درخت کی طرف اشارہ سمجھا۔ اگرچہ اشارہ خاص درخت کی طرف تھا۔ لیکن اس سے اس کے جمیع احوال مراد تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ریشم اور سونا ہاتھ میں لے کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لئے حلال (جائز) ہیں۔ اس کے اجتہادات قابلِ گرفت نہیں ہوتے کما قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدوا،

۱۔ ایسے ہی امیر معاویہ کا اجتہاد جو انہوں نے حضرت علی سے جنگ لڑی۔ رضی اللہ عنہما۔ ۲۔ ایسی غفلت،

اگر جاؤ یہ خطاب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یا انہیں اور ابلیس کو ہے **بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ** تم میں ایک دوسرے کے ہو۔ یہ اہل بیت کے عامل سے حال ہے۔ یعنی در انحالیکہ تم ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو۔ ابلیس کی عداوت کی عادت ایسے ہے جیسے بچہ کو ڈسنے کی اور بھیڑیے کو بکری وغیرہ پر بچھٹنے کی عادت ہے کہ اسے اس لئے عداوت ہوئی کہ اس کی شان و شوکت آدم علیہ السلام نے چھینی تھی اس لئے ابلیس سے عداوت کرنے کا حکم ہے کہ بیٹے پر لازم ہے کہ وہ باپ کے دشمن سے دشمنی سکے۔ **وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ** اور تمہیں زمین پر ایک وقت ٹھہرنا (مستقر) یعنی قرار گاہ اور آرام کی جگہ۔ **وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ**۔ ایک وقت تک یعنی جب تہمدی حرمیں ختم ہوں گی۔

(ادب) یہ سن کر آدم علیہ السلام معنوم و مخزون ہوئے کہ شاید ان کی بہشت کی طرف واپسی نہ ہو **وَمَا لَآلِہٖ** تعالیٰ نے فرمایا۔ **فِيہَا تَصَيُّوْنَ**۔ اسی زمین میں زندہ رہو گے یعنی زندگی بسر کرو گے۔ **وَفِيہَا تَمُوتُوْنَ**۔ اور اسی میں تمہاری قبریں ہوں گی۔ یعنی اس میں تم مدفون ہو گے۔ **وَمِنْہَا** اور اسی سے جزاء کے لئے نکلے جاؤ گے **قَائِدہ ۵۰**۔ آیت کے مضمون سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام بہشت میں واپس تشریف لائیں گے اور اس میں تسلی بھی دی گئی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے گا اور ان کے ساتھ بہشت کا وہ دہ کر دیا بھی ہے۔

قَائِدہ عجیبہ ۱۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عجائبات سے نوازا کہ وہ ملائکہ کے مسجود ہوئے تو انہیں ان کا مسجد بنایا گیا۔ ان کے سر پر موصل وصال کا تاج شاہانہ رکھا گیا اور ان کے جسم الہر کو کرامت کا لباس پہنایا گیا اور ان کی کمر میں قربت کا کر بند باندھا گیا اور ان کے گلے میں قرب الہی کا مار پہنایا گیا۔ اپنی مخلوق میں اس سے اور کسی کو افضل نہ بنایا اور نہ ہی کوئی ہم پلہ پیدا ہوا نہ ہو گا۔ ہر لحاظ انہیں اللہ تعالیٰ سے تسلی کے لئے ندا آتی۔ **یا آدم یا آدم** لیکن جب لباس اُتارا گیا تو اس سے وہ اُس اٹھا گیا اور وہ مراتب و درجے طور چلے گئے اور زمانہ کا رنگ بدل گیا۔

سبق سالک کو خود کرنا چاہیے کہ جب ایسے ذی شان بزرگ سے صرف ایک سہو خطاب کے ساتھ کہ وجہ سے ایسے ہوا تو اس کا کیا حشر ہو گا جو معمولی انسان ہو کہ سر سے پاؤں تک جرائم و معاصی میں گہرا ہوا ہو۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

چہ گو نہ دعویٰ وصلت کنم بجانکہ شد است
م وکیل قضا دلم ضمان فراق

ترجمہ :- کیسے وصال کا دعویٰ کروں اس جان سے جس کی قضاء کا وکیل اور دل فراق کی ضمانت میں ہے۔

قاعدہ : اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہر ایک پر جاری ہوتی ہے بنی علیہ السلام ہو یا ولی کامل ہے
 نہ از پرودہ تقویٰ پدر اُفتام و بس
 پدرم نیز بہشت ابداز دست بہشت

ترجمہ : پرودہ تقویٰ سے ہمارا دادا علیحدہ ہوا میرے باپ نے بھی دائمی بہشت ہاتھ سے گنوا دی تھی۔

تفسیر صوفیانہ درحقیقت حضرت آدم علیہ السلام نے محبت کے درخت کا پھل کھایا جس سے عمت کے
 جال میں گرفتار ہوئے تو انہیں بجز عرفان کی تلقین کی گئی اور فرمایا کہ چند دن کے بعد

تہیں اس دیدار سے نوازا جائے گا پھر سب نے دیکھا کہ تنزلات صوریہ سے انہیں کتنی ترقیات معنویہ نصیب

مقام عیش میسر نہی شود بے رنج
 بلی حکم بلا بستہ اند حکم الست

ترجمہ : عیش کا مقام بلا تکلیف حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں حکم قالو بلی الست کے حکم کے ہم پابند ہیں۔

فائدہ صوفیانہ شجرہ علم مجرد مکاشفہ و مشاہدہ و معائنہ کے بغیر قریب جہنم سے منع کیا گیا
 اس لئے کہ صاحب شجرہ لذات ثمرات الحقیقہ سے محروم و محجوب کر دیا جاتا ہے

اسے چاہیے کہ ابتداء میں مشاہدہ کے لئے محبت سے کام لے تاکہ موت سے پہلے ایسے کمال تک پہنچ سکے۔
 اچانک موت نے گھیر لیا اور وہ ابھی راستہ میں ہوا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اُسے متل
 تک پہنچا دے گا۔ اگرچہ دنیا میں نہ سہی برزخ میں ہی۔

سبقت : سالک پر لازم ہے کہ وہ شجر تدبیر کے قریب بھی نہ بھٹکے اس لئے کہ تقدیر نہ غنی کو چھوٹتی
 اور نہ فقیر کو۔ یہی راز ہے صوفی کی نماز میں۔

صوفی نماز : قیام صلوٰۃ میں تقدیر ازلی کی طرف اشارہ ہے یعنی اپنے جملہ اُمور اللہ تعالیٰ کی طرف
 سپرد کر دے اور رکوع میں تقدیر ابدی یعنی تسلیم و رضا کی طرف اشارہ ہے اور سجدہ میں فنا و کلی کی طرف
 اس لئے کہ جیسے سالک پر لازم ہے کہ وہ جیسے ان صفات کی عادت ڈالے ایسے ہی پورے طور فناءیت
 بھی حاصل کرے۔

دوسری آیت کی تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فِيهَا تَحْيَوْنَ" یعنی محبت و صوفی
 طلب صبر کر کے کشادگی کا دروازہ کھلنے اور مجاہد

پر ثابت قدم رہنے کی زندگی بسر کرو گے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ طلب حق میں اقدام طریقت سے شریعت
 پر مرد گے۔ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ اور اس سے عالم حقیقت کی طرف رجوع کر دگے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام

نے فرمایا " جیسے زندگی بسر کرو گے اسی حال پہ مرو گے اور جس حال پہ مرو گے اسی پر اٹھو گے۔

۱۰ بکوشش خواجہ واد عشق ہے نصیب معاش

کہ بندہ را فخر د کس بیبے ہنری

۱۱ مرادیں ظلمات آنکھ رہنائی کرد

دُعا ئے نیم شبے بود و گریہ سحر

ترجمہ ۱۰ اے خواجہ کوشش کر عشق سے نصیب نہ ہو۔ کوئی بھی اس بندے کو نہیں خریدتا جس میں عیب کے ساتھ بے ہنری ہو۔

۱۱ میری اس ظلمات میں کس نے رہبری کی وہ دُعا ئے نیم شب اور سحر کے وقت کی گریہ و زاری۔

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكَ وَيَتَا وِلْيَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
 لِّمَنْ اَدَمُ کی اولاد بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگار
 ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ ۝ یٰۤاٰدَمُ اٰدَمُ لَا یَقْتَدِکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَا
 کہ لباس وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہو یہ نصیحت نیک آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے بیسا
 اٰخَرُہٗ اَبْوٰیۡکُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْہُمَا لِبَاسَہُمَا الَّذِیۡ رَہِمَا سَوَآءُہُمَا اِنَّہٗ
 تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا اتروا دیئے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر بندیں بیشک
 یٰۤاٰدَمُ هُوَ وَقَبِیْلُہٗ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنٰہُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ اَوْلِیَآءَ
 وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے بیشک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا
 لِلَّذِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا قُلُوْا فَاِحْشَہٗۤ ۚ قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَیْہَا اٰیَآءَ اللّٰهِ
 ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اللہ
 اَمْرًا بِہَا ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اَتَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا
 کے ہیں اس کا حکم دیا تو فرماؤ بیشک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں
 تَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اَمْرٌ رَّبِّیۡ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَقِیْمُوْا وُجُوْہَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ
 خبر نہیں تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے منہ سے کرو ہر نماز کے وقت
 وَاَدْعُوْہُ مُخْلِصِیۡنَ لَہٗ الدِّیۡنَ ۚ کَمَا بَدَاۤ اَکُمۡ تَعُوْذُوْنَ ۝ فَرِیْقًا هٰدٰی وَاٰ
 اور اس کی عبادت کرو زے اس کے بندے ہو کر جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پٹو گے ایک فرقے کو راہ دکھانے
 فَرِیْقًا حَقٌّ عَلَیْہِمُ الضَّلٰلَۃُ اِنَّہُمْ اتَّخَذُوْا الشَّیْطٰنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ
 اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور جتنے یہ
 وَیَحْسُبُوْنَ اَنَّہُمْ مُّقْتَدُوْنَ ۝ یٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِیۡتَکُمۡ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ
 جس کہ وہ راہ ہیں لے آدم کی اولاد اپنی زینت موجب مسجد میں جاؤ
 وَکُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیۡنَ ۝
 اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بیشک حد سے بڑھنے والے سے پسند نہیں

تفسیر علامہ یٰۤاٰدَمُ ۲۶ یہ تمام لوگوں کو خطاب ہے۔

سَلٰتِنِ نَزُوْلُ : مردی ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کر طواف کرتے
 تھے اور کہتے کہ ہم وہ کپڑے پہن کر طواف نہیں کرتے۔ جن سے ہم نے اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی کی۔ چنانچہ ہی آیت اُن جوابی رد میں نازل ہوئی۔ قَدْ اَنْزَلْنَا لِبَاسًا۔ اے

۷۹۷
 پہلی آدم ہم نے تھلکے سے لباس اُتارا۔ یعنی آسمان سے ایسی بارش نازل فرمائی جو تھلے سے لباس کی پیدائش کا سبب بنے۔ جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے مثلاً گیاس روٹی وغیرہ یہ سب آسمان کے پانی سے پیدا ہیں۔ ایسے ہی جانوروں کے بال اور اُون وغیرہ بھی آسمان کے پانی سے ہیں۔ کیوں کہ جالور جب تک گھاس وغیرہ نہ کھائیں پیش تو اُون وغیرہ کہاں سے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کا قوام بھی آسمان کے پانی پر ہے۔
 ۷۹۸ آسمان کے پانی میں قوت قاطعہ ہے اور زمین میں قوت مقابله اور تمام حوادثِ ارضیہ آسمان کی طرف مستحبہ جڑتے ہیں۔ اس لئے کہ تمام وہ اشیاء جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں تمام کی تمام آسمانی تدبیرات سے جڑے ہیں۔ یَعَادِی سَوَاتِکُفَر جو تھلے سے ستروں کو ڈھانپنے پر

فائدہ: یاد رکھو کہ ستر محمدیہ کا پہلا بھی موجود ہوتا ہے کوئی اس سے ستر نہ کرے تو بیس ترین عمل سے
فائدہ: جسے شیطان گرا کر مارتا ہے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے جیسے آدم و حوا علیہما السلام سے کیا جلیے ان کا
وہیشا: یہ اس قبیل سے ہے کہ جس کا موصوف مخذوف کر کے اس کی صفت اس کے قائم مقام کھڑی کر
دی جائے یعنی دراصل لباس ریشا تھا ای ذات ریش وزینہ تجعلون بہ یعنی ایسا لباس جو ہر دو وزینت والا ہے
جس سے تم سنگین ہو۔ زینت کو ریش سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ جیسے پرندے کے لئے پر زینت ہیں ایسے ہی لباس
انسان کے لئے بناؤ سنگا ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر دو لباس نازل کئے ہیں ایک وہ جو تمہارے لئے ستر عورت کرے
دوسرا وہ جو تمہاری زینت بنے۔ اس لئے کہ لباس سے اصل غرض زینت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لستر کو وزینہ
فائدہ: حین کا شفی نے فرمایا کہ زائد کی یہی تفسیر ہے کہ وہ لباس روئی وغیرہ کا پہننے۔ اور ریش ابریشم و
کتان و شمع وغیرہ سے ہوتا ہے۔ ولباس التقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیہ کا لباس۔ یہ مبتداء
ہے اور ذلک غیر خبر ہے وہ اچھا ہے۔ تقویٰ کو لباس سے اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے لباس انسان
کو بچاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ہی تقویٰ انسان کو ہر رساں چیزوں سے بچاتا ہے۔

فائدہ قائم و قائمہ و سدی تقویٰ سے عمل صالح مراد ہے اس لئے کہ عمل صالح ہی بندے کو عذاب سے بچاتا ہے
اس سے ثابت ہوا کہ تقویٰ کا لباس اس ظاہری لباس سے بہتر ہے اس لئے کہ فاسق کتنا ہی اچھا لباس پہنے تو
صرف ظاہری تر دُعا پینے کا ہے ۔

انی کافی اری من لایحیالہ

ولا امانت و سيط القوم عربانا

میں جیاء و امانت کے عاری کو قوم کے اندر ننگا دیکھتا ہوں۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

قلندراں حقیقت بہ نیم جو خسرند
بقائے اطلس آنکس کہ از ہنر عاریست

ترجمہ : فائدہ : تفسیر فارسی میں ہے کہ وہ لباس جو تقویٰ کے طور متواضعانہ شکرا نہ لباس پہنتے ہیں جیسے اونی اللہ
مٹا پڑا وغیرہ ایسا لباس عبادت کے وقت اللہ والے پہن کر یادِ خدا میں گزارتے ہیں۔ وہ ذرق برق اور نرم و
نازک لباس شکرانہ طور نہیں پہنتے۔

حدیث شریف : جس کا نرم و نازک لباس ہو تو اس کا دین بھی ضعیف ہے۔
فائدہ : مروی ہے کہ اُون کا لباس سب سے پہلے حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے پہنا۔ جب کہ بہشت
عزت و احترام کا لباس اتر گیا اس سے اُتار لیا گیا۔ (ہم شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں)

سے نکلے گئے۔

- فائدہ : حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُون کا لباس پہنتے اور درخت کے پتے کھاتے تھے جہاں شام ہوتی وہیں قیام
پذیر ہو جاتے۔

فائدہ : اُون اور بالوں کے کپڑے پہنا تو اضع کی علامت نہیں البتہ مسکینوں درویشوں سے شایہت ضرور
سبق : دانا وہ ہے جو نیک بخت لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ صاحب نے فرمایا :

جمعے کو پشت گرم بعشق نیند
ناز سحر و منت سنجاب میکشند

ترجمہ : وہ لوگ جن کی پشت عشق سے گرم نہیں وہی سحر کا ناز اور سنجاب کی منت اٹھاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : انسان کا ہر جز ایک لباس ہے اور ہر جز اپنے ظاہری باطنی شر کو ڈھانپتا ہے پس
شریعت کا لباس احکام شریعت ظاہرہ سے افعال قبیمہ کو ڈھانپتا ہے اور باطنی

آداب طریقت سے صفات ذمیمہ نفسانیہ حیوانیہ کا شر ڈھانپنا جاتا ہے تقویٰ قلب کا لباس ہے اسی طرح روح اور سر
خفی کا لباس بھی یہی تقویٰ ہے لیکن ان چاروں کے لباس تقویٰ سے مختلف اطوار ہیں قلت کے لئے تقویٰ کا لباس یہ ہے
کہ بندہ طلب میں صداقت کر کے طبع دنیا و مافیہا کے شر کو ڈھانپے اور روح کا لباس یہ ہے کہ محبت حق سے بغیر مطلق
کے شر کو ڈھانپے اور سر کا لباس یہ ہے کہ شہود افواج نقاد سے مولیٰ کے دیدار کے شر کو ڈھانپے اور خفی کا لباس
ہویت حق کی بقا سے ہویت خلق کے شر کو ڈھانپے یعنی تعینات مضمحل اور لاشے ہو جائیں۔ موجودات سے ہند

۱۔ عجائبات ہمارے سر میں انکس کے ساتھ وحدت واحد کے درپے کو بھانکے سے

۱۔ ملک ملک دوست اور خود مالکست

غیر ذاتی شکل سے مالکست

۲۔ کل شے ماعلا اللہ باطل

ان فضل اللہ غیم حاصل

۳۔ حاکم آمد پیشی ہمیشہ ہست نیت

ہستی اندر نیستی خود طفرالیت

۱۔ تمام ملک اسی ملک ہے وہی سب کا مالک ہے اس کی ذات کے سوا باقی سب فانی ہیں۔

۲۔ ہر شے اللہ کے سوا باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل برسنے والا بادل ہے۔

۳۔ یہ سب فانی ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ اس کی حقیقت نیست ہے عجیب بات ہے کہ نیستی مستحق کے رنگ میں کوئی کٹائی

تفسیر عالمائے ذلک باس کو نازل کرنا من آیت اللہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے ہے جو اس کے

فضل اور رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ لَعَلَّہُمْ یَذْکُرُونَ تاکہ نصیحت حاصل

کے اس کی نعمتوں کو پہچانیں کہ پتوں کے پٹنے کے بھانے باس سے نوازا یا معنی یہ ہے کہ نصیحت حاصل کر کے قباہت
نہوۃ کے طبع جمع قباہت سے بچیں۔

تفسیر صوفیانہ اسرار محمدیہ میں ہے کہ تمام جہان اذواج سے پر ہے۔ گھر کی کوئی جگہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں

جہاں روح نہ ہو اسے خدا جانتا ہے کیوں کہ وہ اپنے شکلوں کو آپ جانتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ ہی)

کا ذکر ہے: حجۃ الاسلام نے اپنی کتاب معراج الساکین میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تنہائی میں تنگے ہونے سے
بچا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تنگے ہو کر زن و شوہر جماع نہ کریں۔

تھا مہا حضرت حسن و حسین اور عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پانی میں داخل ہوتے تب بھی سلوار پہن کر تشریف
دیتے اور فرماتے کہ پانی کے اندر مکینوں سے بھی حیا آتا ہے۔

حکایت حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک جماعت کو غسل خانے میں تنگے نہلتے دیکھا

تو میں نے حدیث پاک کو مد نظر رکھ کر غسل خانے میں تنگے نہلنے سے احتراز کیا۔ وہ حدیث پاک یہ ہے

عنہما اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں چادر پہنے بغیر داخل نہ ہو۔ اس ارشاد پر میں نے تنگے

پر غسل نہ کیا تو اسی رات میں نے کسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے فرما رہا ہے تمہیں مبارک ہو اے احمد بن حنبل۔

تجھے اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بخش دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے انہوں نے فرمایا۔ میں جبریل علیہ السلام ہوں اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا امام بنائے گا۔ تمام مخلوق آپ کی آغوشِ رحمت میں آئے گی۔

مسئلہ ۱ لباس پہننے میں سر عورت کی نیت کرے اور اُن سے عیوب کو چھپانے کے لئے کہ جن کا ڈھانپنا ضروری ہے اور اہل اسلام کی نظروں میں محبت رکھنے کے لئے اور نہ خطِ نفس کے لئے۔ اس لئے کہ ایسا لباس تصفیہ قلب اور عقل کو جلا بخشتا ہے اور عقل کی تمام کمزوریاں دھل جاتی ہیں۔ ایسی نیت کرنے سے نفس کی تمام اُمیگیں مٹ جاتی ہیں اور وہ اپنے خط کو ملیا میٹ سمجھتا ہے پھر ایسی نیت سے ثواب بھی ملتا ہے یہی فرق ہے انسان اور حیوان میں کہ انسان کا ہر عمل نیک نیتی سے ہوتا ہے اور حیوان کی سرے سے نیت ہی نہیں اور جس انسان کی حالت حیوان کی ہو اُسے صورتاً انسان کہا جاتا ہے لیکن حقیقی انسان کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں۔

سبق ۱ دانا پر لازم ہے کہ وہ اپنے عزم کو اتنا بلند کرے کہ اس کے دل میں سولے حق کے کسی کا گدڑکت ہو۔

تفسیر عالمائے **لَا يَفْتَنُكَ الشَّيْطَانُ** لے بنی آدم تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے یعنی تمہیں فتنہ و محنت میں نہ واقع کرے یا منظور کہ وہ تمہیں گمراہ کر کے بہشت میں داخل ہونے سے روکے گا۔ **كَمَا أَخْرَجَ أَبُوكُم مِّنَ الْجَنَّةِ** جیسے اُس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا۔

مصدرِ مہذون کی صفت ہے اصل عبارت یوں ہے۔ **لَا يَفْتَنُكُمْ فِتْنَةٌ** مثل فتنۃ اخراج آدم وحواء من الجنة اس لئے کہ جب وہ آدم وحواء کے ساتھ مکر کر کے گمراہ کرنے پر قدرت پا گیا تو وہ ان کی اولاد کو گمراہ کرنے پر بطریقِ اولیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اس لئے تمہارے لئے واجب ہے کہ تم اس کے دوسرے سے احتراز کرو۔ اس میں نہی شیطان کی طرف منسوب ہے لیکن مراد حوام ہیں اس لئے کہ انہیں شیطان کی اتباع اور اس کے فتنوں سے روکنا مطلوب ہے۔ یہ عبارت **لَا تَقْلِبُوا فِتْنَةَ الشَّيْطَانِ** سے زیادہ بلیغ ہے۔ **يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا** یہ من ابوکم سے حال ہے۔ یعنی درانحالی کہ وہ شیطان اُن کے لباس اُتارتا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کا لباس ناخن کی طرح تھا۔ **الجبوج** یعنی ناخن کے مشابہ تھا۔ یعنی ان کے جسم پر وہ لباس ناخن کی طرح پیدا ہوتا تھا۔

سوال ۱ شیطان کی طرف لباس اُتارنے کا کیا معنی۔ اس لئے کہ اُس نے ان کا لباس نہیں اُتارا تھا بلکہ حکم خداوندی ملائکہ نے اُتارتا تھا۔

جواب ۱ چونکہ لباس اُتارنے کا سبب شیطان ہوا اس لئے لباس اُتارنے کی نیت اس کی طرف لے گئی۔ لیکن یہ نیت سوا تہمناً۔ تاکہ انہیں ان کا شر دکھائے اس لئے کہ اس سے پہلے نہ انہوں نے اپنا شر دیکھا تھا نہ کسی اور نے۔

آدم علیہ السلام کی کہانی مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام طویل القامت تھے ایسے معلوم ہوتے تھے گویا ایک کھجور کا درخت ہے اور آپ کثیر بالوں والے تھے جب آپ سے خطاب ظاہری سرزد ہوئی تو آپ کا ستر کھل گیا۔ آپ نے ستر دیکھا تو فوراً بہشت کی طرف دوڑے۔ آگے آپ کو ایک درخت نے اپنے پتوں سے گھیر لیا اور آگے نہ جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم مجھ سے بھاگ کر کہاں جلتے ہو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے مولا کریم مجھے آپ سے بھاگنے کا ارادہ نہیں بلکہ ستر کھلنے سے عیاں و اسنیگ ہوا۔ اِنَّ بے شک شانِ دو ہے کہ شیطان یَا مَكْفُرْ هُوَ وَ قَبْلُكَ تَہیں وہ اور اس کا قبیلہ یعنی شیطان کا لشکر اور اُس کی اولاد بھی دیکھتی ہے۔ مَنْ حَيْثُ لَا تَوَفَّهْمُ یہ من ابتداء یہ ہے جو رویت کی غایت کے لئے ہے اور حَيْثُ رویت کی نفی کا ظرف مکان ہے یعنی تہیں شیطان اور اس کی اولاد اس لئے نہیں نظر آتی کہ اُن کے اجسام نہایت باریک اور لطیف ہیں اور چونکہ تہا سے اجسام کشف میں اس لئے وہ تہیں دیکھتے ہیں۔ جس کا دشمن چھپا ہوا ہو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنا بریں تہیں اُن سے زیادہ خوف رکھنا چاہیے۔

اشنوی شریف میں ہے ۷

- ۱۔ از نبی بر خواں کہ دیو و قوم اور
- ۲۔ می برند از حال انسی خفیہ بو
- ۳۔ از دہے کہ اس از ازاں آگاہ نیست
- ۴۔ نہا کہ محسوس وزیں اشیاء نیست
- ۵۔ مسکے دارند از دیدہ درووں
- ۶۔ ماند وز دیہائے ایشان سزگوں
- ۷۔ دبسم خط و نیانے سے کنند
- ۸۔ صاحب نقب و سگان زور بند
- ۹۔ نبی علیہ السلام سے پڑھ کہ شیطان اور اس کی قوم انسان کے حالات پلو شیدہ طور سے جلتے ہیں۔
- ۱۰۔ اس راہ سے کہ انسان بے خبر ہے، اس لئے کہ وہ محسوس صورتوں سے تو نہیں ہیں۔
- ۱۱۔ وہ راستہ ایسا کہتے ہیں جو آنکھوں کے اندر ہے یعنی مخفی ہے۔ ہم آگے بڑھ کر سے پریشان ہیں۔
- ۱۲۔ ہر گھڑی پریشان اور ہمارا نقصان کرتے ہیں یہ صاحب نقب اور طاقتور ہیں۔
- ۱۳۔ ہمارا شیاطین کو نہ دیکھا اس صورت میں ہے جب کہ وہ اپنی اصلی شکلوں میں ہوں ورنہ اگر وہ متحمل

ہو کر دوسری شکلیں اختیار کر کے نظر آجائیں تو یہ ناممکن نہیں۔ مثلاً ہوا کتنی لطیف ہے جب اپنی صورت میں ہتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن جب وہ غبار کی صورت اختیار کرے تو اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔
فائدہ: بعض لوگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے جنات کو اپنی اصلی صورت میں کلم کھلا دیکھا ملا وہ ازیں اکلام
 المرجان فی احکام الجن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کو ظاہر فرمائے اور ہماری آنکھوں کو روشن تر بنائے
 تو ان کو دیکھ لیں گے۔ نیز لوہے کی جالیوں میں ہے کہ وہ ان کے اجسام کثیف ہو جائیں تب بھی ہم انہیں اپنی آنکھوں سے
 دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہوا اپنی لطافت پر رہے تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جب وہ کثیف ہو کر غبار بن جائے
 تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔

فائدہ: جنات کا ہلے اجسام میں داخل ہونا ناممکن نہیں جیسے ہوا اور ہماری اپنی سانس ہمارے اجسام
 میں سرایت کر جاتے ہیں یعنی ہماری روح ہلے اجسام میں ہر وقت ادھر ادھر پھرتی رہی ہے جیسے یہ ممکن ہے
 تو وہ بھی ایک لطیف اجسام ہیں تو ان کا داخل ہونا بھی ممکن ہے۔

حدیث شریف: شیطان آدم میں خون کی طرح پھرتا ہے

المنان سے جنات کے نکلنے کا طریقہ: اگر کسی کے اندر جن گھس جاتا ہے تو اس کا
 جن سے جان چھوڑنے اور شیطان کے بھگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاؤں پر ایک مضبوط ڈنڈا تین یا
 چار سو بار یا اس سے کم و بیش زور سے مارا جائے تو یہ مار جن پر پڑے گی جس پر جن کا حملہ ہے اسے محسوس تک
 نہ ہوگا۔ ورنہ اگر ہی مارا انسان پر پڑتی تو کبھی وہ پنج کر نہ نکلتا فوراً مرجاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسان کے
 اندر گھس جاتا ہے۔

فائدہ: جن پتھروں کے اندر بھی شگاف کئے بغیر گھس جاتے ہیں جب کہ اس پتھر میں پہلے سوراخ ہوں۔ جیسے اس
 سوراخ دار پتھر میں ہوا داخل ہو جاتی ہے

سوال: اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ جن انسان کے اندر گھس جاتا ہے تو وہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔

(۱) تداخل الاجسام یعنی ایک جسم کا دوسرے میں داخل ہونا اور یہ اسلامی نظریہ کے خلاف ہے
 (۲) جن ناری جسم ہے اگر اس کا انسان میں داخل ہونا مانا جائے تو اس کا بل جانا ماننا پڑے گا۔ حالانکہ
 وہ جلتا نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جن انسان میں داخل نہیں ہو سکتا۔

جواب: یہ قاعدہ ہے کہ جسم لطیف جسم کثیف کے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے جیسے ہوا تمام اجسام میں
 داخل ہو جاتی ہے اس سے کسی نے نہیں کہا کہ ایک چیز میں متعدد جواہر کا اجتماع ہو گیا۔ یہ اس لئے کہ ان کا اجتماع طے
 طریق اجاڑا نہیں نہ ہی طے سبیل المحلول ہے ان کا ہلے اجسام میں داخل ہونا ایسے ہے جیسے برتن سوراخ دار میں ہوا

کا داخل ہونا ہوتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جن نارحقوقہ رحمانے وال نہیں۔ بلکہ ان کی مائے تخلیق ہے جیسے آدم کی تخلیق ٹھہرے ہے پھر شے کسی کے غلبہ کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوتی ہے ایسے ہی یہاں سے کہ جن مائے غلبہ کا غلبہ اس سے اس کی طرف وہ منسوب ہے۔

تفسیر عوفیہ۔ ہر الحقائق میں حقیقت ہیں کہ آیت میں اشارہ ہے کہ وہ تمہیں اس حیثیت بشریت سے دیکھتے ہیں کہ وہ دراصل یہی صفات حیوانیہ کا منشا ہے اور تم انہی صفات حیوانیہ کی وجہ سے ان سے محبوب ہو کر انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو اور حیثیت دو ہادیت کو اس میں دخل نہیں۔ کیوں کہ وہ تو علوم اسلام و معرفت سے عبارت ہے نہ ہمارے اس مقام کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ تم انہیں اس نظر روحانی بلکہ نظر ربانی سے دیکھتے ہو۔ **اِنَّهُ يُرَاكُمُ** نہ دیکھنے کی علت ہے کہ وہ تمہارا ایسا سخت دشمن ہے کہ تمہارا اس کے منہ سے پچنا مشکل ہے اس لئے کہ جو دشمن ہیں دیکھ سکتا ہو اور ہم اُسے نہ دیکھ سکیں تو اس کے شر سے پچنا نہایت ہی طال ہوتا ہے۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ کا فضل حمایت کہے وہ ہر طرح سے اس کے شر اور ضرر سے محفوظ ہوتا ہے۔

سبق ۵۔ مانا پر لازم ہے کہ ہر وقت ایسے دشمن شیطان سے ڈرتا ہے۔

سوال ۱۔ جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے پھر ہم اس سے جنگ کیسے کریں اور اس سے بچ بھی کس طرح سکتے ہیں اور ہم اس کا حکم بھی دیا جا رہا ہے یہ تکلیف ملا یطابق ہے۔

جواب ۱۔ ہمیں ان کی ذات سے بڑائی اور بچنے کا حکم نہیں بلکہ ان کے دوسرے کو دور کرنے اور اس کے شر کو قبول نہ کرنے کا حکم ہے کہ جس وقت وہ ہمارے دلوں میں اس طرح کے دوسرے ڈالے تو ہم انکار کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آکر اس کے شر سے بچیں۔

تکلیف ۱۔ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ہیں دیکھتا ہے اور ہم اُسے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارے رب تو اُسے دیکھتا ہے اور وہ رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ہم اپنے رب کریم سے استمداد کر کے شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کی کوشش کریں اس لئے کہ اس کا مکر اور شر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیکار ہے اور نہایت کمزور ہے۔ **اَنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ** سبے شک ہم شیطانوں کو ان کا یار بنایا ہے جو بے ایمان ہیں کہ ان کے مابین خذلان و عداوت (گراہی) کی مناسبت پیدا کر دی۔ جس سے وہ ایک دوسرے کے دوست ہو کر بے ایمان لوگ ان کی گراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے یعنی پکا دوست اس معنی پر ولی عدو کی تعین ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے "تولاه" فلاں نے فلاں کو پکا اور گہرا دوست بنالیا ہے۔

شیطان حضور علیہ السلام کی خدمت میں

حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس سے کہا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں سوالات کا جواب دے۔ شیطان حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھے کی شکل میں ایک گھٹری لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے۔ عرض کی ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے ہاں کیوں آیا۔ عرض کی بھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں اور جن باتوں کا آپ مجھ سے سوال کریں میں اُن کا جواب دوں۔ آپ نے اس سے ایک سوال کیا جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ابلیس لعین کے پندرہ دشمن اور دس دوست
 حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں تیرے کتنے دشمن ہیں۔ شیطان نے کہا پندرہ۔

(۱) آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں (۲) امام عادل (۳) غنی متواضع (۴) سچا تاجر (۵) خدا ترس عالم دین۔
 (۶) مومن دین کا جاں نثار (۷) مومن ریم القلب (۸) توبہ کر کے اس پر مضبوط ہونے والا (۹) حرام سے بچنے والا۔ (۱۰) وضو پر مداومت کرنے والا (۱۱) مومن بہت زیادہ صدقہ و خیرات دینے والا (۱۲) حُسن خلق (۱۳) لوگوں کو نفع پہنچانے والا (۱۴) قرآن کا حافظ پھر اس کی تلاوت پر مداومت کرنے والا۔ (۱۵) رات کو اُٹھ کر عبادت کرنے والا جب کہ دوسرے لوگ نیند کر رہے ہوں۔

ابلیس کے ششست
 پھر حضور علیہ السلام نے شیطان ملعون سے پوچھا کہ تیرے دوست کتنے ہیں۔ اُس نے کہا کہ

(۱) سلطان ظالم (۲) غنی متبکر (۳) تاجر خائن (۴) شرابی (۵) چغلیور (۶) سود خوار
 (۷) یتیم کا مال کھانے والا (۸) مانع زکوٰۃ (۹) ریا کار (۱۰) بڑی بڑی آرزو دل میں لانے والا۔
 فائدہ : مذکورہ بالا تقریر سے ثابت ہوا کہ اس کے دوست نہ صرف کفار و مشرکین ہیں بلکہ اہل ایمان کے فتناء میں سے بھی بعض اُس کے دوست ہیں (نسا اللہ العنایۃ والتوفیق)

حکایت
 منقول ہے کہ ابلیس ملعون نے حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا وعلیہا السلام کے ہاں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہاں بنو آدم کے متعلق کوئی باتیں سنائی ہیں تو سنائے۔ اُس نے کہا بنو آدم ہلکے نزدیک تین قسم ہیں۔ (۱) یہی ہم سے لئے سخت پریشان کن ہیں ہم جتنا ہی ان کے بہکانے کی تدبیریں بناتے ہیں وہ تمام رائیگاں جاتی ہیں۔ وہ لوگ استغفار پڑھنے والے ہیں کہ ہم جب انہیں بہکانے کا پروگرام بناتے ہیں تو وہ استغفار پڑھ کر میں بھگادیتے ہیں لیکن ہم بھی ان کے گمراہ کرنے سے نا اُمید بھی نہیں ہوتے۔ مگر وہ ہلکے تھابو میں نہیں آسکتے۔

۲) لوگ جلد لاہور کے اشارہ پر ہوتے ہیں جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند ہی ہلکے اور ہم اُن کے۔ یعنی وہ لوگ گناہوں میں ہر وقت گم رہتے ہیں۔

۳) آپ جیسے معصوم حضرات پر ہمارا کسی قسم کا بس نہیں چل سکتا۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ قہقہہ بھی کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ مجھے تو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں اس نے کہا اچھی زندگی کے آپ پر صرف ایک بار حملہ کرنے کا موقع ملا۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا وہ کب اور کیسے۔ شیطان نے کہا ایک دفعہ آپ کو طعام کی خواہش ہوئی اور آپ نے باوجودیکہ اپنی طبیعت کو روکا۔ لیکن آپ دُرُک کے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا اس سے بکے موقع مل گیا تو آپ کو رات کو کھلا دیا۔ آپ رات کی عبادت منور کے مطابق نہ کر سکے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کے بعد میں بھی میرا جو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا آئندہ میں بھی کسی کو اپنا راز نہیں بتاؤں گا۔

حکایت: حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ شیطان ابیس کی اصلی شکل میں ملاقات ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے محبوب ترین کون لوگ ہیں اور مبغوض ترین کون۔ شیطان نے کہا میں محبوب ترین وہ مومن ہیں جو بخیل ہو اور مبغوض ترین وہ فاسق ہے جو سخی ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ ابیس نے کہا وہ اس لئے کہ بخیل کو میرے بخل سے عہد ملا اور فاسق سخی کی سخاوت سے مجھے خطرہ رہتا ہے کما س کی سخاوت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے یہ کہہ کر چل پڑا اور کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔

کذا فی احکام المرحان فی احکام الجان

۵۸ **وَإِذَا فَعَلُوا** اور جب کرتے ہیں (کفار قریش)، (مکہ) **فَاحِشَةً** کسی برائی کو۔ یعنی ایسا فعل جو برائی کا اہتمام کو پہنچا ہوا ہے۔ جیسے بت پرستی اور ننگا ہو کر طواف کرنا جیسے قریش مکہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ جنہیں مذکورہ بالا برائیوں سے روکا گیا تو وہ نصیحت گروں کو جواب دیتے گویا وہ انہی افعال قبیمہ کے لپے ہونے پر حجت کے طور پر کہتے کہ ان میں قباحت کیسی جب کہ **وَجَبَّ عَلَيْهِمُ الْآبَاءُ**۔ ہم نے ایسے ہی اپنے آباء کو پایا مگر وہ ازیں اللہ تعالیٰ پر افتراء کر کے کہتے کہ (معاذ اللہ) ان کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے چنانچہ کہا **وَاللَّهُ آمَرُنَا بِهَا** اور ان کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔

سوال: ان کی دو جہتیں ہیں ۱) تقلید الآباء ۲) "امر الہی" اللہ تعالیٰ نے ان کی امر الہی کی حجت کی تو تردید فرمائی۔ لیکن تقلید الآباء کی کوئی تردید نہیں فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب: تقلید الآباء درحقیقت ایسی دلیل نہیں ہے صحت منظر پر حجت قائم بنایا جاسکے بالخصوص ایسے فعل کے لئے جس کے بطلان پر دیگر دلائل قاطعہ موجود ہوں گویا تقلید الآباء کی حجت ایسی ظاہر ابطلان ہے کہ جس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں اور دوسری دلیل بھی ان کی ایسی ہی ہے لیکن چونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ان کا افتراء

بھائی بنا بریں ان کی تردید میں فرمایا **قُلْ إِنْ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** فرمائیے اللہ تعالیٰ برائی کا حکم نہیں فرماتا اس لئے کہ اس کی ندامت بکریہ ہے کہ وہ صرف محاسن افعال کا حکم فرماتا ہے اور مکارم خصال کی ترغیب دیتا ہے۔ **أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ** کیا اللہ تعالیٰ پر ایسی باتوں کا افتراء کرتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے یا نہ اس لئے کہ علم کا حصول یا تو ابتداءً اللہ تعالیٰ سے ہو یعنی کسی نبی علیہ السلام کے واسطے بغیر کہ اسے کسی نبی علیہ السلام سے تبلیغ کے طور معلوم نہ ہوا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم ہو اور وہ اس کے منکر تھے کہ انہیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اس لئے کہ وہ تو ہر نبی علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے وہاں طریقہ علم کے حصول کا انبیاء علیہم السلام کے واسطے ہوتا ہے اور وہ علی الاطلاق انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے ثابت ہوا کہ احکام الہی کے حصول کا ان کے ہاں کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان کی یہ بات ایسی کہ جسے وہ خود بھی نہیں جانتے۔ **أَتَقُولُونَ أَنْ** کے باوجود کے قول کا متمم ہے اور یہ ہمزہ انکار کے لئے ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس کا کوئی وجود ہی نہیں اور تمہارا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت ہذا میں اشارہ ہے کہ فاحشہ سے دنیا اور طلب دنیا اور اس کے جمع کرنے کی حرص مراد ہے اس لئے کہ تمام فواحش کا سرچشمہ حب دنیا ہے جو کہ ہر برائی کی جڑ اور سرور ہے اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ جب اہل غفلت طلب دنیا اور اس کی زینت اور اس سے متمتع ہونے میں شیطان کے اکسلنے اور اس کی تدبیریں تہلنے اور اس کی زینت کے ابھلنے سے واقع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے داعی نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور فرمایا دنیا اور اس کی طلب کو چھوڑ دو تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے اپنے آباد کو بھی حب دنیا اور اس کی شہوات میں پایا۔ پھر ہم ان کی تقلید کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں علاوہ ازیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کی طلب کا حکم بھی دیا ہے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فحشاء یعنی حب دنیا اور اس کے جمع کرنے کے حرص کا نہیں بلکہ اسے تو بقدر ضرورت کسب حلال کا حکم فرمایا کہ جس سے تمہارے بدن کا قوام صحیح رہ سکے اور بقدر ضرورت ضرورت لباس پہنا کر سکو تاکہ حقوق عبادت میں تساہل و تکاہل نہ ہو۔ **أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ** کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسے امور کا افتراء کرتے ہو جن کے آفات کو تم نہیں جانتے اور نہ ہی تم ان کے عاقبت کے وبال کو جانتے ہو اور یہ بھی تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بھی منجملہ شیطان کے فتنوں سے اور اس کی تزیین و افادہ سے ہے۔

دکذافی التاویلات البغیہ (منشی شریف میں ہے)

ایں جہان جیفہ است و مردار خیس

بر چنین مردار چوں باشم مرلیص

ترجمہ: یہ جہان مردار اور نہایت ہی بد بودار مردار ہے تو ہم ایسے مردار کے لئے کیسے مرلیص بن سکتے ہیں۔

تفسیر عالمیہ قُلْ أَمَرَ دَبِّي بِالْقِسْطِ۔ (فرمائیے اے محبوب کریم) صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب
تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم فرمایا ہے (رَبُّنَا) جس امر کی غلط نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف
کے گئی ہے اس کی نفی کے بعد اب باور بہ کا بیان فرمایا۔ القِسْطُ یعنی عدل بروہ درمیانہ امر جو افراط و تفریط سے غالی
ہو۔ حدیث شریف میں ہے خَيْرُ الْأُمُورِ أَدْسُهَا۔ اُمور میں وہ امر بہتر ہو تا ہے جو اوسط ہو۔

تَوَسَّطْ إِذَا مَا شِئْتَ أَمْرًا خَانَهُ

کلا طریقے قصورِ الامور ذمیم

ترجمہ۔ جب تم کسی کام کو کرنا چاہتے ہو تو اس کے درمیانہ کام کو اختیار کرو۔ اس لئے کوشش کے درمیان کی
ہر دونوں طرفین مذموم ہوتی ہیں۔

وَاقِمُوا دُخُوْهُكُمْ اَسْ كَامِرٌ مَّقْدَرٌ هُوَ۔ یعنی قل مخدوف ہے۔

سوال: تم نے فعل قل کو مقدمہ کو کیوں مانا ہے۔

جواب: تاکہ جملہ خبریہ پر جملہ انشائیہ کا عطف والا جائے اب معنی یوں ہوا کہ فرمائیے اب محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیجئے مگر تم سیدھے یعنی خلوص قلب سے عبادت کرو۔ عبادت
سے منہ نہ موڑو۔ یا یہ معنی ہے کہ تم اپنے چہرے قبلہ کی طرف متوجہ رکھو۔ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ نَّزْدِيكَ يَا
ہر نماز کے مسجد کے وقت اس سے غفلت دالیں مڑا دے یا طرف مکاں یعنی مسجد کے وقت یا مسجد کے مکان میں
اور مسجد سے مسجد نماز مڑا دے۔ جوہ بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔

مسئلہ: بکلی نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور اس وقت تم مسجد میں ہو تو تم نماز پڑھو یہ نہ کہو کہ تم
اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے۔

مسئلہ: اگر مسجد میں نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو جہنمی مسجد مل جائے اس میں نماز پڑھ لو۔

مسئلہ: نماز کی ادائیگی محلہ کی مسجد میں جامع مسجد سے افضل ہے۔ بشرطیکہ مسجد محلہ میں نماز پڑھنے والا
(شیخ) عالم دین ہو۔

مسئلہ: کاروباری لوگ اور دکانداروں کے لئے اس علاقہ کی مسجد محلہ کہلانے گی۔

مسئلہ: عداوی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے فرضی نماز کو باجماعت ادا کرنے کا وجوب ثابت ہوا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی اذان سنی اور وہ بلا غدہ
نماز کے لئے حاضر نہ ہوا تو اس کی نماز کامل نہ ہوئی۔

مسئلہ: اکیلی نماز سے باجماعت نماز کا ستائیس درجے زائد ثواب ہے۔

نکلتے : ایک نماز باجماعت ادا کرنے سے دن رات کی نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے اس لئے کہ دن رات کی جملہ فرضی نمازیں سترہ اور سنتیں دس رکعتیں ہیں ان کا مجموعہ ستائیس ہوتا ہے۔
مسئلہ : فرائض و تراویح کو مسجد میں باجماعت ادا کرنا انہیں گھر پر ادا کرنے سے افضل ہے۔ **کنز العمال**
نکلتے : اس لئے کہ مسجد میں نماز ادا کرنا شعائر اسلام ہے۔ جیسے گھر پر اکیلے نماز پڑھنے والے کی نسبت گھر پر باجماعت نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ **وَادْعُوهُ** اور اللہ تعالیٰ کو پکارو یعنی عبادت کرو۔
قاعدہ : دعا بمعنی عبادة اطلاق الخاص علی العام کے قبیل سے ہے اس لئے دعا بھی ایک عبادة ہے۔ اس لئے کہ دعا کے وقت فقیر و مسکین کا اظہار ہوتا ہے اور عبادة بھی اس اظہار فخر و فقر اور مسکینی کو کہتے ہیں بلکہ دعا کا جوہر یہ خضوع و خشوع ہے **مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** اس لئے دیں یعنی اطاعت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والے ہو کر۔ اس لئے کہ تم اسب کا رجوع آخرت کی طرف ہے۔

فردا کہ پیش گاہ حقیقت شود پدید

شرمندہ رہوئے کہ عمل بر مجاز کرد

ترجمہ : کل قیامت میں حقیقت کے سامنے شرمسار ہو گا وہ دہر و جہر نے مجاز کے مطابق عمل کیا ہو گا۔
لَمَّا بَدَأَ الْكَوْنُ جیسے تمہاری ابتداء کی ہے یعنی تمہیں ابتداء پیدا فرمایا **تَعُوذُونَ** تم اسی کے بولنے پر اسی کی طرف لوٹو گے۔ پھر وہ تمہارے اعمال کی تمہیں جزا دے گا اور کاف محل نصب میں ہے اور وہ مصدر محذوف کی صفت ہے اصل عبارت یوں تھی۔ **تَعُوذُونَ عُوْدًا مِّثْلَ مَا بَدَأَ الْكَوْنُ** اور بداء ہمز کے ساتھ بمعنی انشاء و اختراع۔

سوال : انشاء (پیدا کرنے) کو بداء سے کیوں تعبیر کیا ہے۔

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ یہ فعل ممکن اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے یعنی اپنے لوٹنے کو اپنی پہلی پیدائش پر قیاس کر کے قیامت میں لوٹنے کا انکار نہ کرو اس لئے کہ جو ذات ابتدائی تخلیق پر قدرت رکھتی ہے اسے لوٹنے کی بھی طاقت و قدرت ہے اسے تمہاری تخلیق سے تمہارا لوٹنا کوئی شکل نہیں **فَرِيقًا** مابعد کی وجہ سے منسوب ہے ہدیٰ ایک گروہ کو ہدایت دی باینطور کہ انہیں ایمان کی ہدایت بخشی **وَفَرِيقًا** مقرر کی وجہ سے منسوب ہے۔ پھر معنوی لحاظ سے فعل مابعد اس فعل مقلد کی تفسیر کرتا ہے اور وہ فعل مقرر کا اصل ہے اب معنی یوں ہوا **الاصل فریقاً** ایک گروہ کو گمراہ کیا۔ **حَتَّىٰ عَلَيْهِمُ** ان کے لئے لائق ہو گئی۔ **الضَّلَالَةُ** گمراہی تفصیل سے

۱۔ لیکن اس قاعدہ سے دہائیوں، دیوبندیوں، مودودیوں وغیرہم کو انکار ہے ۱۲۔ اویسی غفرلہ،
 ۱۱۔ اس لئے حدیث شریف میں ہے "الدعائخ العبادۃ دعا عبادت کا مفر ہے ۱۲۔ اویسی غفرلہ،

پر جو کہ مشیت کے تابع ہے اور اس میں بے انتہا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اَفْهَمُ اَتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ۔ جسے شک انہوں نے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوست بنایا۔ یہ ماقبل کی علت ہے یعنی وہ گمراہ اس لئے ہوئے کہ انہوں نے شیطان کو دوست بنایا اور اُن کی دعوت کو بلا تامل قبول کر لیا اور حق و باطل کی تیز نگاہ سے محروم ہو گیا۔

مسئلہ ۱۰ اگرچہ ہدایت و گمراہی کا تحقیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن اس وقت جب کہ بندہ ہدایت و گمراہی کے آمادہ ہو کر اس کے حصول کی سعی کرتا ہے۔ وَیَحْسِبُونَ اَنَّهُم مُّهِتَدُونَ۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

مسئلہ ۱۱ اس سے معلوم ہوا کہ خطائے کفر کرنے والا اور ضد میں عمداً کفر کرنے والا ہر دونوں برابر ہیں اس لئے کہ خطائے کفر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے کہ اس کا گمان ہے کہ وہ جس دین پر ہے وہ حق ہے اس بنا پر گمراہی اس کے دل میں راسخ ہے اس لئے کہ یہ بھی معاند و جاحد کے حکم میں ہے۔

مسئلہ ۱۲ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں صرف گمان اور خیالی ارادہ بیکار ہے جب تک کہ اس پر یقین اور جزم نہ ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت اُن کے گمان کی وجہ سے کی ہے۔ کَمَا قَالَ وَیَحْسِبُونَ اَنَّهُم مُّهِتَدُونَ۔ کیوں کہ اگر محض گمان مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ اُن کی مذمت نہ کرتا۔

سبق ۱۰ دانا پر لازم ہے کہ یقین اور تحقیق حاصل کرے محض تقلید اور اصحاب تحقیق کی تقلید میں گرفتار نہ رہے اس لئے کہ عقائد میں تقلید معتبر نہیں بلکہ مسائل میں تقلید ضروری ہے اس لئے کہ حال و مقام کا مرتبہ عرفان سے معلوم ہوتا ہے۔ صاحب نے خوب فرمایا ہے

واقف نے شونہ کہ گم کردہ اندر راہ

تار ہرواں بہ رہنمائی نے رسد

ترجمہ: آگاہ نہیں ہوتے کہ وہ راہ گم کر چکے ہیں۔ ایسے گمراہ کہ اب راہ بتانے والوں سے بھی رہنمائی نہیں لیتے تاکہ منزل تک پہنچ سکیں۔

تفسیر صوفیانہ تقلید باطل اور شک و ریا اور حب دنیا و حب خلق سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مذموم ہیں اور انہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں۔

حکایت حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے گرد و گردن سے گھوم رہے ہیں۔ گویا اس کا ہر دے رہے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو وہ درندے بھاگ گئے اور اس بندہ خدا نے نماز مختصر کر کے مجھے فرمایا

اے ابوالفیض اگر تم طلبِ حق میں خلوص کرو تو یہ درندے بھی تمہارے غلام ہیں اور پسار بھی تیرے حکم کے پابند ہیں نے کہا۔ خلوصِ قلب کا کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی حیر کا تصور تک نہ ہو۔ میں نے پوچھا۔ وہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب خلق کو دل سے نکال دو۔ جیسے شرک کو دل میں جگہ نہیں ایسے جب خلق کو جگہ نہ دو۔ میں نے کہا یہ تو جیسے بے مشکل ہے۔ انہوں نے فرمایا عارفین کیلئے یہ معمولی بات ہے۔

سبق : جب عام مخلوق کی دوستی کا یہ حال ہے تو پھر سوچئے کہ شیطان کی دوستی کا کیا حال ہوگا۔ یاد ہے کہ جیسے شیطان سے دوستی اچھی نہیں ایسے ہی شیاطینِ الانس کی یاری و دوستی بھی نہایت نامزدوں ہے **سبق :** سالک کے لئے حب الہی ضروری ہے وہ بڑا بد بخت ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دم بھرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ماسویٰ اللہ کی دوستی کو من دون اللہ سے تعبیر کر کے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ وہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمارے قلوب کو ہدایت کا راہ دکھانے کے بعد ٹیڑھا نہ بنائے بلکہ اپنی محبت کا وافر حصہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی طاعت و عبادت کا راہ غایت فرمائے۔ (آمین)

تفسیر عالماء : اَلْیَبْنِیْ اَدَمَ رَحَدَا اَذِیْنَتُکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ اے آدم زادو ہر نماز کے وقت اپنی زینت لو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ زینت یعنی وہ مانتھن پہ ہے یعنی ہر وہ لباس فاخرہ کہ جس سے زینت حاصل کی جائے۔ لیکن یہاں پر ہالا اتفاق وہ کپڑے مراد ہیں جن سے

ستر ڈھانپا جاتا ہے جیسا کہ اس کا شانِ نزول بتاتا ہے۔

شانِ نزول : جاہلیت کے دور میں عرب کے چند قبیلے کعبہ معظمہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے اور کہتے کہ ہم ان کپڑوں سے کیسے طواف کریں جن میں ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کے مردوں کو اور عورتیں رات کو طواف کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ وہ کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور عبادت ننگے ہو کر نہ کریں۔ طواف ہو یا نماز۔ ان کی عادت تھی کہ طواف کے لئے جب حاضر ہوتے تو کپڑے اتار کر کعبہ معظمہ کے باہر رکھ لیتے اور پھر طواف کرتے۔

— **قائدہ :** تفسیر مداویٰ میں ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جب وہ منیٰ میں حاضر ہوتے تو کپڑے اتار کر سامان میں رکھ دیتے اور پھر ننگے طواف وغیرہ کرتے۔ اگر کسی کے بدن پر کپڑے ہوتے تو اسے مارتے اور اس کے کپڑے اتار لیتے تھے اور عورتیں رات کے وقت تمام کپڑے اتار لیتی تھیں۔ صرف ایک لنگوٹا زانوؤں تک باندھتی تھیں جس سے وہ اپنا ستر پوشے اور سے بھی ڈھانپتی تھیں۔

مسئلہ : یہی آیت اصل ہے اس مسئلہ کی کہ نماز میں ستر عورت واجب ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ

یا طواف کے وقت اپنے مترجموں کے لئے کپڑے لے لو۔

مسئلہ : شیخ الاسلام خواجہ زاد منہ فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز یا طواف کے وقت بہترین کپڑے پہنا متب ہے اس لئے کہ زینت سے مراد لباس ہے مہیب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔
مسئلہ : غلام یہ کہ نماز میں مطلق اور بہترین لباس پہنا مسنون ہے۔

امام ابو حنیفہ کی کہانی سینا نام علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لئے ایک مخصوص لباس تیار کرایا تھا میں ان کی عجمی قیمت ڈیڑھ ہزار درہم تھی بعد ازاں اسے دن رات پہنے اور فرطے کہ اللہ تعالیٰ کو لباس فاخرہ سے بنادلوں گے اس لئے اسے ادائی ہے۔

مسئلہ : نساء کرام نے فرمایا اگرچہ انصیری رات ہو تب بھی نماز کے لئے لباس واجب ہے اس لئے کہ متر حوت من حقوق اطلاق سے نہیں۔ بلکہ یہ حقوق الصلوات سے بھی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تفسیر فارسی میں ہے کہ ظاہری لباس شریعت میں نماز کے لئے اور طریقت میں راز کے لئے حضور قلب ضروری ہے۔

ذوق طاعت ہے حضور دل نیا بد بیچکس

طالب حق ما دل حاضر بریں درگاہ بس

ترجمہ : حضور دل کے سوا کسی کو بھی طاعت کا ذوق نصیب نہ ہوگا طالب حق کو اس درگاہ میں دل حاضر رکھنا ضروری ہے۔

تفسیر عالمانہ دَعُوا وَاشْرَبُوا۔ اطعمہ و اشربہ میں سے جو دل چاہے کھاؤ اور پیو۔

شان نزول : مروی ہے کہ بنو عامر ایام حج میں معمولی طور کھاتے اور گھی والی غذا سے تو بالکل پرہیز کرتے اس سے وہ سمجھتے کہ اس طرح سے وہ حج کی عزت و عظمت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا اسلام قبول کرنے کے بعد اسی طرح حج کی عظمت میں مذکورہ بالا طریق کے ارتکاب کا ارادہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل بیات یعنی فقراء کی طرح مقام عبودیت میں وہی طعم کھاؤ اور وہی پانی پیو جو انہیں اس طعام میں نصیب ہوا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شب با ش رہتا ہوں وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور حضور علیہ السلام رمضان میں جس خصوصیت کے ساتھ عبادت کرتے اور کسی دوسرے مہینہ میں نہ ہوتی یہاں تک کہ کئی راتیں کھانے پینے کا نام تک نہ لیتے تاکہ

عبادت سے وافر حصہ نصیب ہو۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس سے روکتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ خود تو صوم وصال رکھتے اور ہمیں روکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ میں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

۵ رب کے اس دیئے طعام و شراب کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے اور اس میں دو قول ہیں۔

(۱) طعام و شراب (پانی) اس قسم سے محتاج ہے ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اس طرح سے حدیث شریف کا حقیقی معنی اُتراد ہوگا اور حقیقہ سے مجاز کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑتا اور وہ طعام بہشت سے لایا جاتا ہے دانوار و معارف مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو لذتِ مناجات میں اور اس کے قرب سے جو آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اور محبت کی وہ نعمتیں جنہیں حضور علیہ السلام نے پایا اور یہ غذا مسلسل ملتی رہی جو قلوب کی غذا اور ادراج کی نعمت اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور نفوس کی رونق ہے۔

حکایت منصور علاج حضرت منصور علاج رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک خادم خاص کہتا ہے کہ حضرت الشیخ

منصور مرحوم و مغفور دو سال کعبہ منظمہ میں ٹھہرے رہے۔ آپ کے ہاں ایک

جگہ سے روزانہ طعام بھیجا جاتا لیکن آپ اسے ہاتھ تک نہ لگاتے وہ جوں کا توں پڑا رہتا۔ جسے پھر میں کھا جاتا۔ اس طرح سے آپ نے دو سال مسلسل گزار دیئے۔ لیکن کبھی آپ کو ہم نے طعام کھاتے نہیں دیکھا۔

حضور علیہ السلام کے محتاج نہیں کھایا تو اُمت کی تعلیم کیلئے، حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ افندہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے طعام اس لئے کھایا کہ اُمت ضعیفہ کو تعلیم نصیب ہو ورنہ آپ کو کھانے پینے کی حاجت و ضرورت نہیں تھی۔

ازالہ وہم، آپ کا کبھی کبھی فقر و فاقہ کے دوران شکم اظہیر ہوتا تھا باندھنا بھوک کی وجہ سے تھا کہ کہیں یہ لیلیٰ جسم عالم ملکوت کی طرف پرواز نہ کرے۔ اس لئے پتھر باندھ دیتے تاکہ عالم دنیا میں رہ کر خلقِ خدا کے لئے راہِ ہدایت کا کام سرانجام دے سکیں اور انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام حدیثِ عالم پر نظر رکھ کر تجلی بقا سے بہرہ یاب رہنے و لا تسرفوا حلال کو حرام کی طرف تعدی نہ کرے یعنی وہ اشیاء جو ماکولات و مشروبات و ملبوسات میں حرام زمانی ہیں انہیں عمل میں نہ لاؤ۔ یا اس کے معنی یہ ہے کہ طعام حد سے زیادہ نہ کھاؤ اور اس کی حرص کرو کر بدن کے قوام کے لئے ضرورت ہی نہیں تو تم خواہ مخواہ لذت کے طور پر کھاؤ اس لئے کہ یہ بھی اسراف کے قبیل سے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کے عمل سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی ان سے راضی نہیں اور نہ ہی ان کی تعریف کرتا ہے۔

قائدہ بعض کے نزدیک اسراف یہ ہے کہ جو جی چاہے کھا ڈالے اور یہ بھی اپنے مقام پہ صحیح ہے کہ جو ہر وقت

کھانے پینے کی فکر میں لگا رہے وہ خیس اور ذلیل ترین انسان ہے۔

خواجہ راہیں کہ از سحر تا شام

درد اندیشہ شراب و طعام

شکم از خوشی دلی و خوشحالی

گاہ پُر میکند گے خالی

فارغ از غلہ و این از دوزخ

جلئے او مزبست و یا مبلغ

ترجمہ ۱: خواجہ کو دیکھ کہ جس سے شام کھانے پینے کی فکر نہیں۔

۲: پیٹ خوش دلی اور خوشحالی سے پُر ہے کبھی اسے پُر کرتا ہے کبھی خالی کرتا ہے۔

۳: یہ بہشت کے خیال سے خالی اور دوزخ کے خوف سے فارغ ہے اس کی جگہ یا پاخانہ یا باد چھی خاں ہے

مکتبہ عجیبہ، حضرت شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسراف اس کا نام نہیں کہ ساری دنیا کے طعام اُٹھا کر منہ میں ڈالیں بلکہ اسراف وہ لقمہ ہے جو رضائے الہی کے لئے نہیں بلکہ نفس پروری کے لئے کھایا جائے

یک جوان را کہ خیر دائم داشت

پند می دارد را ہے در دیر

کئے پسر خیر نیست در اسراف

گفت اسراف نیست اندر خیر

ترجمہ ۱: ایک جوان کو نیکی کا حرص تھا۔ اسے دیر میں ایک راہب نے نصیحت کی کہ اے بیٹے اسراف اچھا نہیں فوجوان نے کہا۔ بزرگ خیر میں اسراف ہوتا ہی نہیں۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اسراف دو قسم ہے۔ (۱) افراط - (۲) تفریط۔

افراط یہ ہے کہ حاجت ضروریہ سے زائد کا ارتکاب یا خلاف شرع عمل یا طبع و شہوت

کے مطابق کیا۔ یا غفلت میں یا ترک ادب کے یا حرص کے طور ہو وغیرہ وغیرہ اور تفریط یہ ہے کہ حاجت ضروریہ

میں بلاوجہ کی اور قوت و طاقت جو حقوق عبادت کے قوام میں کوتاہی یا اپنے نفس کو ضائع کر کے یہاں تک کہ وہ تباہ ہو

جائے پر زور دیا جائے یا اپنے نفس کے خواہشات پورے کر کے حقوق ربوبیت ضائع کئے جائیں یا خواہشات نفسانی

میں حقوق قلب و روح و سر ضائع کر دیئے جائیں۔ اب آیت کا معنی ایوں ہوا کہ اپنے حقوق محفوظ نفسانیہ کی وجہ

سے ضائع نہ کرو۔

حکایت عجیبہ ہارون رشید کا ایک حکیم حاذق نصرانی تھا اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین بن داؤد پر سوال کیا کہ تمہارے قرآن مجید میں علم طب کا معمولی سے معمولی مسئلہ بھی بیان نہیں کیا گیا حالانکہ علم دو ہیں۔ (۱) علم الابدان و علم الادیان۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام طبی مسائل کو صرف ان دو لغتوں میں جمع فرمادیا ہے۔ ”کَمَا قَالَ تَعَالَى كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا“۔ نصرانی نے کہا کہ کیا تمہارے نبی علیہ السلام کو بھی طب سے کچھ واقفیت تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طب کے جمیع مسائل مختصر الفاظ میں بیان فرمائے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) المَعْقَةُ بَيْتُ الدَّاءِ مَعْدَةُ بِيَارِيَّوْنَ كَاغْرِبِے۔

(۲) الْحَمِيَّةُ رَأْسُ كُلِّ دَوَاءٍ حَيْثُ هَرَدُوا كِي سَرَتَاغِے۔

(۳) عَوْدَا كُلِّ جِسْمٍ مَا عَتَادَ جِسْمٍ كُو عَادَتِ پَر چلاؤ۔

نصرانی حکیم نے کہا تمہارے قرآن مجید اور تمہارے نبی علیہ السلام نے تو جالینوس کا کوئی طبی مسئلہ نہیں بیان کیا۔
فائدہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو مرضی آئے گا ڈیو اور جو چاہو پہنو۔ صرف اس لئے اور تکبر کو اپنے قریب نہ بٹھکنے دو۔

ف: اگرچہ ہمارے لئے جائز ہے کہ بلا اسراف جتنا چاہیں کھائیں لیکن پھر بھی صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ صرف دو لقموں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ایک دن کو دو سرات کو اور یہ بھی عوام کے لئے اور وہ بھی غیر رمضان میں اللہ خواہ کو دن اور رات کے لئے صرف ایک لقمہ پر قناعت چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اگر عوام دو لقموں سے تیسرا لقمہ اور خواہ ایک لقمہ سے دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو اسراف کے مرتکب ہوں گے اور ہلاکت کے لئے حق پہنچتا ہے کہ اُن کو کہا جائے کہ وہ بہائم و جانوروں کے صفات سے موصوف ہیں۔

ف: ہندی اطباء کہتے ہیں کہ تمام امراض کا علاج الحمیہ ہے اس لئے کہ یہ رخی کو کھلنے پھینے اور رگی سے روکا جانے تو وہ خود بخود تندرست ہو جائے گا۔

سبق: دانا پر لازم ہے کہ الحمیہ پر مداومت کرے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّيقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ

آپ نے حرام کی جس کی وہ زینت ہو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے حرام کر دی ہیں کہ وہ ایمان والوں

أَمْثَلُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالصَّالِحِينَ يَرْجُوا الزَّيْنَةَ الَّتِي كُنَّا نَقْصِلُ الْأَيُّتِ

کے لیے ہے دنیا میں ہے اور صالحین تو غامض نہیں کی ہے ہم یہ بھی مفصل آیتیں بیان کرتے

لَهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

ہم علم والوں کے لیے تم کو اس میں سے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں مکمل ہیں اور جو

بَطْنُ الْأَلْمِ وَالْبَغْيِ بِخَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ

پہلی اور گناہ اور باغی اور باغی زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک نہ کرو جس کی اس نے

بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ

سندھ اقتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب

وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ يَبْنِي أَدَمُ إِمَامًا

ان کا وعدہ آنے کا ایک عہد نہ ہو نہ آگے اسے آدم کی اولاد اگر

يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ فَمِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ

تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سنوے تو اس پر نہ کچھ

عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ

خوف اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ

أَصْحَابُ الْكَارِثَةِ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

دوڑتی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس

أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَكْفُلُ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ

کی آیتیں جھٹلائیں انہیں ان کے نصیب کا کھدائی ہے یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے پیغمبر

رُسُلَانَا يَتَوَقَّوهُمْ ۝ كَالَّذِينَ كَانُوا يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا

ہوئے ان کی جان بچانے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے کہتے ہیں وہ ہم سے

عَنْوَ شَهْدٍ وَاعْلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا الْفَرِيقَيْنِ ۖ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ

خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ

أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُوفُفُهُمْ جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَجْنَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

أَصْلُ نَافِلَتِهِمْ عَذَابٌ مُّصَفًّوْنَ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَجْنَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ

بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۚ

اپنے لیے

شانِ نزول ۳۲۰ قتل جب مسلمانوں نے کعبہ شریف کا طواف پکڑے ہیں کہ شروع کر دیا اور گوشت

کھانے لگے اور گمی والی اشیاء بھی۔ تو مشرکین نے مسلمانوں کو عار دلائی اس لئے کہ وہ

بوقت احرام تنگے ہو کر طواف کرتے اور گوشت اور گمی والی اشیاء بھی نہیں کھاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے

اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (آپ ان سے

فرمائیے کہ من مٹ یہ استغھام انکاری ہے۔ حَوْمَ زِينَةِ اللَّهِ کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی زینت

دی ہوئی اشیاء کو مثلاً کپڑے یا اس طرح کی وہ دوسری چیزیں جن سے زینت اور سنگار کیا جاتا ہے اَلَّتِي أُخْرِجَ

وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے نکال ہے عِبَادِهِ اپنے بندوں کے لئے۔ نباتات

مثلاً لباس کنان وغیرہ اور جانوروں میں سے جیسے ریشم اور اون وغیرہ اور معاون میں سے جیسے مذاق وغیرہ

اور یہ تمام چیزیں لباس سے تعلق رکھتی ہیں وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْبُرْذُوقِ اور دیگر پاکیزہ چیزیں جو اس

سے اس کا عطف زینۃ اللہ پر ہے۔ یعنی کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی لذیذ چیزیں یعنی کھانے پینے

اشیاء اور گمی والی چیزیں اور دودھ وغیرہ۔

مسئلہ ۱ انسان فرائض کی ادائیگی میں خوش خدا کی خوش پوشاک رہے اس ارادہ پر کہ خوش منظر نظر آئے

تو اس کے لئے جائز ہے۔

مسئلہ ۲ جو معمولی معاش پر گزارہ کر کے باقی دولت اللہ تعالیٰ کے نام لکھے تو یہی افضل و اولیٰ ہے

اس لئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ اس سے بڑھا بہتر و برتر ہے۔
مسئلہ ۱: آدمی جو اس پر گزراقات رکھتا عزیت ہے۔ اعلیٰ اور بہتر خوراک و پوشاک کے ساتھ زندگی بسر
 کرے کہ یہ اجازت ہے بشرطیکہ زانیہ میں کوتاہی نہ ہو اور وہ حلال مال سے ہو۔

مسئلہ ۲: آیت ص ۲۰۰ بجا ثابت ہوا کہ خدا کا پوشاک میں تمام قسم کے کلمے اور لباس استعمال کرنا مباح
 ہے۔ جب تک اس میں شرعی قباحت کی حواشی نہ ہو، اس لئے کہ آیت میں استفہام انکار کے لئے ہے جیسا کہ امام شافعی
 اور اکثر اصحاب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب ہے کہ "الاصل فی الاث یار الاباحۃ" اشیاء میں اصل اباحت ہے
 قاعدہ ۱: بعض کے نزدیک توقف ہے کہ نہ اباحت اور نہ عدم اباحت اور جس کے نزدیک اشیاء میں اصل
 تحریم ممانعت ہے۔

قاعدہ شرعیہ و نکتہ عجیبہ الاصل فی الاث یار الاباحت کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 مٹی ہے اور علی الاطلاق جواد ہے اور جس کی ایسی شان ہو وہ اپنے مال کو
 اپنے بندوں سے منع نہیں کرتا۔ صرف ان چیزوں سے روکتا ہے جو ان کے لئے مضر ہوں اس سے ثابت ہوا کہ اصل
 اباحت ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مٹی اور جواد ہے اور حرمت و ممانعت ضرر کے لئے حواض میں سے
 ہے اور اس کا جب تک ثبوت نہ ہو اس کا اجر نہیں ہوتا اور یہاں آیت میں بھی ایسی صورت ہے مانعین کی
 یہ ہے کہ اشیاء اصل الاطلاق اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ کسی کے مال میں تصرف کرنا
 ملک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں اور اس ملک کی اجازت کی خبر نہیں۔ یعنی اس کا ثبوت نہیں جب اباحت
 کا ثبوت نہیں تو اباحت کی بالتقابل خطر باقی ہے اس لئے کہ اس کا موجود ہے یعنی ملک الغیر۔ اس سے ثابت
 ہوا۔ یا الاصل فی الاث یار الحظر ہے۔ توقف کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ شے کی حلت و حرمت شرع کے
 حکم پر موقوف ہے۔ شرعی حکم کے وجود سے پہلے ہم نہ اباحت کو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ خطر کو بنا بریں توقف
 ہی لازم ہوا۔

قاعدہ ۲: عبداللہ بن عباد نے کہا کہ فقہاء کے نزدیک توقف اس پر عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے متعلق شریعت
 سے اباحت و خطر کا کوئی ثبوت نہیں ہو۔ اس پر اگر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مرتکب کو ثواب
 ہوگا اور نہ (عذاب) قل ہی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ زینت اور طیبات (کذا فی تفسیر)
 للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ للذین کا تعلق مستقرہ محذون سے ہے۔ "فی الحیوۃ الدنیا"
 اس کا تعلق آمنوں سے ہے۔ بعض نے کہا کہ مستقرہ کے متعلق ہے کہ جس سے للذین سے ہے۔

قاعدہ ۳: طیبات کی تخلیق کا اصلی مقصود یہی ہے کہ بندگان خدا کو عبادت الہی پر تقویت حاصل ہو تاکہ اللہ
 تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں پا کر عبادت الہی میں مصروف ہوں اور کفر و معاصی سے بیزاری کا اظہار کریں۔

نکتہ : نعتیں حقیقتہً اہل ایمان کے لئے پیدا ہوئیں اور کفار اہل ایمان کے طفیلی ہیں تاکہ قیامت میں ان کو کوئی عذر نہ ہو اس لئے یہ نہ فرمایا : «لِلَّذِينَ آمَنُوا وَغَيْرِهِمْ فِي الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ» قیامت میں نعتیں خالص اہل ایمان کے لئے ہوں گی۔ اس وقت ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اگرچہ دنیا میں ان کے ساتھ نعتوں میں کفار بھی شریک ہیں اور خالصتہً کا منصوب ہونا جو لِلَّذِينَ آمَنُوا سے منوی طور حال ہونے کی وجہ سے ہے اور یوم القیمۃ خالصتہً کے متعلق ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ تمہیں طلب کمالات سے کون منع کر سکتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیب الغیب سے اپنے مخصوص بندوں یعنی انبیاء و اولیاء کے لئے پیدا فرمایا اور تمہارے اوپر ان کمالات و کمالات کے کون حرام کر سکتا ہے جو انہیں طلب کرنے کی سہولت ہے تو بلا تاخیر اور بلا کم و کاست اسے نصیب ہوتی ہیں اور زینت کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے الطاف اور کرم و نازوں کے حقائق سے پیدا فرمایا۔ مثلاً ابدان کو شریعتوں اور ان کے آثار سے اور نفوس کو آداب اور ان کے اقتداء سے اور قلوب کو شواہد اور ان کے انوار اور ادراج کو معارف اور ان کے اسرار سے اور اسرار سے راجع سرم کو طوائع اور ان کے آثار سے زینت بخشی بلکہ یوں کہو کہ انسان کے طوہر کو آثارِ جود سے اور بواطن کو انوارِ جود سے زیب و زینت بخشی۔ الطبیات من الرزق در حقیقت ان امور کو جاتا ہے۔ جنہیں نفس کے حقوق کو نہ ہو اور نہ ہی اس کے خلوص انہیں شامل ہوں بلکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے حقوق و عطیات اور حقوق ہوں۔

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "یہ کرامات و مقامات صرف انہی مشائخ و مسادات کے لئے ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں زندگی بسر کی اور انہیں نفس کے آفات سے بھی مقابلہ کرنا پڑا اور صفاتِ ہیبت کی کدورات سے بھی واسطہ ملا۔ "خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ" لیکن قیامت میں آفاتِ نفسانیہ اور کدوراتِ ہیبت سے پاک اور صاف ہوں گے۔ گویا ان کے حق میں فرمایا کہ "وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ" اور ہم نے ان کے سینوں سے کھوٹ باہر نکال پھینکا۔ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ہم علم والوں کے لئے آیات کو تفصیلی طور بیان کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے احکام کی طرح اس حکم کو بھی ہم مفصل طور بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے جو علم والے ہیں۔ اُن کے لئے ان آیات کے عجیب معانی و مطالب بیان کر دیئے گئے ہیں کہ قُلْ آمَنَّا حَقًّا رَبِّي الْفَوَاحِشُ اسے پیاسے جیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام فرمایا ہے اور فواحش وہ ہیں کہ جن کا قبیح واضح اور ظاہر ہو۔ اُن سے کبائر مراد ہیں۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ وہ جو ظاہر اور باطن میں یہ الفواحش سے بدلے ہیں یعنی وہ فواحش جو کلمہ کھلایا پور شیدہ طور ہوتے ہیں جیسے کفر و منافقت و خیو و غیرہ وَالْأَشْبَہ اور وہ اُمم و گناہ کا سبب بنیں وہ مغائر ہوں یا کبائر وَالْبَغْيُ اس سے ظلم اور بکبر مراد ہے۔ سوال : اس کا ذکر الائم میں آگیا ہے پھر اسے علیحدہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ۔

جواباً و مطالبہ مقصود ہے تاکہ اس کی زبردستی تاکید ہو جائے۔

بغیر الحاق۔ یہ بھی کہ متعلق ہے اس کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے اس لئے بغی ہوتا بھی ہمیشہ ناحق ہے۔ اس میں حق کا منہدم پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ و ان تشوکیہ لایا گیا اس کا عطف قرم کے مفعول پہ ہے۔ یعنی ہم نے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا فرمایا ہے۔ تاکہ تم یقیناً نہ ہو ایسی چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ کیلئے شریک نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی کہ نہ ہی ان کی عبادت کا حکم فرمایا۔

سلفاً یعنی ہمہ ادرہ ہوں۔ اس سے شریکین کے ساتھ حکم مطلوب ہے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بننے کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو اس کے ذکر سے حکم ہی مقصود ہو سکتا ہے اور ان سے استہزائی ہوگا۔ اس لئے کہ اگر شریک باللہ کہلے کوئی بڑا ہو تو اسے نازل کیا جائے۔ جب دلیل ہے ہی نہیں تو اس کے نزول کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ وَاَنْ تَقُولُوا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لئے وہ باتیں کہتے ہو جن کا ہمیں علم ہی نہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان تراشی وغیرہ مثلاً کہا وَاللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ ہٰذَا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی قسم کا امر نہیں فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بحیث میں ہے کہ فواش وہ امور ہیں جن کے ارتکاب سے بندہ اپنے مولیٰ سے دور ہو جائے اور وہی بندے کو مولیٰ کی طرف پہنچنے کے لئے مانع ہوں۔ حوام کہلے ہی مائل ہیں کہ جن سے شروع نہ کیا ہے۔ لیکن بندہ ان کا ارتکاب کرے اور ان کے مایلین سے وہ دسوس مراد ہیں جو دل پر کھٹکتے ہیں اور خواص کے مائلین سے وہ امور جو ان کے لئے نفوس میں خلوت و مشہوات رکھے گئے ہیں مراد ہیں اور دما بطن سے محبوب سے صبر کرنا اگرچہ ایک لمحہ مراد ہے اور انھیں خواص کا مائلین نہاد ترک استیجاب یا اسباب دنیا میں کسی ایک سبب سے متعلق ہونا اور مائلین سے داری کی کسی شے کا میلان اور مائلین میں ماسوی اللہ کی طرف ملتفت ہونا اور الاثم سے احراز من اللہ۔ اگرچہ آنکھ چھپنے کی وجہ ہو اور البغی سے غیر اللہ کی محبت اور اسے غیر محل میں رکھنا مراد ہے۔ وَاِنْ تَشْرُکُوْا بِاللّٰهِ یعنی جن چیزوں کے لئے غیر اللہ میں سے اجازت نہیں۔ تم ان سے استعانت نہ کرو۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لئے دلیل اور محبت نہ نازل فرمائے۔ یعنی جب تک ان کے لئے شریعت مطہرہ کی اجازت نہ ہو وَاَنْ تَقُولُوا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ۔ یعنی اپنے نفس اور اس کی خواہش کے مطابق فیصلے مت کرو یا یہ کہ اپنے عقلی دھوکوں سے اللہ تعالیٰ کی حقیقت معلوم کرنے کا دم نہ مارو یا یہ کہ جب تمہیں معلوم ہی نہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے عرفان اور اللہ والوں کے مقالات و مراتب اور اثبات کرامات اپنی طرف سے بیان نہ کرو۔ اس لئے کہ تم ایسی باتوں سے بے خبر ہو اور نہ ہی تمہیں ان کے متعلق کچھ معلومات ہیں۔

(وَبَط) اب رسل کرام کے مذکورہ بین شریکین کی تہدید کی جابیں گے وَاِنْ تَشْرُکُوْا بِاللّٰهِ جتنی مشیہاک ہوئیں اب سب کے لئے اَجَل ایک میعاد مقرر ہے یعنی ان کی ہلاکت کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا۔

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ ۖ پس جب اُن کے لئے وقت آجاتا ۖ حُمُ ضَمیر کا مرجع کل آتی ہے اس لئے بانی ہم نہیں فرماتا تاکہ معلوم ہو کہ جس کے لئے جو وقت مقرر ہوا اُس کا وہی وقت مقرر کردہ اس پر وارد ہوا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوا لَا یَسْتَاخِرُونَ اس مقرر کردہ وقت سے تیجے نہیں ہوں گے۔ سَاعَةً گھڑی بھر یعنی مقررہ دیر بھی اسے نہایت معمولی وقت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے مقور کردہ وقت سے تیجے نہ ہٹے۔ باب استفعال لا کر واضح کیا گیا کہ انہیں اس معاملہ اتنا عجز اور کمزوری تھی کہ ان کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا اور محروم ایسے تھے کہ اُن کے مطالبہ کے باوجود بھی انہیں کسی طرح بھی ہمت نہ مل سکی وَلَا یَسْتَقْدِرُونَ ۚ اور نہ اپنے اجل سے پہلے مرتے تھے۔

اجل چوں فردا آیدت پیش و پس

پیش و پس نگذار و یک نفس

ترجمہ : جب کل اجل آگے تیجے آیا۔ تو پھر سانس کو آگے تیجے نہیں ہونے دے گا۔

حکایت منقول ہے کہ ایک بادشاہ نہایت ہی عبادت گزار تھا لیکن اسے دنیا کا میلان پیدا ہوا اور شاہی کے امور میں سخت مہمک ہو گیا۔ اس نے ایک محل تیار کرایا اور بہت بڑا مضبوط بنایا اور اس کا اچھا فرش تیار کیا اور اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کمرے بنوائے اس میں ایک دن اپنے بڑے بڑے وزیروں امیروں مشیروں کو دعوت کئے بلایا اور بہترین کھانے تیار کئے۔ اس میں اُس نے عوام کو بھی بلایا۔ تمام رعایا خوش ہو کر اس محل میں حاضر ہوئی اور خوب کھایا پیا اور بادشاہ کو دعائیں دیں اور محل کو دیکھ کر حیران رہ گئے علام تو کھانا کھا کر چلے گئے اور بادشاہ اور اُس کے وزراء وغیرہ وہیں پر رہ گئے اور چند روز ٹھہر کر کہا کہ میں واقعی اس محل کی تیاری سے کتنا خوش ہوں اور تم دیکھ رہے ہو کہ میری خوشی کی کیا انتہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمام رُکوں کے لئے اس طرح کا علیحدہ علیحدہ محل بنواؤں۔ تم چند روز میرے ہاں ٹھہرو اور مجھ سے متعلق مفید مشورے دو۔ وہ وزراء اور مشیران کار اس کے ہاں ٹھہر گئے اور مختلف طوع کی رائیں قائم ہوتی رہیں اور متعدد مشورے ملے ہوئے۔ ایک رات سوئے تھے کہ اس محل کے کنارے سے آواز آئی۔ جس کا مضمون یہ تھا۔

یا ایہا البانی الناسی لمیة

لاتا من فان الموت مکتوب

هذه الخلائق ان سر وادان فرحوا

فالموت حقف لدی الامال منضوب

لاتبین دیا دالست تسکنها

وداجع انسک کما یغفر الخوب

تفسیر عالمانہ ۵۹ یٰٰلَیْنِیْ اٰدَمَ۔ یہ خطاب تمام لوگوں کو ہے۔ اِمَّا۔ یہ دراصل اِنِ مَّا تَحَا۔ لفظ نما، کے میم میں ان شرطیہ کے ذوق کو مدغم کیا گیا ہے۔ ان شرطیہ کی تائید کے لئے لایا گیا ہے اس لئے کہ لفظ ما بھی شرط کے لئے آتا ہے۔ یٰٰ تَیْنُکُمْ دُؤْلٌ۔ اے آدم زادو اگر تمہارے ہاں رسل کریم طہریم اسلام تشریف لائیں مِّنْکُمْ درانحالیکہ وہ تمہاری جنس سے ہوں یہ رسل کی صفت ہے۔ یُعْصُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ۔ یہ رسل کی دوسری صفت ہے یعنی تمہارے لئے ہمارے احکام و شرائع بیان کریں گے۔

سوال : ظاہری کلام کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں پر ان کے بجلئے اِذَا ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ انبیاء و رسل کرام علیہم السلام کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ کے حکم میں محقق و وقوع ہے۔

جواب : معلوم کو مشکوک کے طور لاکر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ رسل کرام علیہم السلام کا بھیجنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں بلکہ عقلاً ایک جائز امر ہے کہ یوں کہا جائے کہ وہ رسل کرام کے نہ بھیجنے پر قادر ہے اور نہ ہی اُسے رسل کرام کا بھیجنا شرعاً واجب ہے یہاں تک کہ کہا جائے کہ (معاذ اللہ) نہ بھیجے گا تو گنہگار ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پر عقلاً و شرعاً کوئی شے واجب نہیں۔ ہاں اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ رسل کرام کو بھیجے کہ ارسال رسل میں بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔

فَمَنْ شَرِطَ - یہ من شرطیہ ہے۔ پس جو کوئی اتقی تکذیب سے ڈرے۔ وَأَصْلَحَ اپنے اعمال کی اصلاح لے۔ رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ - پس ان پر کوئی خوف نہیں یعنی مستقبل میں گنہگاروں کو لاحق ہوگا اس سے یہ لوگ بے خوف ہوں گے۔ وَلَا هُمْ يُعْذَرُونَ۔ اور نہ وہ لوگ عذلیں ہوں گے۔ یعنی انہیں دنیا میں کسی چیز کے فوت ہوجانے کا غم نہ ہوگا اس لئے کہ آخرت کی دارالکرامۃ کی نعمتوں میں ایسے مستغرق ہوں گے کہ انہیں دنیا و مافیہا کا خیال تک نہ رہے گا۔

۳۶ وَالَّذِينَ كَذَبُوا اور جن لوگوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی۔ یعنی ہمارے رسل کرام علیہم السلام کی وَاَسْتَكْبَرُوا۔ اور تکبر کیا یعنی اپنی عظمت کا خیال کیا اور سرکشی کی غنہا آیات سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کے لئے دلائل کی حیثیت ہیں اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ وہی دوزخی ہیں یعنی ہمیشہ دوزخ میں مقیم رہیں گے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یعنی دوزخ کی آفات دائمی ہو گئے۔ فَمَنْ اَظْلَمُ پس کون زیادہ ظالم ہے یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے افتراء علی اللہ کذاباً جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا افتراء کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو اس نے نہیں فرمائی۔

قائدہ: اس کا شریک اور زوجہ اور اولاد ثابت کرنا بھی افتراء میں داخل ہے۔ اُو کَذَبَ۔ یا اس کی آیات کو جھٹلانے یعنی جو کچھ اس نے فرمایا ہے اُسے جھوٹا کہے۔

فائدہ اللہ تعالیٰ پر افتراء اور اس کے آیات کی تکذیب کا گناہ برابر ہے۔ چنانچہ فرمایا اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
مذکورہ کے موصوف ہیں یعنی افتراء اور تکذیب کرنے والے ۱۰ یُنَالِھُمْ اِنھیں پہنچے گا نَجَبُھُمْ ان کا حقہ من

الکتاب۔ کتاب سے جو ان کے لئے کتاب میں رزق اور زندگی رکھی گئی ہے۔ حتیٰ اِذَا زُلْزِلَتْ رُسُلُنَا۔ یہاں تک کہ اُن کے اہل بیت کے دل کلامِ عظیمِ اسلام تشریف آئیں گے یعنی ملک الموت اور اُن کے خدام یَتَوَفَّوْنَهُمْ۔ ورنہ نیکو وہ انہیں قوت کریں گے یعنی اُن کی مدد میں قبض کریں گے۔

قائدہ: اگرچہ نقدِ حشر سے کام لیا گیا ہے لیکن یہاں پہلے جمل ما قبل یُنَالِهُمُ کی غایت کیلئے ہے اب عبادت یوں ہوئی یُنَالِهُمُ لَعْنَةُ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ اِلٰی اِنَّا قَاتِلُهُمْ مُلْكُ الْمَوْتِ۔ الخ۔ پھر جب ان کے ہاں ملائکہ ارجاع تہن کیلئے آئیں گے تو انہیں زجر و توبیخ کستے ہوئے۔ قَالُوا کَیْسَ لَکُمْ اَیْمَا کُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کہیں میں تہلکہ وہ مجھ کوئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں پرستش کرتے تھے۔

سوال: اِیْنِ کا تادم ہے کہ اسے بطور کھانٹا سمجھ لے کہ ماحولہ اور ایسی اسم طرف ہے۔ لیکن یہاں دونوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے۔

جواب: صحیفہ عثمانی میں یہی لکھا گیا ہے فلنذا اس کی اتباع میں ہر جگہ قرآن میں ایسے ہی کھانٹے گا۔ قَالُوا کَیْسَ لَکُمْ اَیْمَا کُنْتُمْ تَدْعُوْنَ اَعْتَدْنَا لَکُمْ عَذَابًا لَّیْسَ بِکُمْ اِلَیْهِمْ عَابٌ ہُوَ کَیْسٌ۔ اب ہم انہیں نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں و شہدائے اَعْلٰی اَفْهَمُوْهُمْ۔ اس کا عطف قَالُوا پر ہے یعنی وہ اپنے لئے اعتراف کریں گے۔ اَفْهَمُوْهُمْ کَالْوَا۔ تحقیق وہ دنیا میں تھے۔ کَافِرٌ تِیْنٌ۔ کافر یعنی جو عبادت کے ہرگز مستحق نہیں تھے ان کی عبادت کستے تھے۔ جب وہ اپنے کردار کا انجام اور گمراہی دیکھیں گے۔

سوال: یہاں پر اُن کا اعتراف کا بیان ہے حالانکہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَاِنَّہٗ رَبَّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔

جواب: مختلف وقتے مختلف جواب دیں گے بعض ہی کہیں گے جو آیت ہذا میں ہے بعض وہی کہیں گے جو سوال میں مذکور ہوا۔

جواب: یا وہ مختلف اوقات میں ایسے مختلف جواب دیدے۔

قائدہ: مقصد یہ ہے کہ انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ قیامت کے وقوع میں کوئی دیر نہیں گیا کہ مرتے ہی اُن کے لئے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر یہ ہی تاویل نہ کی جائے تو سوال پیدا ہو گا کہ یہی سوال و جواب پھر انہیں منرا کے طور جنم میں داخلے کا حکم پھر جہنم میں اُن پر من و طعن یہ سب کی سب قیامت کے قیام کے وقت ہوں گی۔

ہَا قَالِ اَنۡہِیۡنَ قِیَامَتِیۡنِ اللّٰہِ تَعَالٰی یَا کُوْنِ فَرۡثَہٗ کَہَا اُدۡخِلُوۡا فِیۡ اَصۡحٰبِ دَاخِلِ ہُوَ مَا وَاۡلِہٖمۡ اَمۡتُوۡنَ میں جو اُن کے ساتھی ہوں گے۔ تَدۡخِلَتۡ تَحِیۡقَ کَرۡہِکَہٗ مِنْ قَبۡلِکَہٗ مِنْ الْجَنِّ وَالۡاِنۡسِ۔ گندی ہوئی امتوں میں تم سے پہلے جنوں اور انسانوں سے فِی النَّارِ دوزخ میں۔ اس کا تعلق اُدۡخِلُوۡا ہے۔

سوال : جنات کو انسانوں سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا۔

جواب : تخلیق میں جنات پہلے ہیں۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جن پیدا فرمائے تو ان میں بعض مومن تھے اور بعض کافر۔ جب اہل ایمان پر کفار جنات غلبہ پا گئے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو مار ڈالا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ان کے ہاں فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ جن کا امیر شکر ابلیس کو بنایا گیا۔ انہوں نے جنات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سب کو فنا کر ڈالا۔ اس کے بعد ہی آدم علیہ السلام اوصان کی اولاد کو پیدا فرمایا۔ انہیں بھی بعض کافر تھے جیسے قایل اور بعض مومن۔ جیسے ہیل۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں کافر بھی ہے۔ جو جہنم کے مستحق ہوئے اور مومن بھی جو بہشت کے مستحق۔ تا قیامت یہ سلسلہ رہے گا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت ایک ہی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔

کَلِّمًا دَخَلَتْ أُمَّةٌ جِبَ اُكَلِّیْ پھلی تمام امتیں جہنم میں داخل ہوں گی لَعَنَتْ اُخْتَهَا توعہ ہر اس دوسری امت پر لعنت کرے گی جس نے اسے گمراہ کیا ہو گا یا جس کی تقلید میں اس سے گمراہی سرزد ہوئی ہوگی مثلاً مشرکین کا ایک گروہ دوسرے کو اور یہودی اپنے دوسرے یہودیوں کو اور نصاریٰ اپنے دوسرے نصاریٰ کو اور مجوس دوسرے مجوسیوں کو لعنت کہیں گے اس طرح ہر چھوٹے طبقہ کے گمراہ اپنے بڑے لیڈروں پر لعنت کریں گے مثلاً کہیں گے خدا تم پر لعنت کرے تم نے ہی ہیں دھوکہ دیا۔
فائدہ : اخت سے دین و ملت میں، بحسنیت مراد ہے۔

سوال : اختہا کے بجائے اغاہا کیوں نہ کہا۔

جواب : یہاں پر دوسری جنس کی امت اور جماعت مراد ہے اور یہ دونوں مونث ہیں۔ حتیٰ اِذَا اَدَارَ کُوْنُفِہَا جَمِیْعًا تا قبل کی غایت کے لئے ہے یعنی کافروں کو گمراہوں میں بانٹ کر گروہ درگروہ جہنم میں داخل ہوں گے جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہو گا تو وہ دوسرے پر لعنت کرتا ہوا داخل ہو گا۔ یہاں تک کہ سب کے سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جب تمام جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔

فائدہ : اِدَار کو دراصل تدار کو آ تھا۔ تدار دال ہو کر دال میں مدغم ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہرزہ و صلی داخل کیا گیا ہے۔ قَالَتْ اُخْرَادُہُمْ تُو ہر پھلی امت کہے گی یعنی وہ جو پہلی جماعت کے بعد اس کی دوسری جماعت جہنم میں داخل ہوگی۔ اس سے لیڈروں کے تابعدار مراد ہیں۔

فائدہ : آخری یعنی آخرۃ ہے آخر کی مونث۔ جو اول بالمقابل ہے نہ آخری یعنی غیر جیسے وزراء آخری میں ہے۔ لَاؤْلَہُمْ اپنے سے پہلی جماعت کہنے کے لئے یعنی اپنے لیڈروں کے لئے جب وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں گے۔ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ اَصْلُوْنَا اِسے ہم سے ہیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی انہوں نے طرح طرح کے بہانے ڈال کر ہمیں بیات سے دور رکھ کر گمراہ کیا اور ہم ان کی اقتدار میں گمراہ ہوئے۔ فَاْتِہُمْ عَذَابًا بَا پس انہیں دہرے

غلاب میں مبتلا فرما۔ قرآن انکار جنہم کے غلاب سے اس لیے کہ وہ خود گمراہ تھے اور ہیں بھی گمراہ کیا۔
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكُمْ ۚ يَخْلُفُ بَرَّاءٌ مِّنْكُمْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَيَخَذِلُكُمْ أَفْئِدَتُهُ خُفْيَةً مِّنْكُمْ ۚ فَمَن ثَبَّتْ يَدَهُ فَلَهُ جُزْءٌ مَّا عَمِلَ ۚ وَمَن يَخَلُفْهُ فَلَهُ جُزْءٌ مِّمَّا عَمِلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ
 فائدہ: یہ تصنیف اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق نہیں۔ اس طرح سے بلا وجہ کسی کو دوسرے غلاب مبتلا کرنا

۱۔ یہ صرف قاعدہ ہے اس کی تفصیلی فقہ کی ابواب الصرف میں دیکھیے۔ (اویسی غفرلہ)
 ظاہر ہے۔ بلکہ کفر کے علاوہ لیڈروں کو دوسرا غلاب دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اور ان کے مقتدیوں کو بوجہ تقلید کے
 وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۚ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْبَلُوْا مِنْهُمْ جُزْءًا مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰی یُخْرِجُوْا مِنْكُمْ اَمْرًا مِّنَ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا خَرَجُوْا مِنْكُمْ فَارْجِعُوْا اِلَیْهِمْ جُزْءًا مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰی یُخْرِجُوْا مِنْكُمْ اَمْرًا مِّنَ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا خَرَجُوْا مِنْكُمْ فَارْجِعُوْا اِلَیْهِمْ جُزْءًا مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰی یُخْرِجُوْا مِنْكُمْ اَمْرًا مِّنَ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا خَرَجُوْا مِنْكُمْ فَارْجِعُوْا اِلَیْهِمْ جُزْءًا مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰی یُخْرِجُوْا مِنْكُمْ اَمْرًا مِّنَ اللّٰهِ ۚ
 سے کہیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سن لیں گے۔ فَاِذَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ۚ تَبٰی اُوْیُّكُمْ
 قسم کا نصیحت نہیں کہ تم نے کفر سے کنارہ کشی کی اور گمراہی سے دور رہے ہو۔ بلکہ تم کفر و گمراہی میں چارے
 برابر کے شریک ہو پھر اب کس خیال میں ہو کہ تمہیں بہ نسبت ہمارے غلاب میں تخفیف ہوگی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا
 کہ میں تمہارے سے زیادہ غلاب ہو۔ ہم نے کفر پر تمہیں مجبور مقبور کیا تھا بلکہ تم خود اس میں مبتلا ہوئے اس لیے
 کہ وہ تمہاری خواہشات کے من مطابق تھا۔ فَاِذَا وَقَعَتِ الْبُزْجُ اِلَیْكُمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْبُزْجُ اِلَیْكُمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْبُزْجُ اِلَیْكُمْ
 ہے یہ کفر کے لیڈر اپنی دل کی تسلی کے لیے کہیں گے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۚ بسبب اس کے کہ تم کفر کا
 ارتکاب خود کرتے تھے اور اب اس کا عذاب دوسروں پر ڈالتے ہو۔

۵۔ جملہ دانشد این اگر تو نگردی

ہر چہ کا ریشی دوز سے بد کردی

ترجمہ: سب کو معلوم ہے اگر تو یقین نہیں کرتا تو جو کچھ تو بولے گا وہی پھل کھائے گا۔

فائدہ: کفار و کفری تو ہیں کہ جنہوں نے اللہ والوں کی رہبری سے انکار کیا اور برائیوں کے مرتکب ہوئے اور انہیں انبیاء
 و اولیاء کے طریقے اچھے نہ لگتے تھے۔ اب وہ اپنی اُن غلطیوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ واقعی وہ دنیا
 میں گمراہ تھے لیکن ان کا یہ اقرار اس وقت کسی کام نہ آئے گا۔

سبق: دانا وہ ہے جو موت سے پہلے ہی اپنے حالات صحیح کرے۔

حدیث شریف: اپنے ایمان کی روزانہ تجدید کر لیا کرو۔

فائدہ: تجدید سے ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف منتقل ہونا مراد ہے اس لیے کہ اخلاف کے نزدیک تو
 ایمان پہلی بار کلمہ شہادۃ پڑھنے سے مکمل ہو گیا اب اس کی تجدید کا کیا معنی۔ البتہ ایمان کے اٹھارہ مراتب ہیں

انہیں دملے کرتا ہے جسے غایت الہی نصیب ہو۔ مثنوی شریف میں ہے۔

تمازہ کن ایمان نہ دزقل زبان

۱۱

اے ہوا راتمازہ کرد درنہاں

تما ہوا تازہ است و ایمان تازہ نیست

۱۲

کیں ہوا جز قفل آں دروازہ نیست

ترجمہ ۱۱ ایمان تازہ کر لیکن نہ صرف زبانی باتوں سے اے وہ جو تو نے خواہشات دل میں ٹھہرا رکھی ہیں۔

۱۲ جب تک خواہشات نفسانی تازہ ہیں ایمان ترو تازہ نہیں ہو سکتا یہ خواہشات تو اس دروازے کا تالا ہیں۔

فائدہ ۵: اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ایمان کی دعوت دی ہے جس نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کی وہ ہدایت پا گیا اور اسے بہشت نصیب ہوگا اور جو منکر ہوا وہ جہنم میں گیا۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی غایت شفقت سے پیدا فرمائی ہے اس لیے عجائبات کہ مثلاً جو شخص اعلان کرے کہ میری بہانی قبول کر دو۔ جو آئے گا عزت پائے گا اگر نہیں آئے

گا تو اس پر حرج نہیں لیکن دوسرا یوں اعلان کرے کہ میری بہانی قبول کرو جو آئے گا عزت پائے گا اگر نہیں آئے گا تو اسے سزا ملے گی۔ یہ صرف اپنی بہانی کی حاضری کے لئے کہے تو اس دوسرے کا اعلان شفقت و رحمت میں ہو کہ ترجمہ

اس بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ نار جہنم ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری وجہ سے شر ہے۔ خیر وہ کہ اگر کفار کی نظروں میں عذاب تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لئے نعمت و رحمت یا جیسے حاکم کے ہاتھ کا ڈنڈا سرکشوں کے لئے رحمت ہے کہ انہیں سیدھا حاکم کے برائی سے بچائے گا اور دوسرے لوگ اسے عذاب سمجھیں گے۔

نسخہ ۵: جو شخص عذاب جہنم سے بچنا چاہے اسے بزرگوں اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حضرت مولانا روم قدس سرہ ایک دن قرمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کرتے کرتے توبہ حکایت کے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ظلم نہیں۔ پھر گناہوں کی سزا ہے کہ

اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شخص نے وعظ میں کہا کاش کہ ایسا بندہ اپنی بے عزتی سے پہلے سمجھ جاتا تو اسے عزت و احترام سے بہشت نصیب ہوتی پھر اس نے حضرت مولانا روم قدس سرہ

سے عرض کی۔ حضرت! آپ میرے لئے دعا فرمائیے کہ وہ کریم مجھے عزت و احترام سے ہی بہشت عطا فرمائے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کریم ہمارے ساتھ لطف و کرم فرمائے۔ وہی توفیق و ہدایت کا مالک ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہونے آئیں جہنم میں سے نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

وَالَّذِيْنَ تَعْرِى الْغُرُبَاتُ عَلَيْهِمْ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرْنَ

اور جو لوگ غروب آفتاب کے وقت بھی نہیں سمجھتے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

وَالَّذِيْنَ تَعْرِى الْغُرُبَاتُ عَلَيْهِمْ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرْنَ

اور جو لوگ غروب آفتاب کے وقت بھی نہیں سمجھتے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

وَالَّذِيْنَ تَعْرِى الْغُرُبَاتُ عَلَيْهِمْ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرْنَ

اور جو لوگ غروب آفتاب کے وقت بھی نہیں سمجھتے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

وَالَّذِيْنَ تَعْرِى الْغُرُبَاتُ عَلَيْهِمْ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرْنَ

اور جو لوگ غروب آفتاب کے وقت بھی نہیں سمجھتے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

وَالَّذِيْنَ تَعْرِى الْغُرُبَاتُ عَلَيْهِمْ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرْنَ

اور جو لوگ غروب آفتاب کے وقت بھی نہیں سمجھتے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا يَخْلُقْنَ

جہنم نہ ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے لیے نہیں ہے

وَيُنْفِخُهَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا سِيئَتَهُمْ وَنَادُوا

اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں طریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا

وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر یہ جنت میں نہ ملے اور اس کی طمع رکھتے ہیں اور جب

صُوفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ وَالْوَارِثُ بَكَارٍ تَجْعَلْنَاهُمْ الْقَوْمَ

ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے

الظَّالِمِينَ ۝

ساتھ نہ کر

تفسیر عالمائے حق ان الذین کذبوا بآیتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔
فائدہ آیات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اصول دین پر دلالت کرتے ہیں جیسے توحید

نبوت، بعثت۔

جَزَاءً وَتُكْبَرُ وَأَعْنَاهَا اور انہوں نے تکبر کیا آیات سے یعنی ان سے انکار کے ایوان

محروم رہے اور نہ ان کے تقاضا پر عمل کیا۔ اس سے کفار مراد ہیں۔ لَا تَفْتَحُ تار ثانیہ کو مشدود کے

پرٹھا جائے اس لئے کہ آسمان کے دروازے کثیر التعداد ہیں۔ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ان کے لئے آسمان

کے دروازے نہیں کھولے جلتے یعنی نہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور

نہ ہی آسمان کی طرف ان کی رو میں جاسکتی ہیں جیسے اہل ایمان کی شان ہے کہ ان کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی

اور ان کے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں اور ان کی ادوار بھی آسمان پر جاتی ہیں۔

مومن کی روح آسمان پر لے جانی جلتی ہے تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جلتے ہیں

حدیث شریف پھر اسے کہا جاتا ہے مبارک ہو اس نفس کو جو پاکیزہ جسم کے اندر رہا۔ اسی طرح اسے ساتوں

آسمانوں پر سے جایا جاتا ہے اور اسی طرح اس کا استقبال ہوتا ہے اور کافر کی روح کھلے جب آسمان کے دروازہ کو کھلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو اس کے لئے جواب آتا ہے کہ اسے خبیث روح ذلیل و خوار ہو واپس لوٹ جا۔ اسی طرح اسے جہنم میں دھکیلا جاتا ہے۔

فائدہ: بین سب سے بڑا جیس کے چھڑنے کی جگہ ہے اور ساتوں زمینوں کے نیچے واقع ہے۔
مسئلہ: تمام اوراق خواہ سیدہوں یا شقی سب کے سب اپنے اجسام کے ساتھ متعلق رہتے ہیں۔ اس بنا پر روح کو خطاب ہوتا ہے تو جسم کو اس سے درد محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کو آسمان پر ہے لیکن اس کا نور زمین پر پہنچتا ہے۔
وہابی دیوبندی کو تازیانہ عبرت
اہل ایمان گنہگاروں کی روحیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں لٹکی رہتی ہیں ان میں بعض اپنی قبور میں مقید ہوتی ہیں کسی ایک ہفتہ تک کسی کو مہر و سال تک کسی کو کم، کسی کو زائد لیکن ان کو اس وقت نجات نصیب ہوتی ہے جب ان کے لئے ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے اور نیکیوں کے ذریعے ان کی امداد کی جاتی ہے تب وہ کہیں صرف آسمان دنیا کی کسی ایک امانت گاہ میں انہیں جگہ ملتی ہے۔

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِغَ الْجَلُّ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ اور وہ بہشت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو۔ یعنی یہاں تک کہ کوئی بڑے جسم والی شے کسی چھوٹے سے سوراخ والی شے میں داخل ہو جائے اور ظاہر ہے بڑے جسم والا اونٹ ہے اور تنگ سوراخ والی سوئی ہے یعنی جب مذکورہ بالا صورت ناممکن ہے اسی طرح اس کا موقف یعنی کافر کا بہشت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ عرب کلاستوہ ہے کہ کسی غیر ممکن الصدقہ کو دوسری غیر ممکن الصدقہ سے مثال دیا کرتے ہیں۔ مثلاً کسی شاعر نے کہا ہے

اِذْ شَابَ الْغَوَابُ اتَيْتَ اَهْلِي

وَصَادَ الْقَادِرُ كَاللِّينِ الْحَلِيبِ

ترجمہ: جب کتا بوڑھا ہوگا تو میں اپنے گھراؤں گا یا اس وقت تار کول سیاہ دودھ کی طرح سفید ہوگا یعنی نہ کتا بوڑھا ہوگا۔ اسی طرح نہ تیل مذکور سفید ہوگا۔ نہ گھرواپس آئے گا۔

حلیفت
الجل ناقہ (اونٹنی) کے زہر کو کہا جاتا ہے اور نہ اونٹ کو اس وقت جل کہا جاتا ہے جب وہ ساتویں سال میں قدم رکھے ایسے ساتویں والے اونٹ کو رباع اور اونٹنی کو رباعیہ

۱۔ بفضلہ تعالیٰ ثواب کی سنت ہم اہل سنت میں بکثرت مروج ہے اور دیوبندی وہابی ٹولہ تعین کی چکر بازی سے اکثر اس سنت نبوی سے محروم رہتے ہیں۔ ۱۲۔ اویسی عقلیہ

ربالتخفيف) کہتے ہیں۔ الحیاط ہر وہ شے کہ جس سے کسی شے کو سبلا جائے۔ لیکن یہاں پر سوئی کا سونے کا رنگ (رنا کہ مراد ہے)۔

قائدہ : اگر الجبل بضم الجیم وتشدید المیم ہو یعنی چھل سے فی ہونگی نوٹ رہی۔ یا کشتی کا مٹا رہا ہے قلس کہتے ہیں جسے چند سیڑیوں سے ملا کر بہت موٹا کر کے بٹا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بہت بڑی بیت ناک جزا یعنی بہشت سے عروسی کی طرح تجزی المبحونین۔ ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں اس سے بحرین کی جنس مراد ہے کہ جو کہ مجرم ہوگا وہ ہر حال میں جنت سے محروم ہوگا لکن جہنم جہاد ان کے لئے جہنم کے پھرنے ہوں گے میں جہنم محاذ سے حال ہے محاذ سے جہنم کے پھرنے مراد ہیں۔ جن پر جہنمی بیٹیں گے اور ان پر بیٹھیں گے وَفِي قُورَيْنِ غَوَاشٍ اور ان کے اوپر پوشے ہوں گے۔ غواش غاشیہ کی جمع ہے ہر وہ چیز جو کسی شے کو پھیلے۔ غصہ کہ جہنم انہیں ہر طرف سے گھیرے گی۔ اس طرح معلوم ہوگا کہ آگ جہنم کا بالا پوش ہے

حدیث شریف کافر کو قبر میں جہنم کی دو تختیاں پہنائی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سخت سزا یعنی جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنے سے تجزی النظار العین۔ ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ چونکہ جہنم کے لیے عذاب دینے سے سب سے بڑا عذاب سمجھا جاتا ہے اس لئے اس کے بالتقابل جرم بھی سب سے بڑا ذکر کیا گیا ہے۔

حکایت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے اس شخص کو نکالا جائے گا جس کا عذاب نام ہوگا جسے جہنم میں ایک ہزار سال یا احنان یا منان پکارتے گزرا ہوگا۔ یہ حکایت سن کر حضرت حسن مد پوشے اور کہا کہ کاش کہ وہی عذاب میں ہوتا۔ آپ کے مریدین نے یہ سن کر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ پھر بھی جہنم سے نکلے گا اور میں تو اتنا بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَبُواْ بِآٰتِیْنَا الْخِیْمِ میں اچھی باتیں مراد ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو عنایت فرمائی یا وہ کرامات و علوم لدنیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء کرام کو عطا ہوئیں۔ جن کا مخالفین نے ان کے منہ سے انکار کیا بلکہ یہ سمجھا کہ ایسی باتیں ایسے لوگوں سے ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ لَا تَقْفَمْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ آیت میں ابواب السما سے طلب ہے سما مراد ہیں کہ جن کے دروازے کھلتے ہیں تو سالک کو بارگاہ حق کا حضور نصیب ہوتا ہے۔ وَلَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ میں الجنۃ سے القربۃ والوصول کی جنت مراد ہے حتیٰ۔ تلج الجبل میں الجبل سے نفس منکسر مراد ہے فی سبیل الخیاط سے طریقت کا راستہ مراد ہے کہ جس سے نفس امارہ کی تربیت کی جاتی ہے اور اس کا اس سے تذکیہ کیا جاتا

ہے تاکہ وہ امارہ سے مطمئن ہو جائے تاکہ وہ ارجحی کے خطاب کا مستحق ہو خلاصہ یہ کہ جب نفس امارہ تکبر سے اونٹ کی طرح ہو جاتا ہے وہ تو جنت حقیقت کے داخلہ کا مستحق نہیں جب تک کہ احکام شریعت اور آداب شریعت سے اس کا تزکیہ نہ ہو۔ جب کہ اس کا تزکیہ ہو جائے تو اس کے صفات ذمیرہ مٹ جاتے اور ماسوی الشہ کے تمام تعلقات دریاں سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر ملک کے ہزاروں حصے یا ایک ہو جاتا ہے اس طرح وہ ملک کے وطن کے میں سما سکتا ہے۔ تاہم یہ اس کے لیے جنت البقاء کی بہشت میں داخل کیا جاتا ہے اسے پورے طور پر کَذِبُ الْمُعْرِضِينَ۔ اسی طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ضعیف لطیف نفس پر گناہوں کے بوجھ سے اسے ایسا یا کمزور کیا کہ وہ اونٹ کی طرح ہو گیا۔ جیسے اس کی بوجھ اٹھانے کی علامات بن جاتی ہے ایسے ہی اس کے لئے ہم نے بھی ان کے لئے مجاہدہ دریا صفت کے پھونے بنائے مکاتیب لہو من جہنم مجاہدہ من فوقہم عنواش یعنی مخالفت نفس اور خواہشات نفسانی کو مٹانا ان کا اور مٹنا بھگنا بن جاتا ہے کہ یہ ہر دونوں باتیں نفس کو محیط ہو کر انہیں گھلا دیتی ہیں۔ بلکہ ان کی امانیت بالکل گل شر جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کے وہ گناہ بھی جل جلتے ہیں جو جن کہ وہ قبل ازاں مرتکب ہوئے تھے اس طرح سے وہ بہشت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

وَكُذِّبَكَ بِخِزْيِ الظَّالِمِينَ یعنی ظالمین کو بھی ہم اس طریق سے مراد دیتے ہیں تاکہ دنیا میں ان کے گناہ چھوڑ دیے جائیں اور جتنے لوگوں کے حقوق ان کے ذمہ ہیں وہ سب کے سب مستحقین کو واپس مل جائیں۔ پھر جب وہ آخرت میں پہنچیں تو وہ بہشت کے داخلہ کی استعداد رکھتے ہوں۔ اگر کوئی بھی دنیا کی سزا سے بچ گیا تو وہ مذکور بالا طریق سے اُسے آخرت میں سزا دیں گے۔ مَکَا قَالَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأُولِيِّ مِمَّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یعنی ہم انہیں دنیا کا عذاب چکھائیں گے جو بہ نسبت آخرت کے عذاب کے بہت کم ہے تاکہ وہ گناہوں سے رجوع کریں۔ (کذا فی التاویلات البخیرہ)

نسخہ روحانی مجاہدہ اور سادہ طریق تصفیہ اخیار (بزرگوں کا طریقہ ہے)

حکایت جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ وادی میں داخل ہونے لگے تو آپ کو شیطان نے دوسو سو ڈالا کہ اس میں نہ جائیں اس لئے کہ وادی مذکور جان لیوا ثابت ہوگی لہذا اپنا ارادہ ترک فرمائیے اور پھر آپ کے ساتھ زاور راہ بھی نہیں اور نہ ہی آپ کے پاس سواری ہے آپ نے اس کے جواب میں یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ جائیں گے ضرور لیکن ہر میل پر ایک ایک دو گناہ پڑھتے جائیں گے۔ آپ کو اسی طرح اس وادی کو طے کرتے ہوئے بارہ سال گزر گئے یہاں تک کہ ہارون الرشید حج کو گیا تو آپ کو دیکھا کہ آپ ایک میل کے پتے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر پوچھا یہ کون بزرگ ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ ابراہیم

بن ادم ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید آپ کے ہاں حاضر ہوا اور عرض کی۔ اے ابواسحاق کیا حال ہے اس کے جواب میں آپ نے یہ شعر پڑھ کر سنائے۔

نرفع دینانا بتمزلق دیننا
فلا دیننا یبقی ولا ماتوقع
فطوبی لعبد اثر اللہ ربہ
وجاء بدیننا لما یوقع

ترجمہ ۱۔ ہم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے نہ جلتے ہاتھ میں دین باقی رہتا ہے نہ دنیا۔ وہ بندہ خوش قسمت ہے جو صرف طالب مولا ہے۔ پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا اس کے قدموں پر قربانی ہوتی ہے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے درایا ہے

دع التکاسل تغنم نقدا جری مثل

کہ زاد راہروانی چستیت و چالاکی۔

ترجمہ ۲۔ سستی چھوڑا اور وقت کو غنیمت جان اس لئے کہ مسافروں کا زاد راہ چستی اور چالاکی ہے۔

تفسیر عالم ۴۲ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی آیات پر وعملوا الصالحات اور نیک عمل کئے یعنی ان اعمال صالحہ پر عمل کیا جو آیات مذکورہ سے شروع ہیں ان سے

وہ اعمال مراد ہیں جنہیں رضائے الہی مطلوب ہو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔

فائدہ ۱۔ وسیع بمعنی طاقت اور قدرت ہے یہ مبتدا خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ بہشت کا استحقاق دو باتوں سے ہے ایمان اور اعمال صالحہ لیکن اعمال صالحہ حسب وسعت و طاقت بشری کے اس سے مراد یہ نہیں کہ اعمال صالحہ میں کیلا جائے۔

۴۱ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہی لوگ بہشتی ہیں یعنی ایسے لوگوں کے لئے بہشت لازم ہے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اصحاب الجنۃ سے

۴۲ کَا وَنَزَعْنَا نَزْعَ بَعْنِ شَعْرَةٍ سے اکیر دنیا۔ مَا فِي صُدُورِهِمْ یعنی ان کے دلوں کو اندر جو کچھ ہو گا اسے باہر نکال کر پھینک دیں گے۔ مِنْ غَلٍّ یعنی ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی سخت رنجش اور آپس کا بغض یعنی جو کچھ دنیا میں ایک دوسرے پر بغض و عداوت کے اسباب ان کے

دلوں پر پیدا ہوئے انہیں ہم نکال دیں گے اس لئے کہ وہ اسباب بوجہ دنیا میں رہنے اور اس سے متعلق

ہونے کی وجہ سے تھے۔ اب جب کہ دنیا میں نہ رہے تو ان اسباب کا ہونا کس لئے۔

قائدہ: حسد بعض کینہ وغیرہ دنیا میں شیطان کے دوسرے سے پیدا ہوتا ہے جب دار آخرت میں پہنچیں گے

تو نہ شیطان ہوگا نہ وہ دوسرے ڈالے گا اور نہ حسد اور بغض و کینہ پیدا ہوگا۔ اس لئے کہ شیطان تو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا جب اُسے اس سے فاجت ہی نہ ہوگی تو قلب انسانی میں کس طرح دوسرے ڈال سکے گا یا یہ معنی ہے کہ ہم اُن کے قلوب سے حسد اور بغض و عداوت کو دھو ڈالیں گے اب جب کہ قائدہ غاصبہ ہی نہ ہوگا تو پھر وہاں سوائے آپس کی محبت کے اور کچھ نہ ہوگا۔ یعنی قیامت میں ایک دوسرے کے درجات بلند دیکھ کر آپس میں حسد نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو بلند درجات کی عروسی سے کچھ دے دیں گے۔

شان نزول حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر و عثمان

میں نازل ہوئی جب کہ دنیا میں اُن کے آپس میں معمول طور جھگڑے ہوئے یا جنگیں ہوئیں۔ ان کے تمام خیالات و تصورات متاثر ہو گئے اور بجائی بجائی ہو کر بہشت کے بلند تختوں پر آسنے سلسلے بیٹھے نظر آئیں گے نہ پاک و صفائی شود از چاہ طبیعت بد آئی

کہ صفائی نہ دہد آب تراب آلودہ

ترجمہ: پاک و صاف ہو اور طبیعت کے کدوئی سے باہر آ جا جس میں مٹی ہو وہ کدواں صاف پانی نہیں دیتا۔
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ۔ ان کے درختوں اور بالاخانوں کے نیچے جاری ہوں گی اَلَا مَنَافُ۔
نہریں تاکہ اُن کے سرور و ولادت میں اضافہ ہو۔ وَقَالُوا۔ جب اہل بیت اپنی منزلیں دیکھیں گے تو کہیں گے
اَلْعَدِيلُ الَّذِي هَذَا تَمَامُ تَقْرِيفِ اللّٰهِ تَعَالٰی کہہ لئے ہیں جس نے اپنے فضل و کرم سے ہیں ہدایت
بخشے یہ خدا اس دین اور اعمال صالحہ کے لئے کہ جس کی جزا ہی بلند مراتب ہیں۔ وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ وَرَنَ
ہم مرتبہ علیہ پر پہنچنے کے لائق نہ تھے۔ فَاُولَٰئِكَ اَنَّا هَذَا مَا لَلّٰہ اگر میں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا یعنی
صرف اس کی توفیق سے ہیں یہ مراتب نصیب ہوئے۔

گر بدرقہ لطف تو نماید راہ

از راہ تو بچکس نگرود آگاہ

آنکہ کہ برہ رسند و یاید رفتن

توفیق رفیق نشد و اویلاہ

ترجمہ: اگر تیرا لطف رہبر بن کر راہ نہ دکھائے تو تجھ تک کسی کو راہ نصیب بھی نہ ہو۔

اَوْ دُشْتَمُوْهَا۔ تم اس کے وارث بنائے گئے ہو یہ الجنت سے مال ہے۔ چھا کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ یہ سب ان اعمال صالح کے جو تم نے دنیا میں کئے۔

سوال : اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت میں داخل ہوگا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تم میں کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت میں داخل نہ ہوگا۔ بلکہ بہشت کا داخل صرف رحمت الہی کے سبب سے ہوگا۔ آیت مبارکہ حدیث شریفہ میں تطبیق کس طرح دو گے۔

جواب : اعمال صالحہ ذاتی طور پر بہشت کے داخلہ کے اسباب نہیں بلکہ اس لئے کہ ان پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ان کی بجا آوری پر اس نے اپنے فضل و کرم سے بہشت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے یہ محض اس کا فضل و احسان ہے چونکہ فضل و کرم کا وعدہ اعمال کے سبب سے بنا بریں آیت میں اسے بیان کیا گیا۔ اس لئے فرمایا گیا ہے اِنَّ شَرِئْتُمْ هٰذَا النَّارَ وَنَدْتُمْ حَقِیْقَتِیْ طُورَ تَوْبَةٍ کَا وَافِعٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی کے فضل و احسان سے ہوگا۔ کذا فی حواشی ابن الشیخ

حدیث شریف قدسی : بہشتیوں کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ کل صراط سے میرے حق و کرم سے گزر دو اور بہشت میں میری رحمت سے داخل ہو جاؤ اور اسے اپنے

اعمال کے مطابق تقسیم کرو اس سے اعمال کی وہ جنت ہے جس میں لوگ اپنے اعمال کے مراتب کے مطابق داخل ہوں گے جس کے اعمال زیادہ ہوں گے انہیں بہشت کا وافر حصہ ملے گا خواہ اس مرتبہ پر کوئی اور بھی فائز ہو بہشت میں بعض ایسے درجات بھی ہیں جو خصوصیت سے مخصوص اعمال پر ملیں گے۔

حضرت بلال اور شب معراج : حدیث صحیحہ میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال تم کس عمل کی برکت سے مجھ سے پہلے بہشت

میں پہنچے میں بہشت میں تیرے جوتوں کی آہٹ سنتا تھا۔ حضرت بلال نے عرض کی۔ میں بے وضو نہیں رہتا جب وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو فوراً دو گانہ پڑھ لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بس یہی وجہ ہے۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال کو وہ مرتبہ ایک خصوصی عمل سے نصیب ہوا۔

قاعدہ : ہر فرض و نفل اور ہر کار خیر اسی طرح ہر برائی اور مکر وہ عمل سے بچنے پر علیحدہ علیحدہ مخصوص بہشت کا مرتبہ مختص کیا جائے گا اور خصوصی نعمت نصیب ہوگی جو صرف اس عمل کی وجہ سے ہوگی۔

اقسام طاعات : بعض کے مراتب بڑھاپے کی وجہ سے بڑھ جائیں گے مثلاً کوئی شخص طاعت الہی میں بڑی عمر پا کر مرے گا تو اس کے مراتب اس شخص سے بلند ہوں گے جو چھوٹی عمر میں طاعت

الہی بجا لا کر مرا۔ بعض کو زمانہ کی نسبت سے فضیلت ہوگی۔ مثلاً رمضان شریف اور حجہ مبارک اور یلہ اللہ اور دسویں ذوالحجہ و محرم یعنی یوم عاشورہ کی عبادت کا ثواب بہ نسبت دوسرے ایام کے افضل اعلیٰ ہے بعض کو بوجہ مکان کے فضیلت ہوگی مثلاً مسجد حرام کی عبادت مسجد مدینہ سے اور مسجد مدینہ طیبہ کی عبادت مسجد اقصیٰ سے اور مسجد اقصیٰ کی تمام مساجد کی عبادت سے افضل ہے بعض کو بعض احوال سے فضیلت ہوتی ہے۔ مثلاً نماز باجماعت پڑھنا اکیلے کی نماز سے افضل ہے بعض اعمال بھی بہ نسبت دوسرے اعمال کے افضل ہوتے ہیں مثلاً نماز افضل عبادت ہے بہ نسبت راستہ سے ایذا دینے والی چیز کو دور کرنے سے بعض موقع ایک کے ساتھ نیکی کرنے سے بہت لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ مثلاً رشتہ دار کو صدقہ دینا دوسروں کے صدقہ دینے سے افضل ہے۔ اسی طرح سید صاحب کو نذرانہ پیش کرنا بہ نسبت دوسروں سے مروت و احسان کے زیادہ ثواب ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے ہر وقت اعمال کثیرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً روزے دار کو ہر وقت روزہ آنکھ اور کان اور ہاتھ کو پابند شرح رکھنے سے ہر ایک عضو کا علیحدہ علیحدہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے وقت آنکھ اور ہاتھ وغیرہ کا صدقہ کے علاوہ ثواب ملتا ہے بلکہ نماز میں تو اس سے تقیم کے رنگے رنگے کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے اور اس میں اندرونی اعضا مثلاً نیت قلبی سے قلب کے علاوہ ثواب ملے گا دیکھئے ایک وقت میں کتنا بہت بڑا اجر و ثواب نصیب ہوا۔ صرف اس لئے کہ ایک کام کرتے وقت متعدد وجوہ سے ثواب حاصل ہوتا گیا :۔ یں نماز کی عبادت اور بہت بڑی عبادات پر فوقیت رکھتے ہیں۔ فائدہ : ایک جنت مخصوص ہے جو قیامت میں مندرجہ ذیل مخصوص حضرات کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ خصوصی طور اعمال کے بغیر عطا فرمائے گا۔

(۱) وہ چھوٹے بچے جو عمل صالح کے لائق نہ ہوئے تھے کہ انہیں پیک اجل پہنچا اس کی مدد چھ سال ہے یعنی وہ چھوٹے بچے جو پیدا ہونے کے بعد چھ سال کے اندر فوت ہو گئے انہیں جن کو خداوند قدوس چاہے گا اپنی خصوصی جنت عطا فرمائے گا۔

(۲) وہ مجنون اور پاگل جو دنیا میں بے عقل ہو کر زندگی بسر کر گئے۔

(۳) اہل توحید علمی

(۴) اہل عزت یعنی اس زمانہ کے لوگ جس زمانہ میں کوئی نبی علیہ السلام مبعوث نہ ہوا۔ اسی طرح

وہ لوگ جن کو کسی نبی علیہ السلام کی دعوت دینی نہ پہنچ سکی۔

فائدہ : ایک جنت میراث بھی ہوگی اس میں وہ ہی لوگ داخل ہوں گے جن کا ہونے پہلے ذکر کیا ہے اور اہل ایمان سب کے سب یعنی وہ مطلقاً جو اہل ایمان کے لئے متعین تھے کہ اگر وہ بھی ایمان و اعمال صالحہ کہتے تو انہیں بھی

مقامات نصیب ہوتے۔ لیکن شومی قسمت سے وہ دولت ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم ہو کر دوزخ میں پے گئے۔ اس لئے ان کے مقابلت و مراتب مذکورہ لوگوں اور اہل ایمان پر تقسیم ہو گئے۔

حدیث شریف جب وہ اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش میں بھی ہدایت نصیب ہوتی اس سے وہ ندامت کے آنسو بہائیں گے جبکہ اہل بہشت دوزخ میں اپنے متعین مقامات رکھیں گے تو کہیں گے اگر میں ہدایت نصیب نہ ہوتا تو ہم بھی وہاں ہوتے لیکن اس کی کہنے میں دوزخ سے بچا لیا۔

تفسیر صوفیانہ بہشت و قسم ہے (۱) صوری درمی معنوی صوری جنتہ تو محسوسات سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اپنے پیچھے رہ گئے۔ لیکن معنوی جنت معقولات سے تعلق رکھتی ہے وہ نقدی ہے اس لئے کوئی بیت مقرر نہیں ایسی بہشت کے داخل ہونے والوں کو اہل فنا و بقل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جنتہ نقدست۔ اہل جاہل و عیش و حضور

زانکہ در جنت خدا بر بندہ نہ نوید گناہ

اللهم شرفنا بالجنان انک انت النان

ترجمہ: اے اللہ ہمیں جنت سے مشرف فرما بے شک تو منت و احسان والا ہے۔

تفسیر علامہ ”کَا وَ نَادَىٰ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ النَّارِ اور بہشتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے بوجہ اپنے مال پر مسرور ہو کر اعدائے اسلام کا برا حال دیکھ کر اور انہیں جنت میں ڈالنے کی غرض سے نہ انہیں اپنے حال سے باخبر کرنے یا ان سے احوال پوچھنے کی بنا پر۔“

اہل جنت و اہل نار کو آپس کی گفتگو اور ایک دوسرے کو ندادینے کی ایک وجہ یہی ہے کہ اہل نار کو حسرت ہو ورنہ ان کے مابین اتنا بڑا بعد ہو گا کہ جس کی مقدار صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لئے

کہ اہل جنت کے درجات کی بلندی ان کے اعمال مطابق جتنا اونچی ہو گی اتنا اہل نار کے درجے جہنم میں نیچے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جہنمیوں کے درجوں پر جھانکنے پر قدرت دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”فاطلع فראہ فی سؤل الجہنم“ یعنی اہل جنت جھانک کر جہنم کے وسط کو دیکھے گا اور کہے گا۔ اُن یہ منادی کی تفسیر کے لئے ہے اس لئے کہ نداء بمعنی قول کہ ہے اور ایسے ابواب کے بعد اُن تفسیر یہ آتا ہے یا تختہ ہے۔

”قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا“ کیا تم نے بھی اپنے رب تعالیٰ کے وعدہ کو پایا ہے یا نہ۔ یعنی

جیسے تمہارے لئے عذاب کا حکم فرمایا تھا وہ تمہارے ساتھ پورا ہوا۔
 فائدہ ۱۰۔ وعدہ خیر و شر ہر دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ حقاً سچا وعدہ یہاں پر فعل ثانی کا مفعول محذوف ہے اس لئے کہ یہ ما وعدکم ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ پہلے جہ میں ما وعدنا رہتا تھا۔
 ۱۱۔ مکتبہ مفعول کو حذف کرنے میں اثر رہا ہے کہ وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ اب وہ خطاب کی شرافت سے محرم ہیں۔ قَالُوا نَعْمَ جَنَّتِمْ کہیں گے ہاں ہم اپنے رب تعالیٰ کے وعدے کو پالچکے ہیں۔ وہ ایسے وقت احراق کریں گے لیکن اس وقت انہیں دو اعترافات کوئی فائدہ نہ ملے گا۔ کسی شاعر نے فرمایا ہے
 کون ہاید اسے خفتہ بیدار بود

جو مرگ اندر آرد ز خواست چہ سود

تو پیش از عقوبت در عفو کوب

کہ سوئے ندارد فغاں زیر چوب

ترجمہ ۱۱۔ اے سونے والا ابھی جاگ جب موت خواب سے بیدار کرے تو کیا فائدہ۔
 ۱۲۔ سزا سے پہلے ہی معافی کا دروازہ کھٹکا، ڈنڈا لکے پیچھے فریاد فائدہ نہ دے گی۔
 فَادْنِ پس اعلان کرے گا۔ مُؤَذِّنٌ اعلان کنندہ اس سے وہ فرشتہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوگا کہ ان سب کو اعلان کرے جسے وہ تمام بہشتی اور جہنمی سُن لیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے اسرافیل علیہ السلام مراد ہیں۔ بِمِثْنِهِمْ در میان باذن کا مفعول فیہ ہے یعنی اسے حکم ہوگا کہ وہ دونوں طریقوں کے درمیان اعلان کرے کہ اُن یہ تفسیر یہ ہے اس لئے کہ تاذین بمعنی قول ہے یا مخففہ ہے لَعْنَةُ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی لعنت لازم ہو چکی ہے۔ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ کفار پر دُکھ کہ اہل ایمان پر ۱۔
 سوال ۱۔ تمہارے یہاں پر "الظالمین" کا معنی "اکافین کہاں سے سمجھا۔

جواب ۱۔ جب لفظ ظلم مطلقاً مستقل ہو تو وہاں ظلم کا آخری درجہ مراد ہوتا ہے اور ظلم کا آخری درجہ کفر و شرک ہے اس لئے ان کے حال کا خبر دینا مطلوب ہے بعض کہتے ہیں کہ اُن پر لعنت کی ابتدا اس وقت سے ہوگی۔
 ۵۔ الَّذِیْنَ یُصَدِّقُونَ وہ لوگ جو زوکا کرتے تھے یہاں پر یُصَدِّقُونَ بمعنی یُصَرِّفُونَ ہے۔
 سوال ۱۔ یُصَدِّقُونَ بمعنی یُصَرِّفُونَ کیوں نہیں کیا گیا۔

جواب ۱۔ یُصَرِّفُونَ متعدی ہے اور اس کے لئے مفعول یہ مقدار ماننا پڑتا ہے اور مقدرات بلا وجہ نہیں ہوتے۔ یُصَرِّفُونَ سے بلا ضرورت معنی صحیح ہو سکتا ہے تو پھر یُصَرِّفُونَ کا معنی میں تو وہاں حذف کی ضرورت پڑے گی۔ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین سے جو کہ وہی اللہ تعالیٰ کا

راستہ تھا اور وہی بہشت کے داخلہ کا سبب تھا۔

فائدہ السبیل بمعنی الطريق وصال وضم منہ ہے (کذا فی القاموس)

ویمبغونہا عوجاً اور وہ اس لئے ٹیڑھا پن کی تلاش میں رہتے تھے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے واضح طریق کو ٹیڑھا قرار دیتے اور اسے ہزاروں کوس حق سے دور سمجھتے تھے وھد بالآخر کھافون اور وہ آخرت کے بھی فکر نہ کر سکتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں۔

فائدہ ۱۰ اگر ظالمین یعنی کافرین ہو تو اوصاف مذکورہ بمنزلہ تاکید کے ہوں گے اس لئے کہ ظالمین کی جو تین صفیں بیان کی گئی ہیں یہاں کفار کی صفیں ہیں وہ تین صفات یہ ہیں۔

۱۱ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے دُکنا

۱۲ اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹیڑھا پن ظاہر کرنا۔ یعنی دین کی حقانیت کے دلائل میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔

۱۳ آخرت کا انکار کرنا یہ تمام صفات صرف کفار کے ہیں۔ جن ظالموں میں یہ اوصاف پائے گئے ان کے لئے کفر ثابت ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ اصحاب الجنۃ یعنی ارباب محبت اصحاب النار یعنی قطعیت کے اصحاب کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ "الامن طلبنی وجدنی" خردوار جو مجھے

تلاش کرتا ہے وہ مجھے پاتا ہے کیا تم نے مجھ اپنے وعدے کو پایا ہے کہ فرمایا تھا۔ مَنْ يَطْلُبْ غَيْرِي كَمْ يَجِدْنِي جو میرے غیر کی طلب میں ہوتا ہے وہ مجھے ہرگز نہیں پائے گا۔ اہل قطعیت انہیں جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہیں اس غلطی کی سزا مل گئی ہے اس کے بعد عزت و عظمت کا اعلان کنندہ ان کے مابین اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر لعنت ہو کہ جنہوں نے اپنی استغداد کو غیر محل میں رکھا اور اسے غیر مصرف پر مصرف کیا۔ ظالم وہ لوگ ہیں جو قلب و روح کو اللہ تعالیٰ کے راہ اور اس کی طلب سے دور رکھتے تھے بلکہ اس کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے یعنی اپنے ارادوں کو دنیا و مافیہا کی طرف لگاتے اور وہ آخرت کے منکر تھے یعنی اہل محبت کی ان باتوں کا انکار کرتے تھے جہاں ان کی رسائی نہیں تھی بلکہ وہ ایسے اصحاب کے طالب رہتے تھے جو ان کے حواس تک محدود تھے اور آخرت کی انہیں کسی قسم کی پروا نہ تھی۔ (کذا فی التلویلات النجیہ)

سبق لوگوں کے مختلف مراتب ہیں کوئی اقراری کوئی انکاری، نگاہ کے مطابق مرتبہ نصیب ہوتا ہے جو ساکب ہیں ان کے مراتب بلند ہیں اور وہ اس راہ سے بے خبر اور محروم ہی محروم ہیں۔ شعی شریف ہیں۔

کود کاں گر چہ بیک مکتب دارند

در سبق ہر یک ذیک بالاترند

خود ملائک نیز تاست بدند
ذیں سبب بر آساں صف صف شدند

ترجمہ ۱۱ اگرچہ بچے ایک ہی مدرسہ میں پڑھتے ہیں لیکن سبق میں ایک دوسرے بلند و بالا ہیں
۱۲ فرشتے بھی جب ہمتا ہوئے تو پھر آسمان پر صف بہ صف ہوئے۔

سبق سالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ طلب حق میں جدوجہد کرے تاکہ اسے حقیقت کے خزانوں پر آگاہی نصیب ہو اس لئے کہ مطلب اعلیٰ ات نصیب ہوتا ہے جو کھرے کھوٹے کا امتیاز رکھتا ہو۔

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی

بھیجی کہ پرندے کی طرح زندگی بسر کرو کہ وہ اپنی روزی و رختوں سے لیتا ہے اور پانی پی کر زندگی بسر کرتا ہے جب رات آجاتی ہے تو کسی غار میں چھپ کر رات بسر کر لیتا ہے اسے محبت ہے تو صرف میری ذات سے اور ڈرتا ہے اس سے جو میرا نافرمان ہے اسے موسیٰ علیہ السلام میں نے قسم کھائی ہے جو عمل کا مدعی ہے اس کا دعویٰ غلط کروں اور جو میرے سوا کسی دوسرے سے امید رکھتا ہے اس کی آرزو پوری نہ کروں اور جو میرے غیر پر ہمارا کرتا ہے اس کی جڑ کاٹ دوں اور اس سے منہ پھیر لوں جو میرے سوا کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے اسے موسیٰ علیہ السلام میرے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ مجھے بلائیں تو میں ان کی بات سنوں اگر وہ مجھ سے دعا مانگیں تو میں ان کی دعا قبول کروں اگر وہ میری طرف متوجہ ہوں تو میں انہیں قریب کر دوں۔ اگر وہ میرا قریب چاہیں تو میں اُن سے پروردہ ملے صدقات ہشادوں وہ جو عمل کریں میں اُن کی انہیں جزا دوں۔ میں ان کے جملہ امور کی کفالت کروں اور ان کے قلوب کو راز سے بھر دوں۔ بلکہ ان کے تمام کانوں میں بی متولی بنوں۔ ان کی راحت صرف میرے ذکر میں ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیماریاں بھی شفا ہوتی ہیں اور اُن کے دل فناء سے منور ہوتے ہیں وہ ہون مجھ سے مانوس ہیں ان کے دل کا سفر صرف میری طرف ہوتا ہے۔ اُن کو قرار صرف میری ذات سے نصیب ہوتا ہے ایسا اور ان دونوں فریقوں یا بہشت و دوزخ کے درمیان حجاب پردہ ہوگا۔ جیسے شہر کے لئے چار دیواری ہوتی ہے کہ دوزخی بہشتیوں کے ہاتھ نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی بہشتی دوزخیوں سے ایذا پاسکیں گے اور نہ ہی دوزخی بہشتیوں کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو سکیں گے اس لئے کہ وہی پردہ ان کے ایک دوسرے تک پہنچنے نہیں دے گا نہ وارد ہے کہ اگر حور عین بہشت سے دنیا کی طرف جھانکے دیکھے تو دنیا اس کے نور سے منور اور اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے اسی طرح دوزخ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر اس کی ایک جنگاری دنیا میں گرے تو تمام دنیا کو جلکے رکھے۔

سوال :- خداوند تعالیٰ یہ جواب کیسا اور اس کی یہ تفسیر کیسی جب کہ وارد ہے کہ بہشت آسمانوں کے اوپر ہے اور دوزخ زمینوں کے نیچے۔

جواب :- اللہ تعالیٰ نے آیت میں تو فیض نہیں فرمائی اور نہ ہی اس کی مسافت بتائی ہے لیکن جواب کا لفظ فرمایا تو ہمارا اس پر ایمان ہے اس کے بعد مسافت کو جواب سے تعبیر کیا جائے تو بجا ہے۔

وَعَلَى الْأَعْرَافِ اس جگہ کے اعراف یعنی اس کی بندوبست پر اس سے وہ مضبوط قلعے مراد ہیں جو اہل ایمان اور کفار کے مابین کھڑے کئے گئے ہیں یعنی کہتے ہیں یہی احد پہاڑ ان کے درمیان جگہ کے طور پر کھڑا کیا جائے گا اعراف عرف کی جگہ ہے ہر اونچی اور بلند جگہ کو کہا جاتا ہے مثلاً کہتے ہیں عرف الدیک والفرس اور اسے اس نام سے اس لئے موسوم کرتے ہیں کہ ان کے شاہدین سے تپنے والی اشیاء سے اعراف معروف تر ہوتی ہے رجال بعض لوگ ہیں۔ اس سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جنکی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ جہنمیوں اور جہنمیوں ہر دونوں کو دیکھیں گے کوئی ایسا عمل نہیں ہو گا کہ جس کے سبب سے وہ جہنم یا بہشت میں کسی ایک کے لئے راجح بن سکے پھر جب انہیں قیامت میں سجدہ کا حکم ہو گا وہی ایک دوسرے باقی ہو گا جس سے سجدہ کرنے پر بہشت اور نہ کرنے پر جہنم میں جانا ہو گا چنانچہ وہ سجدہ میں کریں گے تو بہشت میں داخل ہوں گے اس لئے کہ اس ایک سجدہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اعراف کے متعلق چند اقوال اور ہیں جنہیں ہم آگے چل کر بیان کریں گے مجملہ اُن کے ایک ہی ہے۔ يَعْرِفُونَ یہ رجال کی صفت ہے یعنی وہ لوگ پہچانیں گے کلا ہر ایک کو بہشت اور دوزخ والوں کو بِسْمِہُمْ اُن کی تشائیہوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بطور علامت کے ان ہر ایک کو دے رکھی ہیں۔ مثلاً بہشتیوں کے چہرے سفید ہوں گے اور دوزخیوں کے سیاہ لیکن علامات سے پہچاننا میدانِ حشر میں ہو گا اور بہشت کے داخلے سے پہلے جب وہ لوگ بہشت یا دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد علامات سے پہچاننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اُس وقت مشاہدہ و احساس سے معلوم ہو گا کہ یہ بہشتی ہے اور وہ دوزخی۔

قَادِرٌ وَ فَاعِلٌ۔ عرف اس کا ذکر آتا ہے۔ ایمان بہشت بہشت میں داخل ہونے کے بعد ہو گا۔ وَنَادُوا یہ رجال کی دوسری صفت ہے۔

سوال :- يَعْرِفُونَ اول مضارع و نَادُوا صفت ثانی ماضی یہ کیوں۔

جواب :- نداء کو وقوع پذیر ہونے پر محمول کر کے ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ علم معانی کا قاعدہ ہے۔ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ بہشتیوں کو وہ اعراف و لہذا نداء دیں گے۔ اُن یہ تفسیر یہ یا محققہ ہے۔ سَلَامٌ عَلَیْہُمْ یعنی جب اعراف و لہذا بہشتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں دنیاوی دستور کے مطابق کہیں گے السلام علیکم اور اس سے بہشتیوں کی تعظیم و تکریم مطلوب ہو گی گویا انہیں مصائب آفات

سے بچ جانے پر مبارکباد پیش کریں گے۔ لَمْ يَدْخُلُوْهَا نَادُوا كَافِلًا سَعَالٌ هِيَ اَعْرَافٌ وَلَئِنْ بَشَّرْتَ
مِنْ دَاخِلٍ نَّهَيْتَ عَنْهُ هُوَ لَمْ يَكُنْ مَعُوْنًا۔ حالانکہ انہیں بہشت میں داخلے کا طمع ہو گا۔ یہ
کَمْ يَدْخُلُوْهَا کے فاعل سے حال ہے یعنی اگرچہ اعراف ولے بہشت میں داخل نہیں ہونگے لیکن انہیں امید قوی ہوگی
اور اس انتظار میں ہونگے کہ انہیں ابھی بہشت میں داخل کیا جائے گا وہ اس لئے کہ دنیا میں انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہو گا لیکن ان کا نامہ اعمال نیکی سے خالی ہو گا اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ بالہر بار
بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اگر ان کے نامہ اعمال میں تھوڑی سی نیکی کہیں سے مل جائے تو
نیکی کا پلڑا ترجیح پاجامہ کا اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے امیدوار ہوں گے اور اس کے بدلے پر بھی ان
کی نگاہ ہوگی اور یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہم پر ضرور لطف و کرم ہو گا۔ اس لئے وہ ایک
تک ٹھہر کر پُر امید ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق میں بہتر فیصلہ ہو گا اور کرم نوازی سے ہم بہشت میں
جائیں گے چنانچہ ایسے ہو گا بھی اور بہشت میں داخل ہونے والے ہی آخری لوگ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں معاف
فرمائے گا تو حکم کہ انہیں نہر الحیاء میں لے جاؤ۔ یہ وہ نہر الحیات ہے کہ جس کے کنارے سنہری ہوں گے اور موتیوں
کے جڑاؤ سے مزین اور اس کی مٹی عطر و کستوری سے ہو گی ان لوگوں کو اس نہر سے اتنا صاف کیا جائے گا کہ ان
کے جسم گلدن ہو جائیں گے اور ان کے سینوں پر ایک سفید پکر پڑ جائے گی۔ یہ بہشت میں ان کی پہچان ہو گی اس
کے بعد انہیں بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ انہیں مساکین الجنۃ کہا جائے گا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا۔

بہشت امید علی غم عدد روز جزا

فیض عنوش نہد بار گنہ بردوشم

ترجمہ :- مجھے امید ہے کہ دشمن کی ناک رگڑی جائے، قیامت میں اس کے عفو کا فیض گناہوں کا بوجھ میرے

کا ندھوں پر نہ رکھے گا۔

وَ اِذَا صُرِفَتِ الْبَصَارُ ثُمَّ تَلَقَّاهُ اَصْحَابُ النَّارِ اَوْ رَجَبِ اَنْ اَنْتَ اَنْتَ جَنِّيُوْنَ كِي طَرَفِ

پیسری جائیں گے۔

سوال :- بہشتیوں کو بھی تو وہ دیکھیں گے پھر یہاں پر جنمیوں کی تخصیص کیوں۔

جواب :- چونکہ بہشتیوں کو تو اپنی رغبت و محبت سے دیکھیں گے ان کی طرف پھرے جانے پر محبت کے عین

فائدہ :- تفسیر زامی میں ہے اعراف دانوں کی آنکھیں حکم الہی فرشتہ بھیے گا۔

قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کا

ساتھ نہ بنا یعنی ہم ان کے ساتھ یعنی ہم ان کے ساتھ جہنم میں بٹھرا نا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے خوف سے مانگی

کے جب کہ انہیں اپنے گناہوں پر نظر پڑے گی۔

اعراف والے۔ پہلا قول گزر چکا (۲) حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اہل اعراف یا یعنی ہیں کہ انہیں بہشت میں اتنا اونچا مقام نصیب ہو گا کہ وہاں سے بہشتیوں اور دوزخیوں کا سامنا کریں گے اور قیامت میں انہیں نمایاں رکھا جائے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شخصیت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں پھر وہ بلند مقام سے قیامت والوں کے حالات کے علاوہ ان کے ثواب و عقاب کی مقدار سے مطلع ہوں گے اور اپنی امت کے حالات کا مشاہدہ کریں گے اس تقریر پر ”وَعَمَّ قُلُوبُنَا“ نادوں کے دخول سے حال ہو گا اور وہ اصحابِ ائمتہ ہیں اس لئے ممتاز شخصیتوں کو بہشت میں داخلے کے طبع کا کیا معنی۔ اب آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ قیامت میں ممتاز شخصیات اہل جنت کو ندا دیں گے جبکہ وہ اونچی منزلوں میں ہوں گے اور اہل جنت کا حال یہ ہے کہ وہ ابھی بہشت میں داخل ہونے کے لئے پرامید ہوں گے۔ قائدہ ہی تقریر کرنے والے وجودات میں کی جائے اس لئے کہ اعراف سے ان کے بلند مراتب مراد لئے گئے ہیں ان کے لئے طبع کا کیا معنی۔ طبع کا معنی صرف عام بہشتیوں کیلئے تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی بعض میں درجہ بعض میں پہلی تقریر ضروری ہوگی (۳) شہداء میدانِ حشر میں انہیں ممتاز دکھایا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ شہداء بہ نسبت دوسرے لوگوں میں تعظیم و تحکیم کے زیادہ مستحق ہیں اور وہ اس لائق ہیں کہ انہیں بلند مقامات پر بیٹھایا جائے تاکہ وہ میدانِ حشر میں لوگوں پر حکم الہی کے اجراء کا مشاہدہ کریں کہ کس پر فضل ہوتا ہے۔ اور کس سے عدل (۴) اہلِ اعراف کے وہ بزرگترین شخصیات مراد ہیں جو اپنے اعمال کی جزائے کرم فارغ البال ہو کر دوسرے لوگوں کے احوال کے مشاہدہ کے لئے انہیں بلند مقام پر بٹھایا جائے گا۔

حدیث شریف جب قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا دے گا کہ اہلِ فضل لوگ کہاں ہیں ان میں بعض لوگ دوڑتے ہوئے بہشت کی طرف جانے کیلئے عجلت کریں گے اور کہیں گے ہم اہلِ فضل ہیں ان سے سوال ہو گا تم کس طرح اہلِ فضل ہو۔ جواب دیں گے ہم پر ظلم برساتے گئے تو ہم نے صبر کیا اور ہمارے ساتھ کسی نے برائی کی تو ہم نے انہیں معاف کیا۔ ہمارے ساتھ لوگوں نے جھگڑے اٹھائے تو ہم نے حوصلہ کیا۔ اس پر انہیں حکم ہو گا کہ جاؤ بہشت میں واقعی تم اہلِ فضل ہو۔ اور ایسے عمل والوں کو بہتر جزا نصیب ہوتی ہے۔

(۵) باعمل علماء و فقہاء مراد ہیں۔ ان کی فقاہت اور ان کے علم کی برکت سے انہیں دوسروں پر فوقیت حاصل ہوگی۔

(۶) قیامت میں اُمتوں کے اعمال پر گواہی دینے والے عادل لوگ مراد ہیں اور یہ ہر امت میں سے ہوں گے (۷) حضرت عباس و حمزہ و علی بن ابی طالب و جعفر ذوالجناہین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں کہ یہ حضرات

اپنے دوستوں کو ان کے چہروں کی سپیدہی سے اور اپنے دشمنوں کے چہروں کی سیاہی سے پہچانیں گے۔
(۸) وہ فرشتے جو اعراف کی دیوار پر متعین ہیں مراد ہیں تاکہ وہ بہشتیوں کے بہشت میں اور دوزخیوں

کے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے اہل ایمان و کفار کے درمیان امتیاز کر دکھلائیں۔

سوال : نظر رجال اس تقریر کے منافی ہے۔

جواب : چوں کہ ان فرشتوں کو مردوں و انسانوں کی شکل دی جائے گی بنا بریں انہیں رجال سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ”وَ اِنْ كَانَ رَجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرَجَالٍ مِنَ الْجَنِّ“ میں جنات کو رجال سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے کہ ان جنات کو انسانوں کی شکل حاصل ہوتی ہے۔

سوال : دینا لا تجعلنا مع القوم الظالمین ملائکہ کے لئے کس طرح مناسب ہوگا۔

جواب : وہ بھی بنو آدم کی طرح مکلف ہیں اس لئے قیامت میں اپنے لئے اس وسعت کی دعا مانگیں گے۔
(۹) وہ شہداء مراد ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ میں مارے گئے لیکن اپنے آباء کی اجازت کے بغیر جہاد کو گئے تھے اس لئے کہ انہیں ان کے گناہوں کے باوجود دوزخ سے دور رکھا گیا لیکن باپ کی نافرمانی کی نوبت سے تا حال بہشت میں داخل نہیں ہوں گے۔

(۱۰) وہ لوگ مراد ہیں جن پر باپ تو راضی تھا لیکن ماں ناراض یا ماں راضی تھی لیکن باپ ناراض۔

(۱۱) ولد الزنا

(۱۲) اولاد المشرکین

(۱۳) وہ لوگ مراد ہیں جو زمانہ فترہ میں فوت ہوئے اور فترت کا زمانہ وہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عرصہ گزرا ہے۔

(۱۴) وہ صغیرہ گناہ والے جن کے دنیا میں مصائب و تکالیف اور درد و آلام کفارہ نہ بنے اس بنا پر وہ بہشت میں جانے سے روک دیئے جائیں گے اس سے انہیں قہر و غم لاحق ہوگا وہ غم ان کا کفارہ بن جائے گا اس کے بعد وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔

(۱۵) وہ اہل کبار جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں لیکن چونکہ وہ اہل قبلہ ہوں گے اس لئے انہیں دوزخ سے نجات تو مل جائے گی لیکن بہشت میں نہیں جاسکیں گے۔

حکایت : ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سو رہا تھا کہ خواب میں نظر آیا کہ گویا قیامت قائم ہوگئی ہے اور لوگوں سے محاسبہ ہو رہا ہے ان میں بعض کو بہشت میں اور بعض کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے بہشت کے دروازے پر حاضر ہوا اور اہل بہشت کو ندادی اور پوچھا کہ تم بہشت میں کس عمل سے

داخل ہوتے ہو اور تمہیں یہ رضوان اور یہ بلند مقام کس وجہ سے ملے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں کہ طاعت
رحمن اور مخالفت شیطان کی وجہ سے پھر میں روزِ حق کے دھانسیکے پر آیا اور ان سے پوچھا کہ اے دوزخو !
تمہیں یہ سزا کس عمل سے ملے گی اس سے جواب دیا کہ طاعت شیطان و مخالفتِ رحمان کی وجہ سے اس کے بعد دیکھا
ایک قوم ہے جو بہشت اور دوزخ کے درمیان پھرتی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تم کیوں یہاں پھرتے ہو
جواب دیا کہ ہمارے بڑے گناہ ہیں اور نیکیاں بہت کم ہیں۔ برائیوں نے ہمیں بہشت میں داخل ہونے سے روک
رکھا ہے اور نیکیوں نے ہم دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ گویا انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے
فَخَن قَوْمٌ لَمَّا ذُنُوبٌ كَبَارٌ

تَوَكَّنَا مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ

تو کتنا مذہبِ حیا ری

امسکتنا عن القُدومِ عَلَيْهِ

ترجمہ : ہم کبیرہ کے مرتکب ہونے والے ہیں۔ اس بنا پر ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکے اور انہوں نے ہمیں
حیران و گردان کر رکھا ہے اور ان کے وجہ سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی حاضری سے محروم ہیں۔
یہ اقوال میرے مطالعہ سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے میرے علم میں آئے اور حقیقت
رب کریم جلتا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اہل جنت داخلِ ناز کے درمیان ایک حجاب ہے اور وہ اوصاف
بشریہ اور اخلاقِ ذمیہ نفسانیہ ہیں اس حجاب کی وجہ سے دوزخی بہشتیوں کو نہیں
دیکھ سکتے اور بہشتی اہل اللہ ہیں لَمَّا قَالَ وَبَيْنَمَا سَاجِدٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
یعنی اہل اعراف اہل جنت اور اہل ناز کون علامات سے دیکھتے ہیں انہیں قلبی نور و ظلمات سے حاصل ہوئے ہیں۔
قائدہ : اعراف کو اس لئے اعراف کہا جاتا ہے کہ وہ اہل معرفت کی اقامت گاہ ہے اور اہل معرفت کو رجال اس
لئے کہا کہ وہ ماسوئی اللہ پر تصرف رکھتے ہیں اور ان پر کسی شے کا تصرف نہیں۔

لَمَّا قَالَ تَعَالَى فِيهِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ حَقَّ ذَكَرَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کا
طریقہ مبارک ہے کہ خلاص کرے جبکہ لفظ رجال سے یاد فرمایا ہے۔ لَمَّا قَالَ رِجَالٌ صَدَقُوا اور فرمایا
فِيهِ رِجَالٌ مِثْلُونَ ان يَتَطَهَّرُوا اور رجولیت سے ہی طلبِ حق میں عوام و خواص کا امتیاز ہوتا ہے
اور جو بھی ہمت بلند رکھتا ہے حقیقتاً وہی مروجہ ہے اور اصحابِ اعراف اس لئے بلند مراتب پاگئے کہ انہوں
نے بشریت کی پستیوں سے نجات پا کر بلندی حاصل کی اور جہنم سے بچ کر بہشت کے درجات حاصل کئے

اور روحانیت میں مقامات کو پہنچے اور ان کی شان یہ تھی کہ دارین کی نعمتوں سے بے نیاز رہے اور نہ انہیں دنیا و آخرت کے کمالات کی طرف توجہ تھی۔ تمام مخلوق سے بے نیاز ہو کر مقام اعراف تک پہنچے یا وہ کہ مقام رب الرحمن کے ہاں حظائر قدس میں جنان کے بلند و بالا ایک مقام کا نام ہے اور وہ اپنی بندگی کے حصے سے بہشتیوں اور دوزخیوں کو برابر طور دیکھتے رہتے ہیں جب وہ بہشتیوں کو دیکھتے ہیں کہ بہشت کی نعمتوں اور دیکھی خوش باتوں میں مشغول ہیں لیکن اپنے مولیٰ کے دیدار کی طرف انہیں خیال نہیں تو اعراف والے بہشتیوں کو ننداد کر کہتے ہیں السلام علیکم یعنی تمہیں یہی نعمتیں مبارک ہوں اور اپنی حوروں قصوروں میں خوش رہو۔ خود اعراف والے کا یہ حال ہے لَمْ يَدْخُلُوْهُ اَعْنٰی بِهٖشْتِ کِی نعمتوں کو مشاہدہ و معائنہ کرنے بلکہ اُن کے حصول کے باوجود ان کی کسی شے کی طرف معمولی توجہ بھی نہیں کریں گے وَ هُمْ لَا يَطْمَعُوْنَ اور ان کو صرف اپنے آقا و مولیٰ کے وصال کی تمنا ہوگی اور وہ اس میں پُر امید ہوں گے۔

سوال : تمہاری یہ تفسیر آیات قرآنی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے فرمایا : وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تَلَقَّوْا اَصْحَابَ النَّارِ۔

جواب : یہ ان سے آزمائش کے طور ہوگا کہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی سخت فرمایاں سے نجات بخشی اور انہیں بہترین انعامات سے نوازنا ہے لیکن حضرات عارف باللہ ان تمام باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے بہشت کے داخلہ کو اپنا مقصود نہیں سمجھتے۔

فائدہ : ہم ارباب کمالات کو سلوک کے مقامات طے کرتے ہوئے جتنا خواہر نفسانیہ لاحق ہوتے ہیں یا انہیں دنیوی عز و جاہ و جلال اور عوام میں مقبولیت عامہ یہ خلق میں مشغولیت تمامہ کا پیش آنا۔ یہ تمام انسانی عروج میں داخل نہیں بلکہ ان میں بندہ کا امتحان احساس کی آزمائش مطلوب ہے تاکہ سالک کو گوشہ نشینی اور تجرُّد اور خلوات میں انس مع اللہ کی قدر و منزلت معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب سالک شکر کا حق ادا کرتا ہے یا منعم حقیقی کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو کہتا ہے ذَبْنًا لَا تَجْعَلُنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ۔ یعنی اے مولا کریم جب کہ تو نے ہمیں ظالموں کے اوصاف و اخلاق اور ان کے درجوں اور ان کے احوال سے ایک نجات بخشی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ ان کے ساتھ نہ ملانا اور نہ ہی ان کے ذمہ میں ہیں شامل کرنا لے

لے (کنزانی اتادیلالات البغیۃ)

وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ نَسَبَهُمْ ۖ

اور اعراف والے کہ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پشانی سے پہچانتے ہیں کہیں گے

قَالُوا مَا آتَانِي عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَلَا لَكُمْ تُسْكِرُونَ ﴿٥٠﴾ أَهْلَ الْأَدْنَىٰ

تہیں کیا کام کا تمہارا جتنا اللہ وہ تم غور کرتے تھے کیا یہ ہیں وہ لوگ جن

أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥١﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا

ہم تمہیں کہتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کے درے گا ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ نہ تم کو

عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَاءِ أَوْ هُمَارٍ زَقَمَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَىٰ

پانی کہ تمہیں اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے

الْكَافِرِينَ ﴿٥٢﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

یہ کفریہ نے کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشایا لیا اور دنیا کی زینت نے انہیں غریب دیا

قَالُوا نَسْنَسُهُمْ كَمَا نَسُوا الْفُلْكَ يَوْمَ هَذَا وَكَانُوا يُبْتَغُونَ

تو آج ہم انہیں چھوڑیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے

وَقَدْ جِئْتُمُكُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ هَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

اور بیشک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ

کس کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بول انہیں گے وہ جو اسے

قَبْلُ كَذَّبُوا رُسُلًا رَبَّنَا بِالْحَقِّ قَهْلُ لَنَا مِنْ شَفْعَاءِ قِيَمُوا لَنَا

پہلے سے جھٹلاتے تھے کہ بیشک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے تو ہمیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں

أَوْ نُرَدِّقُ نَحْمَلْ غَيْرَ الْبَنِي كُنَّا نَحْمَلْ كَذَّبُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا

یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں بیشک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں اور ان سے کھوئے گئے

كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٤﴾

جو بہتان اٹھاتے تھے

تفسیر عالم ۴۸ و نَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ اور اعراف والے ندا دیں گے۔ یہاں پر اہل اعراف سے وہ حضرات مراد ہیں جن کے درجات بہشت میں سب سے بلند تر ہوں گے یعنی حضرات انبیاء

کرام اور اولیاء عظام علی نبینا وعلیہم السلام آیت کے مابعد والے مضمون سے واضح ہے کہ یہی حضرات مراد ہوں تو موزوں تر ہے اس لئے کہ بعد کو انہیں حکم ہوتا ہے ”ادخلوا الجنة“ اور یہ خطاب عل میں کوتاہی کرنے والے کے لائق نہیں۔ رجاء بہت سے لوگوں کو ان سے کافروں کے بڑے بڑے لیڈر مراد ہیں جب کہ انہیں جہنمیوں میں دیکھیں گے جہنمیوں کے بڑے لیڈر یہ ہیں ابو جہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ اور عاص بن دائل وغیرہ وغیرہ یَعْرِفُونَ بِسْمَاهُمْ۔ انہیں ان کی علامات سے پہچانیں گے جو اس وقت ان کے بڑے حال پر دلالت کریں گی اور ان کی دنیا والی شان و شوکت سے بھی انہیں کچھ علامتیں محسوس ہونگی، بِسْمَاهُمْ کی باریک بینی سے قائلو اس کا نادی پر عطف ہے یعنی اعراف والے اپنے بلند مقامات پر کھڑے ہو کر جہنمیوں کو زجر و توبیخ کے طور پر فرمائیں گے۔ مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ یہ ما استفہامیہ زجر و توبیخ لایا گیا ہے یا نافی ہے اب معنی ہوگا تمہیں عذاب سے نہ بچایا۔ جَمَعَكُمْ تہماری جمعیت اور تمہارے مابعد اردوں یا باروں نے یا تمہارے مال جمع کرنے نے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ۔ بہ ما مصدریہ ہے یعنی نہ ہی تمہارے خلق خدا سے تکبر نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا۔

۴۹ اَهْلُ الْأَعْلَافِ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ۔ یہ اصواب اعراف کے قول کا ترجمہ

کافروں کے لیڈروں کو کہیں گے کہ یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پہنچے گی اور یہ جملہ محلاً منصوب ہے۔ بوجہ قول مقدم کے اور یہ اشارہ غریب مسلمانوں کی طرف ہے کہ جنہیں دنیا میں کفار و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بڑے دور و شور سے قسمیں کھاتے تھے کہ یہ لوگ دوزخ میں بہشت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے اور ”لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ“ اقسام کا جواب ہے کہ کافر دنیا میں تبصر کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان غریب مسلمانوں کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ادخلوا الجنة

اصحاب احراف غریب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فراموشی کے بہشت میں داخل ہو جاؤ تاکہ کافروں کو ذلت و رسوائی ہو۔ غریب مسلمانوں میں سے حضرت بلال و صہیب و سلمان و جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ لا خوف علیکم جب کفار مخالف ہوں گے تو تم پر کوئی خوف نہ ہو گا۔ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝ اور نہ ہی تم فکین ہو گے جب جہنمی غم میں مبتلا ہوں گے۔

مسئلہ ۱۱ آیت میں خدام اور پیادوں اور مددگاروں کی وجہ سے فخر و تکبر کی مذمت کی گئی ہے۔
نہ منعم بمسال از کے بہتر است

قرار چل اطلس بپوشد فراست

بدین عقل و ہمت نخواہیم کست

دگر میرود بصد غلام از پست

تکبر کند مرد حشمت پرست

نہاند کہ حشمت بحکم اندر است

چو منعم کند سفلہ ما روزگار

ہند بر دل تنگ درویش بار

چو بام بلندش بود خود پرست

کند بول و خاشاک بر بام پست

ترجمہ ۱۱ دولتمند مال سے بہتر نہیں چالیس ریشمی کپڑے پہننے سے گدھا گدھا ہی رہے گا۔

۱۲ ایسے عقل و ہمت سے میں اسے کچھ نہیں سمجھتا اگرچہ اس کے پیچھے سو نوکر چلیں۔

۱۳ حشمت کا بجا دی تکبر کرتا ہے اسے معلوم نہیں کہ حشمت تو حوصلہ میں ہے۔

۱۴ جب کہنے کو زمانہ دولتمند بناتا ہے تو کہنے درویش کی پریشان دل پر بوجھ ڈالتا ہے

۱۵ کسی خود پرست کی دیوار اونچی ہو تو نیچے والی دیواروں پر اپنے خس و خاشاک پھینکتا ہے۔

مسئلہ صوفیانہ جب مال اور تکبر نفس کے عادات سے ہے ساک پر لازم ہے نفس کو ان عادات سے پاک کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دُعا مانگتے۔ اَللّٰهُمَّ حَسِّنْ خَلْقِيْ

وخلقى۔ اے اللہ تعالیٰ میری سیرت و صورت کو حسین و جلیل بنا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اِنَّكَ لَعَلٰى خَلْقٍ عَظِيْمٍ سے آپ کی مدح فرمائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تکریمہ تھی کہ آپ ہمیشہ غریبوں و فقیروں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور آپ کی سیرت طیبہ تھی کہ جھوٹوں اور بالخصوص

چھوٹے بچوں سے گزرتے تو انہیں اسلام علیکم سے نوازتے۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو آپ کی ہیت سے کانپنے لگا۔ آپ نے اسے فرمایا ڈرتے کیوں ہو میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو اس طریق پر نشی عورت کا صاحبزادہ ہوں جو باسی گوشت پر گزارہ کرتی تھیں آپ جیب اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو نمایاں کیفیت سے نہیں بلکہ ایسے محسوس ہوتا کہ آپ بھی بخلا نہیں سے ایک ہیں یہاں تک کہ کوئی اجنبی دیکھتا تو اُسے آپ کے متعلق پوچھنا پڑتا۔ آپ کو جو بھی بلاتا تو آپ فوراً لبیک فرماتے۔ یعنی اس کا مقصد فوراً پورا کرتے یہ تمام امور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پر مبنی ہیں۔

علاماتِ سعادت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعادت کے علامات یہ ہیں۔

(۱) اولیاء صالحین کی محبت (۲) ان کے قرب میں رہنے کا شوق۔ (۳) تلاوت

قرآن مجید (۴) شب بیداری (۵) علماء کرام کی صحبت (۶) رقتِ قلب۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ بعض اوقات عوام اہل ایمان اور علماء ظاہرین اپنی کم ہمتی کی بنا پر اہل محبت و معرفت اور اربابِ طلب سے کہتے ہیں کہ تمہیں وصول الی اللہ نصیب ہوگا۔ نہ وصال کی منزل میسر آئے گی اور یہ بات پوسے و فوٹ سے قیس کھا کر کہتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اصحابِ اعراف سے فرمایا ہے کہ اس بہشت میں داخل ہو جاؤ جو خطائے قدس و علم جبروت میں میری طرف منسوب ہے اس سے تمہیں نہ نکلنے کا خوف ہے اور نہ تمہیں جنت کی ان نعمتوں کا خوف ہوگا جو تمہارے سے فوت ہو چکی ہیں جب کہ تم ہمارے جلال کے شہود اور ہمارے وصال کے وجود میں تھے۔

نکتہ کفار اہل اللہ کو یعنی اصحابِ اعراف کو ظاہری طور اس وقت دیکھتے رہتے ہیں جب وہ کونین کے مقامات میں موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ اہل اللہ اس حقیقت کی جنت میں داخل ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اور وہ عزت و عالم جبروت کے پیردوں میں پوشیدہ ہے تو پھر نہ صرف کفار سے بلکہ ملائکہ مقربین کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتے ہیں۔

حکایت ۱۔ منقول ہے کہ حضرت بابا جعفر ابہری حضرت بابا طاہر ہمدانی رحمہما اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا۔ اب تک کہاں رہے انہوں نے کہا گذشتہ شب میں خاصانِ خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا لیکن میں نے وہاں آپ کو نہیں دیکھا حالانکہ آپ بھی خاصانِ خدا سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تو نے سچ کہا اس لئے کہ تو خاصانِ خدا کے ساتھ دربار کے دروازہ پر تھا۔ میں اخص الخواص کی جماعت کے

ہاں ہاں سے خشک ہے نہ کہ متعفن جیسے کہ بعض لوگ متعفن چیز کو بھی ہاں کہہ دیا کرتے ہیں مگر یہاں یہ مراد نہیں ایسی غزل

ساتھ دربارِ خداوندی میں حاضر تھا۔ اس وجہ سے تو مجھے نہیں دیکھ سکا۔
 سبق : ساکبہ لازم ہے کہ وہ اللہ والوں سے چنانچہ اور ان کے ساتھ اعتقاد میں کی نہ کرے۔
 حدیث شریف ہر شے کی کچی ہے اور بہشت کی کچی ساکبہ کی محبت ہے یعنی اللہ والوں سے محبت
 وحقیقت۔ یہی لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔

حب دویشاں کیلئے جنت است

دشمن ایشاں نرئے لعنت است

ترجمہ : ”درویشوں کی محبت بہشت کی کچی ہے ان کے دشمن لعنت کے لائق ہے“
 شنی شریف میں اللہ والوں کے ساتھ نیک اعتقاد رکھنے کے متعلق دمایا کہ

گر گدایاں طامع اند وزشت خو

در شک خوراں تو صاحب دل بخو

در تگ دریا ہر یا سنگھا ست

فخر اندر میاں تنگھا ست

ترجمہ ۱۱

۱۲

خضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں عرض کیا کرتے اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَسْكِيْنًا وَاَمِتْنِيْ
 مَسْكِيْنًا وَاَحْشُرْنِيْ فِيْ ذِمَّةِ الْمَسَاكِيْنِ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں
 میں موت دے اور قیامت میں مسکینوں کے ذمہ میں اٹھا۔

- فائدہ : حقیقی مسکین وہ ہے کہ میں کے ہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کچھ نہ ہو۔ اہل اللہ و اہل اعراف ایسے
 لوگوں کو کہا جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ ۱۱ وَنَادَىٰ اصْحَابُ الْمَذَلِّ اصْحَابُ الْجَنَّةِ - دارین کے استقرار کے بعد
 دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے اَنْ مفسرہ یا محققہ ہے جیسے بارہا گذر رہے۔

اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا ہمارے اوپر ڈالو مِّنْ لِّمَاءِ بہشت کے پانی سے تاکہ ہمارے اندر جو پیاس
 کی گرمی ہے بجھ جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ایک عرصہ تک دوزخ میں بھوکے پیاسے ہو کر گزریں گے
 تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اِنَّہٗ لَعٰلِیْنِ بہشت میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں ہمیں اجانتہ بخشے
 تاکہ ہم انہیں دیکھ کر ان سے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہے انہیں بہشتیوں کے دیکھنے اور ان سے ہم کلام

ہونے کی اجازت مرحمت ہوگی تو رشتہ داروں کو دیکھیں گے کہ وہ بہترین نعمتوں سے سرفراز ہیں۔
دوزخی اپنے بہشتی رشتہ داروں کو پہچان لیں گے لیکن بہشتی دوزخیوں کو نہیں پہچان سکیں گے اس
لئے کہ دوزخیوں کے جرم کا بے سیاہ ہو جائیں گے دوزخی پہلے اپنے رشتہ داروں کو اپنا تعارف
کرائیں گے۔ پھر انہیں کہیں گے میں تمہارا بہشت کا پانی دیکھئے۔

اَوْحَتَا دَرَدَتْكُمْ اللّٰہ میں پینے کی اشیاء کی قید لگائی ہے علاوہ ازیں دراصل
لفظ افاضہ کا تعاضا بھی یہی ہے کہ تمار زکلم اللہ میں پینے کی چیزیں مراد ہوں اس لئے کہ افاضہ
کا حقیقی معنی ان چیزوں کے لئے ہوتا ہے جو سیلابی مادہ رکھتی ہوں اور انہیں پینے سے تعلق ہو
یا پھر عام ہو تو اس سے کھانے کی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں یعنی پینے اور کھانے کی چیزیں دو تاکہ
ہم انہیں کہا پی کر اپنی بھوک اور پیاس بجھائیں۔ اس معنی پر افاضہ میں کثرت مطلوب ہوگی
اس لئے کہ اضافہ کثرة الا عطاء کو بھی کہتے ہیں۔

فائدہ: ابو حیان نے فرمایا کہ اَفِیْضُوا الْقُوٰی کے معنی کو متضمن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
ندا دینے والے وہ ہیں جو دنیا میں پیٹ کے پجاری رہے اور رات دن صرف کھانے پینے سے واسطہ
رکھتے تھے۔ اس لئے انہیں اسی عادت پر میدانِ حشر میں اٹھایا جائے گا تو حسب دستور اسی
خط میں ہوں گے اور وہی کہیں گے جو اوپر مذکور ہوا اور بہشتی حضرات چونکہ دنیا میں کھانے پینے
سے دور رہ کر بھوک اور پیاس کے عادی ہو چکے تھے اور انہیں یہ کمٹن صرف جنت الفردوس کی
دعوت کے لئے اٹھانی پڑی۔ اگر انہیں بہشت میں کچھ تھوڑی بہت کھانے پینے میں مصروفیت
ہوگی تو صرف شہوات نفس اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے لئے ورنہ وہاں کھانے پینے میں ہر
وقت انہماک کیا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ ان کو کھانے پینے کی ہر حالت میں ضرورت
محسوس ہوتی ہے خواہ کتنا ہی عذاب میں مبتلا ہو۔ حضرت ابوالجوزا
فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے
فرمایا پانی۔ پھر فرمایا دیکھئے اہلِ نار جب بہشتیوں سے صرف پانی مانگتے تھے اور حضرت سعد بن
عبادہ رضی اللہ عنہ نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میری ماں فوت ہوئی ہے اس
کے لئے کونسا صدقہ افضل ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی چنانچہ
پر حضرت سعد نے ایک کنواں کھودا اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لام سَفَدَیْہِ معہ

کی ماں کے لئے فرمایا۔

فقیر (صاحب دوع البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ صدقہ سے اموات کو نفع پہنچتا ہے جیسا کہ اہلسنت کا مذہب ہے۔

نوکتہ : پانی کی تخصیص اس لئے ہے کہ اہل عسب کو پانی کی زیادہ ضرورت رہتی ہے اس لئے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے یا اس لئے کہ جہنم گرمی کا مرکز ہے اس کا وسیعہ اس کی ضد ہو گا اور وہ ٹھنڈک ہے اور ٹھنڈک پانی کا جز ہے اور قاعدہ ہے کہ ہر شے اپنی ضد کے بالمقابل واقع ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

تفسیر عالمانہ قالوا

اہل جنت دوزخیوں کو کہیں گے۔

قائدہ : مروی ہے کہ دوزخیوں کی فریاد پر اہل بہشت کو حکم ہو گا کہ چالیس سال تک دوزخیوں کو کوئی جواب نہ دیں۔ چالیس سال گزرنے پر بہشتی دوزخیوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّصَهُمْ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بہشت کا طعام اور اس کی مشروبات حرام فرمائی ہیں اور یہ حرمت بھی قطعی ہے جیسے دنیا میں مکلف عاقل بالغ کو محرّمات سے منع کیا گیا تھا اب ان چیزوں کا ہتھکڑیاں پہنا کر سخت مشکل ہے۔

قائدہ : کافروں کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا کہ جس سے پیٹ اور چہرے جل کر جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے اور ان کا کھانا کانٹے دار اور زہریلے درخت سے مقرر ہو گا (پناہ بخدا)

۱۵۱ الذّٰیْنَ اتَّخَذُوْا دِیْنَهُمْ وہ کافر کہ جنہوں نے دین کو مٹھٹھا مخل بنا رکھا تھا تفسیر : یہاں پر دین سے اسلام مراد ہے کہ اس پر انہیں چلنے کا حکم تھا لیکن انہوں نے بجلئے اس کی حقانیت پر ایمان لانے کے الٹا اس کے ساتھ مٹھٹھا مخل کیا کہنوا دّٰ لَعِبًا مذاق اور کھیل یعنی دین حق کو کھیل کا آلہ بنا رکھا تھا کہ اس سے گویا کھیل کرتے تھے جسے چاہتے حلال کرتے مرضی آئی تو اس شے کو حرام کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کا نام تک نہ لیتے ان کا ہر معاملہ اتباع نفس سے تھا اور شیطان نے ان کے لئے اپرا اُجھا رکھا تھا۔

تفسیر ۲ : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دین سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین مراد ہے لیکن کفار اے بدل دیا اور اپنی مرضی کے مطابق احکام گھڑ لئے اور اپنی طبیعتوں کو ایسے غلط امور میں لگا رکھا تھا کہ جو اس لائق نہ تھے کہ ان سے طبیعت لگائی جائے اور ایسی چیزوں کی طلب میں رہتے تھے کہ جن کا طلب کرنا

۱۵۲ : دیوبندی دہابیوں کے لئے اس حدیث میں کتاب بڑا سبق ہے۔ ۱۲ ادبی غفرلہ :

بجائے اچھائی کے برامتا۔

فائدہ: تفسیر فارسی میں لکھا ہے کہ دین سے مراد عید ہے وہ اس لئے کہ کفار کا طریقہ تھا کہ عید کے دن کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر بچوں کی طرح تالیاں بجا کر کھیل تماشے کرتے رہتے تھے۔

مسئلہ: ہتھیاروں سے کھیلنا۔ گھوڑے دوڑانا۔ اسی طرح مردوں کا دوڑنا ایسے ہی وہ افعال جو شرعاً مباح ہیں عید کے دن کھیل کے طور پر جائز ہیں۔ جیسے دورِ سابق میں عید کے دن دف بجاتے لیکن اس میں گنگوڑ نہیں ہوتے تھے۔

انتباہ: آج کل جو عیڈوں اور ختنوں اور شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر ہمارے حوام مرد اور گنگوڑ وغیرہ والے دف بجاتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہیں شرعاً ان کی کسی طرح اجازت نہیں اس لئے کہ یہ ہود کے آلات ہیں۔

سوال: اہل شرع کا مقولہ مشہور ہے "اِنَّ فِيْ دِيْنِنَا فُسْحَةً" ہمارے دین میں تنگ ظرفی نہیں بلکہ وسعت ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر ایسے آلات کا استعمال جائز ہو۔

جواب: وہ مقولہ ان امور میں ہے جو شرعاً مباح ہیں جن کے شرع کی ممانعت صراحت ہو اس میں وسعت کیسی مثلاً مزاج مباح ہے لیکن جس مزاج میں شرع کی مخالفت لازم آتی ہو وہ تو مزاج حرام ہے وَغَرَبَتْهُمْ اَحْيَاؤُ الدُّنْيَا اور انہیں حیوۃ دنیا اور اس کی رنگینیوں اور ان کی اپنی لمبی آرزوؤں نے دھوکہ دیا ہے اس لئے وہ اہل اسلام سے استہزار کرتے تھے۔

فائدہ: مروی ہے کہ ابو جہل نے استہزار کے طور پر ایک شخص کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت میں بھیجا کہ جا کر انہیں سوال کر کہ مجھے بہشت کا انگور یا کوئی اور میوہ کھائیے۔ جب وہ شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور ابو جہل کا مقولہ دہرایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھ دی۔ وَحَصَّهَا عَلٰی الْخَافِزِيْنَ۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ دنیا سے دھوکہ نہ کھا جائے اس لئے کہ دنیا فدا رہے و سکارہ ہے۔

۱۔ دیدہ اعتبار خواہ بیت

برہنگہ راجل سرا بیت

مشغول مشو بسرغ و زروش

اندیشہ مکن نہ کرم و مردش

سرایہ آفت ز نهار

۳

خود را از فریب او نگہدار

- ترجمہ ۱۱۔ دید و عبرت میں خواب ہے اس راہ سے گزر جائے اجل مراب ہے
۱۲۔ اس کے سرخ وزرد میں مشغول نہ ہو اس کے گرم و سرد کا فکر بھی نہ کر
۱۳۔ اس کا سراپہ آفت ہے خبردار خود کو اس کے فریب سے نگاہ رکھ۔

فَلْيَوْمَ قِيَامَتِكَ وَنَ رِيَه فَاذْفِيعِيَه (نفسہ فہم انہیں بھلا دیں گے یعنی ان کے ساتھ وہی ہوگا جو بھولنے والا بھولے ہوئے شخص سے کرتا ہے یعنی قیامت میں ان کے ساتھ کسی قسم کی تدبیر نہ ہوگی اور نہ ہی ان کا کوئی اعتبار ہوگا اور انہیں جس وقت سے جہنم میں ڈالا جائے گا پھر ان کی کسی قسم کی خبر گیری نہیں ہوگی۔

مسئلہ ۱: اللہ تعالیٰ نسیان سے متبرہ اور پاک ہے لیکن چونکہ کفار سے قیامت میں ایسا معاملہ کریگا جیسے نسیان والے سے سرزد ہوتا ہے بنا بریں اس تشبیہ سے اللہ تعالیٰ پر لفظ نسیان کا اطلاق ہوا ہے۔

لَمَّا نَسُوا الْقَاءَ يَنْصِفُهُمْ هَذَا ہم نے انہیں اسی طرح بھلا دیا جیسے انہوں نے ہمارے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا۔ ان کے دل میں کبھی خیال تک نہ گزرتا تھا کہ انہوں نے ہمارے دن حاضر ہونا ہے اور نہ ہی اس دن کی حاضری کے لئے وہ مستعد تھے۔

سوال ۱: اس معنی پر کفار کو نسیان سے موصوف کرنا ناموزوں ہے اس لئے کہ نسیان تو اس کیلئے بولا جاتا ہے جسے پہلے کسی شے کا علم ہو پھر کسی عارضہ سے اس کے ذہن سے وہ بات اُتر جائے اور کفار تو سرے سے قیامت کی حاضری کے قائل ہی نہیں تھے۔

جواب ۱: چونکہ بھولنے والا بھولنے کے بعد اس شے کا کچھ اعتبار نہیں کرتا۔ اس مناسبت سے کفار پر نسیان کا اطلاق ہوا کہ وہ بھی قیامت کی حاضری کا کچھ اعتبار نہیں کرتے گویا انہیں اس شخص سے تشبیہ دی گئی جو شے کو جاننے کے بعد بھول جائے ایسے استغاثے قرآن پاک میں بہت ہیں اس لئے کہ عالم غیب کے معافی کا سمجھنا یوں آسان ہوتا ہے کہ انہیں عالم شہادت کے مماثل بنایا جائے وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اس کا حلف مانسوا پر ہے یعنی جیسے انہوں نے قیامت کی حاضری کو درخور اعتناء نہیں سمجھا۔ اس لئے وہ ہمارے آیات کا دائمی طور انکار کرتے ہیں۔ ممکن ہے مامصدیہ اور کما کاف تعلیل یہ ہے اس لئے کہ مَا كَانُوا میں کسی شے کے ساتھ تشبیہ واضح طور نہیں ہاں

اگر کچھ ہے تو باعتبار لازم کے یعنی ترک کے اعتبار سے ۵۲ وَلَقَدْ جَنَّبُكُمْ بَكْشَ فَصَلْتُمْ
 اور ہم نے ان کے ہاں اسی کتاب لائی جسے ہم نے اسے مفصل طور بیان کیا یعنی ہم نے اس کے معانی تفصیلی
 بیان کئے یعنی عقائد اور احکام و مواعظ مفصل طور کتاب میں مذکور ہوئے اور ہم کی ضمیر تمام کفار کی طرف
 راجع ہے اور کتاب سے جس کتاب مراد ہے یا یہاں پر کفار سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
 اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے۔ عَلٰی عِلْمٍ یہ فصلنا کے فاعل سے حال ہے یعنی درانحالیکہ
 ہم کتاب کی وجہ تفصیل کو جانتے ہیں کہ کتاب حکیم بن کر تشریف لائی اور یہ بھی ہے کہ یہ فصلنا کی ضمیر
 سے حال ہے یعنی وہ کتاب بے شمار حکمتوں پر مشتمل ہے هُدًى وَدَحًى یہ فصلناہ کی ضمیر سے
 حال ہے یعنی کتاب ہادی اور ذی رحمت ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اس قوم کے لئے جو ایمان
 لیتے ہیں یعنی وہ تصدیق کرتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ واقعی وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف
 لائی ہے اور یہی لوگ کتاب اللہ کے آثار سے نفع پاتے اور اس کے انوار سے اقتباس کرتے ہیں۔
 ۵۳ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ اور کفار صرف اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں
 کہ وہ وعدہ وعید ظاہر ہو جائیں جن کے متعلق انہیں خبر دی جا رہی ہے يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ اس
 دن کہ ان کا انجام ظاہر ہو گا یعنی جب ان کا وہ انجام آئے گا جس کے متعلق انہیں وعدہ دیا گیا ہے
 اس سے قیامت کا دن مراد ہے یعنی جب قیامت کے دن وہ اپنے انجام کو آنکھوں سے مشاہدہ کریں
 گے يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِنْ قَبْلِ جَنُودٍ اس دن کو اس سے قبل جنہوں نے اس دن کو اس سے قبل بھلا رکھا تھا وہ کہیں
 گے یعنی اس دن کے آنے کو وہ لوگ مانتے تھے۔ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِالْحَقِّ جے شک
 ہمارے رسل کرام حق لئے تھے یہ باد تعدیہ یا ملاہستہ کی ہے تو بالحق حال ہے اصل عبارت یوں ہے
 مُلَاسِیْنِہ یعنی انہیں اعتراف ہے کہ اخبار و احکام مثلاً بعثت حب و جزاء انبیاء علیہم السلام
 ہیں حق میں اس کے بعد کفار اپنی نجات کے لئے دو تئیں پیش کریں گے اور چاہیں گے کہ ان میں سے
 ایک تو پوری ہو جائے تاکہ قبر کے عذاب سے چھٹکارا نصیب ہو۔ پہلا ان کے لئے کوئی سفارش گزار کریں
 چنانچہ فرمایا نَحْنُ لَنَا مِنْ شَفَاعَةٍ فَيُشْفِقُوْنَا - کیا ہمارے کوئی سفارشگر ہیں
 جو ہمارے لئے آج سفارش کریں اور ہمیں ایسے عذاب سخت سے نجات دلائیں۔ دوسرا دنیا میں واپسی
 کی اجازت مل جائے تاکہ نیک عمل کریں چنانچہ فرمایا اَوْ نُودَ یا ہیں دنیا میں لوٹا یا جائے فَنَعْمَلْ یہ دوسرے
 استغفار کی وجہ سے منصوب ہے پس عمل کریں۔ فَيُرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اس کے برعکس جو پہلے ہم دنیا میں عمل کرتے
 تھے یعنی اب ہم رسل کرام علیہم السلام کی تصدیق کریں گے اور اعمال صالحہ میں زندگی بسر کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ

رنجبار دید و عافیت * رفت اخروئے امن و عافیت
 خویشن انگند در دیای شرف * گنسیاید حد آزا، بیچ طرف
 پس چو ماداں بیاد و ند دام * نیم عاقل را ازاں شد تلحکام
 گفت آہ من فوت کردم فرصہ را * چون نگشتم ہمرہ آں رہنما
 بر گذشتہ حسرت آوردن خطاست * باز ناید رفتہ ہباست
 یکتا زان نندیشم و بر خود زخم * خویشن را این زماں مردہ کنم
 ہمنماں مرد و شکم بالا انگند * آب می بردش نیش و گد بند
 ہر کے زان قاصداں پس غصہ برد * گد درینا ماہی بہتر برد
 پس گر نقش یلٹ صبا اجند * پس بردف کرد بر خاکش نگند
 غلط فلماں رفت پنہاں اندراب * ماند آن احمق ہی کرد اضطراب
 از چپ و از راست می جست آن سلیم * تاکہ بجد خویش بد صاند کلیم
 دام افگزرند اندر دام ماند * احمق ادر ادر اں آتش نشاند
 بر سر آتش بہ پشت تاء * با حاکت کرد او ہم خوا بہ
 اوہی جوشید از تف سیر * عقل میگفتش الم یا کی نذیر
 اوہی گفت از شکجہ وز بلا * ہچوں جان کافراں قاتوا بلی
 یازمی گفتی کہ اگر این بار من * دار ہم زین محنت کردن شکن
 من نسازم جز بدر یا ہ وطن * آبگیری را نسازم من سکن
 آب بجد جویم دایمے شوم * تا ابد در امن و صحت می روم
 آن ندامت از نتیجہ رنج بود * فی عقل روشن چون گنج بود
 میکند او توبہ و پیر خرد * بانگ لور و لاد و ماکی زند

کسی پانی کیلئے والے کے تین پھلیاں ہاتھ لگ گئیں ان میں سے ایک نے
 خلاصہ حکایت بھاگ نکلنے کا مشورہ دیا لیکن کسی نے نہ سنی بالآخر وہ خود بھاگنے میں لگا
 ہو گئی۔ دوسری نے بھی چند ساعات کے بعد بھاگنے کی تدبیر سوچی اور اس نے بھی کامیابی حاصل کر لی
 تیسری غفلت کا شکار ہوئی تو لوگوں نے کاٹ کر پکا کر کھالی وہ اس دکہ درو کے وقت یہی کہتی
 کاش میں ان کے کہنے پر چلتی جیسے کافر دوزخ میں دکہ درد اٹھائیں گے اور آرزو کریں گے۔

سبقت : مانا وہ ہے جو اپنے حال کی سنبھال میں رہتا ہے اور نہ ہی لمبی چوڑی تشاؤں کا شکار ہوتا ہے
 حکمت : امام خزانہ قدس سرہ نے فرمایا جو کچھ کہ ہم میں محنت کرتا ہے تو وہ اناج کا ڈیر بھی کر
 لیتا ہے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ ہم کہے کہ جسے اس سے ایک سو لہری گندم کی امید ہے اور اگر کوئی
 کھیت کے کام میں کستی بہتے اور کام لاچکے وقت غفلت میں مبتلا ہے تو اناج اٹھلے وقت کہے
 کہ جسے ایک سو لہری گندم حاصل ہوگی۔ یہ صرف زبان ہی فرماتی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح ہر وہ
 بندہ جو دنیا میں جدوجہد کرتا ہے اور پانچ لکھ روپے لکھتے تو اسے کہتا مناسب ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ میری نیکی قبول کرے اور میری گناہوں کو معاف فرمائے اور ثواب عنایت فرمائے۔ یہ امید
 بھی سوز دہ ہے اور اسے کہنا کافی سمجھتا ہے لیکن ہر وہ بندہ جو غفلت میں غرق اور طاعات کے
 ترک کی طاعت دیکھتا اور ہر برائی کا ارتکاب کرتا اور خوفِ خدا اس کے دل سے اٹھ گیا ہو اور نہ ہی
 محتاط رہے اور اس کے وعدہ و وعید کی پرواہ نہ کرے پھر بھی کہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی بہشت
 میں داخلے اور جہنم سے نجات کی امید ہے تو ایسا شخص نفس کا کھلوتا ہے جیسے عوام بلکہ بعض بڑے خواہ
 بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔

حدیث شریف حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو
 راجح حق میں لگا دے اور موت کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کرے اور فاجر
 وہ ہے جو نفس کے تابع ہو اور خواہشات نفسانیہ اس پر سوار ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امیدیں
 دانت رکھے۔

- قائمہ : غم تین ہیں (۱) نیکی قبول نہ ہو
 (۲) گناہ معاف نہ ہوں
 (۳) معرفت چھین جائے۔

حکایت حضرت یوسف بنی اسرائیل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ
 کے ہاں حاضر ہوا تو ان کی حالت یہ تھی کہ رات بھر روتے رہے آپ نے فرمایا۔ میں نے
 کہا تو پھر آپ کیوں روتے ہیں۔ انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام کو بخشے ہیں
 اتنا بوجھ بھی نہیں۔ مجھے خطر ہے کہ کسی گناہ کی شامت سے میرے سے اسلام نہ چھین جائے۔

ف : تمام رسل اور ابدال و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام طاعت باوجود اتنی بہت بڑی جدوجہد کے
 اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنے لئے سوچنا چاہیے کہ باوجود اتنے

باقی صبر پر

بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

جیسے شک متبار رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین پھر دن میں بنائے

أَيَّامٍ ثَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشَى الْيَلِ الْفَارِ يُطْلِبُهُ حَبِيبًا ۝

پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رات دن کو ایک دوسرے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَوَّرَاتٍ بِأَمْرِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَفْرَادُ اللَّهُ

ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دیے ہوئے سن لاسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا

رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

بڑی برکت والا ہے اللہ سارے جہان کا اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ بیگ مد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سونے کے بعد اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور ملے کرتے بیگ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا

اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ

کے آگے مژدہ سناتی یہاں تک کہ جب اٹھالائیں بجاری مادل ہم کے لئے کس موہ شہر کی طرف چلا پھر اس سے

فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ

پانی اتارا پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے اسی طرح ہم مرنے والوں کو نکالیں گے

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاةً بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي

کہیں تم نصیحت مانو اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبز اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے

حَبِثٌ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ۝

اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانیں

تفسیر عالمائے حق : یہ خطاب ان کفار مکہ کو ہے جنہوں نے بے شمار مجبوس بنا رکھے تھے یعنی یہ کفار تہذیب اللہ" اللہ کریم ہے جو جمیع کمالات کا جامع ہے اللہ تعالیٰ خلق السموات والارض جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے کہ ان کی پہلی کوئی مثال بھی نہیں تھی **فِتْنَةُ آيَاتِهِ** چھ دنوں یعنی چھ وقتوں میں اگرچہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ صرف ایک دن میں تمام کائنات کو پیدا فرمائے لیکن چھ دنوں میں پیدا کرنے میں اپنے بندوں کو بتایا کہ وہ دیر میں خیر ہوتا ہے۔ مثنوی شریف میں ہے۔

- ۱۔ مکر شیطانست تعجیل و شتاب
خوئے رحمانست صبر و استتاب
- ۲۔ یا تمانے کشت موجود از خدا
تابش رفت اس میں و چرخہا
- ۳۔ ورنہ قادر بود کز کُن فیکون
صد زمین و چرخ آوردی برون

بڑے گناہوں کا کبھی بھی خدا کا خوف اس کے تصور میں نہیں آتا۔
سوال : حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا چاہیے ہم گنہگار ہیں لیکن اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

جواب : ان حضرات کو اللہ تعالیٰ پر نیک گمانی کا علم نہیں تھا یا وہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کو نہیں جانتے تھے ہم سے انہیں زیادہ علم تھا۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی نفس کا دھوکہ اور ایک قسم کا شیطانی فرور ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا عامل اور اپنی بارگاہ کا واصل بنا۔ ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جو تجھے مجھلا کر نفس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ (آمین ثم آمین الوفا الوفا)

۴۔ ایں تانی از پے تعلیم ثنت
صبر کن در کار دیر آئی و دست

- ترجمہ ۱ : شیطان تدبیر عجلت اور جلدی میں ہے روحانی عادت صبر و حوصلہ میں ہے۔
۲ : دیر سے ہی کبیتی اللہ تعالیٰ سے آتی ہے دن اور زمین اور آسمان کی گرمی سے۔
۳ : ورنہ وہ قادر ہے کہ کُن سے سب کچھ کر سکتا ہے سوزِ مین سو آسمان بنا سکتا ہے۔
۴ : یہ صبر و تاخیر، تیری تعلیم کے لئے ہے صبر کر دیر میں خیر ہے۔
علماء فرماتے ہیں مندرجہ ذیل امور میں جلدی کرنا ضروری ہے۔

عجلت میں خیر

(۱) گناہوں سے توبہ

(۲) قرض کی ادائیگی

(۳) بہانہ نوازی

(۴) بچی بالغہ کی شادی و نکاح و رخصتی، جلدی کرنا چاہیے

(۵) میت کا دفن

(۶) جنابت کے بعد کا غسل۔

۱۔ مکتہ : اللہ تعالیٰ نے اپنی خالیت و قیادیت سے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اپنے کمال تدبر اور حکمت بالغہ کی بنا پر اُن کی تخلیق میں چھ روز لگائے۔

۲۔ مکتہ : چھ قسم کی مخلوق کو چھ دنوں میں پیدا کرنے میں منقسم فرمایا۔ چھ قسم کی مخلوق سے مندرجہ ذیل اشیاء مراد ہیں۔ ۱۔ ارجح مجرد

۲۔ ملکوتیات : جیسے ملائکہ جنات شیاطین ملک السموات جیسے عقول نفوس

مرکبہ

۳۔ نفوس جیسے نفوس الکواکب نفوس الانسان و نفوس الحيوان و نفوس البنيات و المعادن۔

۴۔ اجرام یعنی بسائط علویہ کے اجسام لطیفہ۔ جیسے مرث یرسی سموت۔ جنتر۔ نار۔

۵۔ اجسام مفردہ یعنی عناصر رابعہ۔

۶۔ عناصر کے اجسام مرکبہ کثیفہ۔

سوال : ان امور کی تخلیق کو چھ ایام سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ اس وقت تو نہ دن تھے نہ رات نہ
جواب : اس سے ایام متعینہ مراد نہیں بلکہ مطلق وقت مراد ہے کہ اگر اس وقت تھا تو یہ ایام ہوتے

تو انہی امام کی مقدار پر خلق ہوتی رہا یہ تفسیر ممکنہ سمجھانے کی وجہ سے ہے۔
 شَعْرًا سَوَاطِلَ عَلَى الْعَرْشِ قَفَّ عَرْشُ هَرُوه تَحْتَ كَهْجِسْ پَر بادشاہیٹھے اور ہر اس نے
 کو بھی کہا جاتا ہے جو سر کے اوپر سیاہی انگن ہو۔

سوال : مذکورہ بالا جملہ معانی اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہیں۔

جواب : یہاں لغوی معنی مراد نہیں بلکہ معنیت ملک اور قبضہ مراد ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
 آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد جس طرح چاہا اپنے ملک پر تصرف فرمایا مثلاً افلاک کو حرکت اور
 ستاروں کو گردش اور ماقول اور دونوں کو باری باری بدلنے کی قوت بخشی اور حکمت کاملہ کے تحت جس طرح
 چاہا۔ اپنی مصنوعات کو تیار فرمایا۔

فائدہ : تقریب مذکورہ کی تائید قاضی بیضاوی کی تفسیر سے بھی ہوتی ہے انہوں نے لکھا کہ استوی
 علی العرش ای استقرار۔ اَمْرٌ رُبُو بَیۡتَہ یعنی اس کی ربوبیت کا امر مستقر اور اُن کے امر کا اجراء ہوا
 اور اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تقاضا پر اپنے مصنوعات میں تدبیر فرمائی۔

سوال : اگر مذکورہ بالا مطلب ہے تو پھر لفظ عرش سے اس کی تعبیر کی کیا تخصیص ہے۔

جواب : عرش الہی چونکہ تمام مخلوق سے بڑا ہے بلکہ جمیع اجسام کو محیط ہے تو پھر جو ذات اس پر
 تصرف اور قبضہ رکھتی ہے تو گویا اس کا تمام مخلوق پر قبضہ رکھتی ہے تو گویا اس کا تمام مخلوق پر قبضہ ہے
 اس لئے کہ جنت و دوزخ اور آسمان و زمین بلکہ تمام عناصر وغیرہ عرش کے گہرے میں ہیں۔ اس بنا
 پر لفظ عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فائدہ : تفسیر فارسی میں اس جملہ کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ "پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے عرش کی تخلیق
 کا ارادہ فرمایا۔"

(ثُمَّ بِمَعْنٰی حَادٍ) حادوی صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر ثَمَّ بمعنی واو علی طریق الجمع کہ ہے یہاں پر
 تم اپنے معنی تراخی میں نہیں اس لئے کہ عرش کی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے برسوں پہلے ہو چکی تھی۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پھر لوح پیدا فرما کر قلم کو قیامت تک
 ہونے والے تمام واقعات لکھنے کا حکم دیا اس کے بعد عرش اس کے بعد عرش کے حاکمین ملائکہ اس کے بعد
 آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ صاحب رُح البیان نے فرمایا کہ میرے شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں

لے اس سے اولیت اضافی مراد ہے تفصیل اس کی فقیر کے رسالہ "الحل المستین" میں مطالعہ کریں ۱۲۔ (اویسی غفرلہ)

پر استوی لغوی معنی میں مستقل نہیں ہو رہا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس معنی کا استعمال ناممکن ہے اور وہ ایسے معانی سے منزہ اور پاک ہے البتہ یہاں پر اس کا امر ایجادی اور تجلی اعلیٰ مراد لی جانے تو موزوں ہے جسے قرآن مجید نے حق سے تعبیر کیا ہے اور قاعدہ ہے کہ استواء امر ارادی ایجادی علی العرش شرعی استواء امر تکلیفی ارشاد کی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے یہ دونوں امر برابر طور ایک دوسرے کے عکس ہیں اسی طرح عرش شرع بھی برابر طور ایک دوسرے کے عکس ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب جمیع کائنات مذکورہ کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر تصرف کا ایسے ہی ارادہ فرمایا جیسے دوسری مخلوق کی تخلیق کے بعد تصرف کا ارادہ فرمایا اس وقت سے ہی عرش ماتحت اثری تک تصرف کا اجراء ہوا۔ سوال :- اگر جملہ امور اور جمیع مخلوق میں تصرف مراد ہے تو پھر عرش کی تخصیص کیوں۔

جواب :- پہلے گزر چکا کہ عرش محیط بکل مخلوق ہے۔ علاوہ ازیں اجسام لطیفہ کا ببدار بھی یہی ہے یعنی وہ اجسام لطیفہ جو فیض رحمانی قبول کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔

مسئلہ :- استواء بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے لیکن اس استواء سے وہ مراد نہیں جو مخلوق کے استواء کے مشابہ ہو۔ جیسے علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن وہ علم مخلوق کے علم سے کسی قسم سے مشابہت نہیں رکھتا اس لئے کہ (تیس کلمہ شیئ) کی شان ہے۔

نکتہ :- انسان اگر اپنی خلافت پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں اپنی خلافت کا اہل بنایا، اس عوز و خوض کے بعد اسے اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر اسے معرفت الہی نصیب ہو جائیگا۔ **نکتہ عجمہ :-** اس کی توضیح یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے جب نطفہ ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے تو اسے انسانی ڈھانچے میں تبدیل کرنے پر اس کی روح کو مقرر فرماتا ہے تاکہ وہ ایام حمل اپنی مرضی سے تصرف کرے چونکہ روح پہلے سے ہی عالم کبیر سے واقف ہوتی ہے اس لئے عالم کبیر کے مطابق اسے سمیع و بصیر بنا کر اس کے بدن کو زمین کی طرح اور اس کے سر کو آسمان کے مشابہ اور اس کا دل عرش الہی کی ساخت پر اور اس کا ستر (راز و رموز کا مرکز) کرسم کے مطابق تیار کرنا

یاد رہے کہ روح کا یہ تصرف حق تعالیٰ کے حکم اور اس کی نیابت و خلافت کے تحت ہوتا ہے جب روح انسانی ڈھانچہ کی تکمیل سے فراغت پاتی ہے تو اس کے بعد عرش قلب کی طرف متوجہ ہوتی ہے روح کی تکمیل مذکور کے استوائے مکانی سے تعبیر کرتے ہیں اور روح کی صرف عرش قلب پر توجہ نہیں بلکہ انسانی پھر

میں صرف قلب ہی فیضانِ حق کے حصول کا وسیعہ قرار دیتی ہے پھر اس سے ہی جمیع مخلوق کو فیضِ الہی نصیب ہو سکے۔ جیسا بھی ہم نے عرض کیا ہے روح کے واسطے ہی قلب پر فیضِ حق پہنچتا ہے۔ پھر قلب کے ذریعے باقی اجزاء انسان سرشار ہوتے ہیں لیکن یہی فیضانِ الہی کا مرکز قلب و گویا ہے کہ جس کے واسطے تمام مخلوق کو فیض پہنچتا ہے۔

انشاء : ہماری مذکورہ بالا تشریح کو کسی بندہ خدا نے سمجھنے کی کوشش کی تو اُسے اللہ تعالیٰ کی تشریح و تعلیم کا مفہوم پس منظر سمجھنے کی بجائے گما اور اُسے مَن عَرَفَ نَفْسِهِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّہ کا معنی بھی یہاں سے مشتق ہو جائے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

سوال : اس کے برعکس کیوں نہیں بیان کیا گیا حالانکہ دن بھی تو اپنی روشنی سے رات کو
 روشن ہے

جواب قاعدہ ہے کہ ضدیں میں سے ایک کا ذکر کیا جائے تو اس کی ضد (مقابل) خود بخود ذہن میں آ کر جاتا ہے پھر اس کی ضد کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس کے صفات مذمومہ اور اس کی خواہشات قبیحہ کی تاریکیوں کا جب قلب کے انوار پر پرمچھاؤں پڑ جاتی ہے تو سالک کا حال پیر و ہی ہوتا ہے جیسے رات کی تاریکی سے دن کی کیفیت ہوتی ہے۔ **يَطْلُبُ حَثِيئًا** یہ الیل سے جاتی ہے یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی کا حجاب بنتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دن کو طلب کرتی ہے۔

فائدہ چوتھ کہ دن اور رات کے گزر جانے بعد ایک دوسرے کے آنا بلا فصل ہوتا ہے تو اسے یوں تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا وہ ایک دوسرے کی طلب میں ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّاتٌ بِأَمْرِہٖ اس کا عطف السموات پر ہے یعنی سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا در انحالیکہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کے حکم اور تصرف اور اس کی قضاء و قدر کے تابع ہیں یعنی ان کے طلوع و غروب کے لئے جیسے وہ چاہتا ہے

ہدایت بذات خود پروردہ ہے جیسے کہ ارشاد باری ہے وَجَعَلْنَا آيَاتٍ لِّیَا سَاءَ اُورِدْ و سِرًّا اس کا پروردہ ہونا تاریکی کی وجہ سے ہے پہلی بات تفصیل طلب ہے انشاء اللہ پھر عرض کیا جائیگا یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ۱۲۔ اویس

یہ ویسے ہی سر تسلیم خم کہتے ہیں ان کی حرکات مقدرہ اور ان کے احوال سب کے سب حکم الہی کے تحت ہیں
الَا یہ تنبیہ کے لئے ہے بمعنی اَعْلَمُوا یعنی خبردار کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے یہ خبر ہے اور اس کی تقدیم تخصیص
کے لئے ہے۔ اَلْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تخلیق اور جملہ امور تکوینیہ یعنی علی الاطلاق ہر شے کا موجد اور متصرف صرف
وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ جو شے امر الہی کے واسطہ کے بغیر پیدا کی گئی اسے ہر کہا
جاتا ہے اور جو کسی واسطہ سے پیدا ہوئی ہے وہ خلق ہے حضرت امام صاحب نے فرمایا
کہ ماسوی اللہ کا نام عالم ہے اور وہ دو قسم ہے (۱) عالم الخلق (۲) عالم الامر۔ عالم الاجاد والجنانیات
کو عالم خلق اور عالم ارواح والمجرات کو عالم امر کہتے ہیں اس لئے کہ خلق بمعنی تقدیر ہے اور ہر دم شے جو جسم
یا جسمانی ہو وہ ایک مقدار معین سے مخصوص ہوتی ہے بنا برین اسے عالم خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو شے جسم
اور مقدار سے مجرود ہو اسے عالم الارواح کہتے ہیں اور وہ ممکنات جو صرف امر کن سے پیدا ہوئی ہیں عالم امر میں
داخل ہیں اُن ہر ایک کو کسی مناسبت کے مناسب نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ میرے شیخ قدس سرہ
نے فرمایا کہ عالم العین والحدوث روح ہو یا جسم کو عالم خلق کہا جاتا ہے اور عالم العلم والالہ والوجوب کو عالم
امر کہتے ہیں۔ عالم خلق عالم امر کے تابع ہوتا ہے اس لئے کہ عالم امر عالم خلق کا اصل و مبداء ہے کمال تعالیٰ
قل الروح من امر ربی اور فرمایا ”وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِ۔“

تَبْلُوكَ اَدْلٰهُ دَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ کی ذات بڑی برکت والی ہے اور وہ
اپنی الوہیت میں وحدانیت کے ساتھ بلند اور ارفع شان کا مالک ہے اور ربوبیت میں تفرق کے ساتھ عظیم القوت
ہے۔ اس آیت میں ان کافروں کا رد فرمایا ہے جنہوں نے اپنے لئے بے شمار معبود بنا رکھے تھے بہت بڑی
حکمت اور نہایت مضبوط حجت سے انہیں توحید کی دعوت دی ہے۔

نکتہ ۱ آیت کو لفظ اَنْ تحقیق سے شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار سرے سے ذات
حق کی ربوبیت کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رِقْم رکھ کر فرمایا کہ حکم فرمائی ہے اور اس کی یہ
صفت اس کے کمالِ مملکت و حکمت و قدرت پر دلالت کرتی ہے اور وہ ایسا حکیم ہے کہ جس نے تمام مشاہدات
لا پیدا کر کے ایک بہت بڑے بادشاہ کی حیثیت سے اپنی مملکت میں بہتر سے بہتر تدبیر فرمائی۔

حکایت ۱ مروی ہے کہ صاحب بن عباد (ادیب) کو ”الرقیم“ تبارک۔ المانع کے معانی میں
تردد تھا۔ بہت بڑے قبائل عرب کے بڑے ادیبوں سے ملے لیکن تسلی و تشفی نہ ہوئی۔ ایک دن ایک
بدوی عورت سے اچانک سنا کہ وہ اپنے چوٹے پنچے سے پوچھ رہی تھی کہ ”این المانع“ چوٹے پنچے نے

جواب میں کہ یہ صیغہ صریح واحد المتع والجبالی۔ یعنی کما آیا اور وہ متاع لے کر بہار پر
چلے گئے۔ اس حدیث کا حرم اس لئے اس حدیث میں ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ہے کہ اس عورت نے کہا اے
بنی النعلب میں کما اور المتاع وہ بھی قابل باکار و شمس بہ المتاع میں ہے جو پانی سے ترکہ بیالہ کو مانا
گیا ہے اور بندک بنی صفا۔ یعنی پانی پر چڑھا۔

حدیث شریفہ: جو شخص کسی شخص کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کرتا بلکہ اپنے
نفس کی ہمت پر کراہی توفیق کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور اس کا وہ عمل
مکمل ہے۔ اس طرح میں کایہ لکھا کہ وہ اپنے ذاتی امر کے لئے کسی شے کو سبب بنایا تو سمجھو کہ اس
نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کے حکم سے کفر کیا۔ شاعر کہتا ہے: **وَاللّٰهُ خَلَقَ الْاَمْرَ فِي خَلْقِهِ صَفًا**
وَقَيْسُ ابْنُ الْمُهَلَّبِ شَيْءٌ مِنَ الْاَمْرِ

ترجمہ: جسے مخلوق کے معنی اور توفیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور ذاتی طور مخلوق کے
کے فرد کو کوئی اختیار نہیں۔

۵۵۵ عَوَّادٌ بَلَّغْتُ اُتَيْتُ رَبَّكَ كَرِيمٌ کو پکار دیناں پر رب یعنی عرفی از تربیت ہے یعنی کسی شے
کو بتدیج کمال پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر یعنی نفوس کی نعمت سے اور بواطن یعنی قلوب کی رحمت سے تربیت
کرتا ہے۔ ظاہر کے نفوس کی احکام شرطیہ سے اور باطن کے قلوب کو آداب طریقت سے اور
اسرار الجہین کو ذرا حقیقت سے تربیت کرتا ہے۔

اسم اعظم کی تحقیق: رب تعالیٰ نام ہے اور اسم اعظم لفظ رب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے جس اسم کو
اس کا کوئی تو معنی باطل ہو جاتا ہے بخلاف لفظ رب کے کہ اسے الٹا تو معنی
باطل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ رب کا عکس بر ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔

حدیث خضریٰ: خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسم اعظم لفظ رب ہے اس لئے کہ ہر نبی و ولی بلا عدائے
اسم بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو لفظ رب سے ابتداء کر کے چنانچہ
ملاحظہ ہو۔ **رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْاَيَةَ** اسی طرح باقی آیات اور صحابہ کرام کو دعا مانگنے کا طریقہ
بتایا گیا۔ **رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا الْاَيَةَ** اور عدائے اسلام کے کلمات بھی یوں نہیں ہیں۔ شیطان نے کہا
رَبِّ اِنِّي لَظَلَمْتُكَ اور قیامت میں گنہگار کہیں گے۔ **رَبَّنَا ابْصِرْ وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا**۔

لضَرْفًا وَ خَفِيَّةً: یعنی زاری کرنا و کذا فی تاج المصاوی (اس کا مادہ ضرع یضرع ضراحة

ارباب فتح ہے یعنی خضع و ذل اور یہ دونوں اُدھو کے فاعل سے حال ہیں۔ یعنی متضرعین متذللین و مخفین بالدعا۔ یعنی اپنے رب کریم کو پکارو در انحالیکہ عجز انکسار کرنے والے اور دُعا کو چیلنے والے ہوتا کہ اقرب الی الاجابۃ ہو۔ اس لئے اخفاء اخلاص اور احتراز عن الریاء کی دلیل ہے۔

حدیث شریف مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی جنگ کے موقع پر ایک وادی کو جھانک کر بلند آواز سے تکبیر و تہلیل کہنے لگے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سُن کر فرمایا آہستہ آہستہ تکبیر و تہلیل کہو۔ اس لئے کہ تم جسے پکار رہے ہو وہ نہ تو بہرا ہے اور نہ تم سے دُور ہے بلکہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری ہر بات سنتا اور جانتا ہے اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ بنا بریں یہی عقیدہ ہو کہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہے۔

مسئلہ : حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کا آہستہ ذکر کرنا مستحب ہے۔

مسئلہ : شرح کشاف میں ہے کہ یہ ہر ایک کے لئے نہیں بلکہ بعض کے لئے تو ذکر بالجہر مستحب ہوتا ہے۔ جیسے مبتدی سالک کو مرشد کامل ذکر بالجہر کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کے دل پر جتنا شیطانی حرکات ہیں دور ہو جائیں۔ (کذا فی شرح مشارق الانوار لابن الملک)

- **فائدہ :** حسین کاشفی رسالہ عالیہ میں لکھتے ہیں کہ بعض اللہ تعالیٰ کے لیے بندے ہیں کہ جنہیں نفس کی شرارتوں کا علم ہوا تو ذکر بالجہر کرنا مناسب سمجھ کر ذکر خفی کو ترجیح دی تاکہ ریاء سے بچ جائیں اور اپنی دلیل و اذکار و بُکّ فی نَفْسِکَ تَقْرَعُ غَاذِ خُفِیّہ کو سمجھا اور ان میں بعض اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں جن کے دل اخلاص سے پُر ہیں اور ریاء سے کوسوں دُور بنا بریں انہوں نے ذکر بالجہر پر زور دیا یہ ہر دو گروہ پاکباز ہیں ہم کو ہر ایک سے خوش عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کے ہاں قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔

منوی شریف میں ہے۔

گفت ادعوا اللہ بی زاری مباشر

تا بیا یہ فیضہائے دوست فاش

تا مقام رب ہم آید خطاب

تشنہ باش واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ ۱، فرمایا ادعوا اللہ (اللہ کو پکارو) زاری کے بغیر نہ ہوتا کہ دوست کے فیوض کھول کر آئیں۔

۲، تاکہ مقام کا خطاب آئے۔ پیارہ ہو (پھر خطاب آئے گا) واللہ اعلم بالصواب۔

دعا کے اولیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیلئے
 اٹھ اٹھتے تو اختتام پر اپنے چہرے مبارک پر دونوں ہاتھ پھیرتے تھے تاکہ وہ رحمت
 الٰہیہ دھکے وقت ہاتھوں پر نازل ہوں اس لئے کہ کلمات ہرگز کوئی نصیب ہوں۔ گنا قال یسما فم رنی
 وجوہم من اثر السجود۔ عروہ ازین ہاتھوں کو چہرے پر لگانے میں حقیقت حقیقت جامع کی طرف رجوع
 ہے۔ اس لئے کہ چہرہ کا ذات ہے چنانچہ اسرارِ حقیرہ میں لکھا ہے کہ انسان دھکے وقت ظاہراً و باطناً
 ہر طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دعا میں حضور قلب کی شرط میں بھی یہی راز ہے۔

نکتہ ۱ : ہاتھوں کو اٹھانا چہرے پر لگانے میں ایک نکتہ اور بھی ہے وہ یہ کہ بندے کا ایک
 ہاتھ ظاہر اس کے حال ظاہر کا ترجمان ہے اور دوسرا اس کے باطنی حال کا اور زبان ہر دونوں کی مترجم ہے۔
نکتہ ۲ : ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا ترک کی دلیل ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے بندہ
 حقیقت جامعہ میں الروح والجبہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس لئے کہ ہر شے کا چہرہ اس کی حقیقت کہلاتی
 ہے اور یہی ظاہر کا چہرہ اس حقیقت کا مظہر ہے۔

مسئلہ ۱ : دعا مانگنے والے کے لئے سنت یہ ہے کہ دعا کے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف خوب پھیلائے
مسئلہ ۲ : دعا کے وقت ہاتھوں کو گریبان سے باہر پڑے بلکہ کھلا رکھنا سنت ہے۔

حکایت : سیدنا یزید بسطامیؒ نے منہ (سلطان العارفین) نے فرمایا کہ ایک روز میں نے
 دعا مانگی تو ایک ہاتھ تو کھلا رکھا لیکن دوسرا سردی کی وجہ سے گریبان سے باہر نہ نکال سکا
 اسی رات نیند میں دیکھا کہ میرا ایک ہاتھ نور سے بھرپور لیکن دوسرا بالکل خالی۔ میں نے عرض کیا یا اللہ العالین
 اس میں کیا راز ہے جواب ملا کہ جسے تپنے والے سے ملے خالی پھیلا یا اسے ہم نے نور سے بھر دیا
 اور جسے تپنے پھیلنے کا واسطہ نہ ملا وہ خالی رہ گیا۔

نکتہ ۱ : ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رہنا ایسے ہے جیسے ایک سائل شاہی
 خزانہ کو دیکھ کر اشارہ کرتا ہو کہ اے بادشاہ اپنے خزانہ سے میرے ان خالی ہاتھوں میں کچھ ڈال دے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَفِی السَّمَاءِ رِذْقُکُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ۔

مسئلہ ۳ : آسمان دعا کا قبلہ ہے اور نزول برکات کا مرکز۔

مسئلہ ۴ : افضل یہی ہے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ کھلے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھوڑا سا
 چھوڑنا چاہیے ہاں اگر مجبوری ہو یا سخت سردی ہو تو شہادت کی انگلی سے اشارہ ضرور کرے تاکہ وہ
 اشارہ دونوں ہاتھ کھلے رکھنے کے قائم مقام ہو جائے۔

مسئلہ یہ مستحب ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ دونوں سینوں کے بالمقابل ہوں اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا طریقہ یوں نقل فرمایا ہے۔
اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ تجاؤز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دعا اور دیگر مامور بہا امور میں تجاؤز کرتے ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ دعا میں ایسے موضوعات پیش نہ کرے جو مانگنے کے لائق نہیں مثلاً انبیاء کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنا بعض کہتے ہیں اس سے دعا میں پہنچنا چلانا مراد ہے۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں منقریب ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دعا مانگنے میں تجاؤز کریں گے دعا میں اتنا الفاظ کافی ہیں
اَللّٰهُمَّ تَرَاخَى اسئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرِبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرِبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اے اللہ میں تجھ سے بہشت اور قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو اس کے قریب کرے اور میں جہنم اور اس قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس کے قریب کرے یہ فرما کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر۔ **اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ** دعا میں بہتم بالشان امور کا سوال کرنا چاہیے مثلاً بہشت کا داخلہ اور جہنم سے نجات کا سوال کرنا جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا جب کہ اس نے کہا۔

میں اللہ تعالیٰ سے بہشت کا سوال کرتا ہوں اور اس کے فضل و کرم سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔
 اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آپ کے دندڑ کو جانتا ہوں اور نہ معاف کے دندڑ کو۔
 آپ نے ایسے فرمایا وہ حوالہ نہ ندن "اس کلام سے اعرابی کا مقصد یہ تھا کہ میں یہی چوڑی دعا میں نہیں جانتا میں تو صرف اتنا کہتا ہوں **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ** الخ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہمارا مقصد بھی وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے لیکن بے چوڑے الفاظ سے ہم اجر عظیم کی امید کرتے ہیں **وَلَا تَفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ** اور کفر و مٹاؤ کا ارتکاب کرتے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔
 انبیاء علیہم السلام کے تشریف لائے اور اجر لائے احکام سے زمین کی اصلاح کے بعد

فَاَنْذَرُوْهُ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بے فرمانیاں مت کرو تاکہ تہلے گناہوں کی غوغا سے باریش بند نہ ہو جائے جس سے سرسبز کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔
وَاِذْ عُوْذَا خَوْفٍ وَطَمَعًا خوف اور طمع ہر دونوں مصدر حال واقع ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ

کو پکارو۔ وہ انہی کے تہات سے دل میں یہ خوف ہو کہ کہیں ہمارے کو تا ہیوں سے ہمارے اعمال رُو نہ کئے جائیں اور
تہیں یہ غم ہو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعا میں قبول فرمائے۔

اللّٰهُ صَدِيقٌ قَرِيبٌ ۝ مَنْ يَدْعُهُ يَسْتَجِبْ لَهُ ۝ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں

کے قریب ہے۔

سوال : قریب رحمت کا مراد ہے اور ان میں مطابقت ضروری ہے لیکن یہاں مطابقت نہیں۔

جواب : رحمت بمعنی صواب سے معقول ہے اس لئے کہ ہم بمعنی رحمۃ آئی ہے۔ کما قال تعالیٰ وَاقْرَأْ حُرّاً

طاهرہ : ادم کیلئے ہے لکن ابن عباسؓ فرماتے ہیں : وَتَمَازِ بِرَبِّكَ قُلُوبَ السَّامِعَاتِ لِمَنْ قَرِيباً کی طرح ہے یعنی
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لئے نہیں امید رکھنی چاہیے۔

خلاصۃ التفسیر : اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جن کی زبان ذکر سے ذاکر و شاکر

اور جن کا دل حاضر و ناظر اور رحمت حق کے ملنے سے بھر لپور اور اپنے لئے رحمت ایزدی کے حصول

کے لئے پُر امید ہو۔ یہی دعا کی قبولیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ اور احسان و بَاقًا تَعْبُدُ اللّٰهَ

كَأَنَّكَ تَوَاحُّدُ فَإِنَّكَ تَكُونُ تَوَاحُّدًا فَإِنَّكَ تَكُونُ تَوَاحُّدًا (کا مانہ بھی اس میں مضمر ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگتے وقت یقین ہو کہ میری یہ دُعا ضرور قبول ہو جائیگی

حدیث شریف

اور وہ کریم میری دعا ضرور مستجاب فرمائے گا اس لئے کہ دُعا کا رد کرنا یا تو

باجزی ہے بجا ہے یا جس سے سوالی ہوتا ہے وہ مروت اور کرم سے یکسر خالی ہو یا یہ کہ سرے سے اسے

مانگنے والے کا علم ہی نہ ہو اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ علیم کریم اور قادر قدیر

ہے اس لئے دُعا قبول کرنے کے کوئی مانع بھی نہیں ہو سکتا۔

۱۔ الجواب : حنوت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے سوال کے وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں

عجز و کمزور کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے کو میرے کام کے

بوجہ اٹھانے کی طاقت ہوتی تو میں اس کے معروضات پر فوراً لبیک کہتا۔

حکایت : حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص سے گزرتے جو بہت بڑے عجز و انکسار سے دُعا مانگ رہا تھا

موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی آندو پوری کرتا

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ رحیم تر ہوں لیکن اس کی حالت تو دیکھیے کہ وہ

مجھ سے مانگ رہا ہے اور دل بکریوں سے لگائے ہوئے ہے پھر میں اس بندے کی دعا کیسے قبول کروں کہ

سوال تو میرے سامنے کرے لیکن دل میرے غیر سے وابستہ رکھے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے

کو سنائی۔ پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پڑے طور متوجہ ہوا۔ جس سے اس کی آرزو پوری ہو گئی۔
 سبق :- دُعائیں حضور قلب اور اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا ضروری ہے تاکہ دُعا جلد قبول ہو۔
 حکایت :- ایک بے وقوف جج کے وقت الوداعی طواف کر رہا تھا کسی نے اس سے مزاحاً پوچھا کہ تم نے حج
 پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے اپنی برأت کا پرچہ لیا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر بے وقوف نے مزاح کرنے
 والے سے پوچھا کیا دوسروں کو برأت کا پرچہ ملا ہے اس نے کہا سب کو مل گیا ہے صرف تجھے ہی نہیں ملا۔ وہ بیوقوف
 یہ سن کر رونے لگا اور حجر اسود کی طرف جا کر کعبہ معظمہ کے پردوں سے چٹ کر زار و قطار روتے ہوئے اللہ تعالیٰ
 سے اپنی برأت کا پرچہ مانگتا تھا۔ اسے تمام دوستوں نے سمجھایا کہ تم سے مذاق کیا گیا ہے اتنی پریشانی کیوں
 لیکن وہ کسی کی نہیں مانتا تھا اور بدستور اسی طرح کعبہ معظمہ کے غلاف کو پکڑ کر دو تار ہا کہ اچانک کعبہ معظمہ کے نیزاب
 کی طرف سے اسپر ایک پرچہ گرا۔ جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تجھے جہنم سے آزاد کیا۔ وہ دیکھ بہت خوش ہو کر
 لوگوں کو دکھاتا پھرتا تھا۔ اس پرچہ کی عجیب شان تھی کہ وہ ہر طرف سے برابر دم بڑھا جاتا تھا۔ جہر دیکھا
 جاتا ایک ہی عبادت ہوتی جس کی عبادت میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں تھا۔ اگر اسے دیکھا جاتا تو بھی مطلب کے
 مطابق ہوتا۔ اس سے لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی یہ پرچہ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیب ہوا ہے۔
 فائدہ :- منقول ہے کہ عوام کی دُعا اقوال سے اور زبانی کی افعال سے اور علمین کی احوال سے ہوتی ہے
 جس کے لئے اجابت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ایسے الفاظ کی توفیق بخشا ہے کہ جس کے لئے اسے اس کی
 دُعا فوراً قبول ہو جائے۔

مسئلہ :- دکھ اور درد کے وقت دُعا مانگنا مذہب ہے یہ اہل طریقت کا مذہب ہے اس لئے
 کہ اس وقت دُعا مانگنا گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے اور ظاہر کرنا ہے کہ اسے مشقت اور تکالیف
 کی برداشت کی طاقت ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ شیخ محقق ابن الغارض قدس سرہ نے فرمایا :-

و یمن الظہار التجلا للعدی

و یمن غیر العجز عند الاحی

ترجمہ :- دشمنوں کو ہمت مردانہ کا اظہار ضروری ہے لیکن دوستوں کو مجز و انکساری ظاہر کرنا لازم ہے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا :-

نفیر دختہ بدر گاہت آدم رے

کہ جز دعلے تو ام نیست یچی دستا دین

ترجمہ : تفسیر مستوری دنگہ میں آیا ہوں کہ ہم کی درخواست ہے میرے پاس دعا کے سوا کوئی دستاویز نہیں۔
 شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی مناجات میں ہے کہ اے اللہ العالین اگر تیرے وفادار تجھ سے رحمت کے
 امیدوار ہیں تو ہم سے جتنا کہ بھی تیری رحمت کی امید ہے دیکھ نہیں انہیں بھی تیری پناہ کی بید ضرور ہے
تفسیر صوفیانہ تفسیر ہر وقت ہر ذرا انکساری جس سے مخلوق کو خبر ہو اور خفیہ ہر وہ آہ و زاری
 جس سے ہمتی تعالیٰ جاننے والوں کو کہہ کہ تفریح کا اعضاء سے تعلق ہے اور خفیہ قلب
 سے متعلق ہر اہل دعا میں تھا وہ خدا صوفیاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیر کی طلب کی جائے اور اس کی مطالب مقصود
 وَلَا تَمْسُدُوا فِي الْأَرْضِ میں صوفیاء کہتے ہیں کہ الارض سے ارض القلوب مراد ہے بعد اصلاح
 کی ضمیر کا مرجع ارض القلوب ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے اور قلوب کے درمیان وسائط اٹھالے تو پھر
 تم اس میں مناد و مود لو یا نیلور کہ قلوب سے حیر حق کو نہ دیکھو اور قلوب کی اصلاح یہی ہے کہ وہ صرف
 حق کو دیکھیں اور بس۔ بعض صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ ”بعد اصلاح“ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قلوب
 کو غریب صاف فرما دے تو ہر ایک مختلف آرزوؤں اور تمناؤں میں نہ پھنساؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب متابعت نفس سے
 بچایا تو پھر تم انہیں اتباع نفس میں ڈال کر کیوں خراب کرتے ہو۔

مسئلہ وہ مخلوق نفس، کائنات و جبروت کرنا بھی نساہ قلوب میں سے ہے یعنی جب کہ قلوب حقوق
 الہی کے قیام میں سرگرم ہوں تو پھر انہیں مخلوق نفس کی طرف جھکنے نہ دو۔ ”داد عودہ خونا“ یعنی
 انقطاع عن الحق کا خوف سے بچنے کا دعا مانگو۔ ”و طمعا“ اور رحمت الہی کے حصول کے طمع میں رہو یہاں
 پر رحمت سے مراد اپنی آرزوؤں و تمناؤں کو مٹانا ہے۔ ”قرب من المحسنین“ محسنین سے یہاں وہ
 لوگ مراد ہیں جو طاعات کے وقت تکلیف حق کا مشاہدہ کرتا ہے یعنی اس طمع پر طاعات کرتے
 ہیں کہ انہیں طاعات میں ذات حق کے جلوے نصیب ہوتے ہیں۔ اس ارادہ پر نہیں کہ وہ یہ سمجھیں
 کہ طاعت کریں گے تو جوارہ بنائے حق نصیب ہوں گے۔ اس لئے کہ یہ تو سودا بازی ہے اور طاعات
 میں سودا بازی کیسی۔ (کذا فی التاویلات البغیہ)

تفسیر عالمیہ اَلَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہواؤں کو چھوڑتا ہے
قاعدہ ۱۱۔ قرآن پاک میں لفظ الرِّيح ہر جگہ رحمت کے لئے مستعمل ہوا ہے اور الرِّيح عذاب کے لئے
 اس قاعدہ کی تائید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔

حدیث شریف مروی ہے کہ جب ہوا چلتی ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنوں کے بل پڑے اور سر مبارک کو سجے میں رکھا ہوا دیکھا جاتا اور آپ کو پڑھتے سنا جاتا۔ اَللّٰهُمَّ اجْلُهَا لَنَا اِيَّاحَا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا لِّاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی آنے والی ہوا کو ہلکے لئے ریاہ اور رحمت بنا اور اسے ہلکے لئے ریح (عذاب) نہ بنا۔ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ۔ اور ہمیں اپنے غضب میں مبتلا کر کے نہ مارنا اور نہ ہی اپنے عذاب سے تباہ و برباد کرنا بلکہ غضب و عذاب سے پہلے ہی ہمیں عافیت سے بہکا کر فرمانا۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "الريح" (دھواں) کو کالی مت دو۔ بلکہ جب ہوا کا ہیبتناک منظر دیکھو تو یوں عرض کرو۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّ نَسْتُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا اَمُوتُ بِهٖ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا مُوتُ بِهٖ

اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتے ہیں اور ہمارا اس کی اس بھلائی کا سوال ہے جو تو نے اس کے اندر امانت رکھی ہے اور اس کا تو نے اے حکم فرمایا ہے اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کے شر سے اور اس کے اس شر سے جو تو نے اس کے اندر رکھا ہے اور جس کا تو نے اے حکم فرمایا ہے مسئلہ: دریا میں کشتی پر سوار ہو کر ہوا کے رخ صحیح یا غلط پر بھروسہ مت کرنا کیوں سمجھنے لگو کہ آج ہوا موافق ہے۔ فلہذا کشتی صحیح سالم نکل کر کناٹے لگے گی یا آج ہوا کا رخ غلط ہے فلہذا اس کے غرق ہونے کا خطرہ ہے اس لئے کہ رُغْبُ الْمُتَحَقِّقِينَ یہ توحید کے منافی ہے یعنی توحید فی الافعال میں شرک اسی کو کہتے ہیں۔ ایسا عقیدہ حقائق الامور سے جہالت کی دلیل بنتا ہے جسے حقیقت منکشف ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہوا خود تو نہیں چلتی بلکہ اس کے چلنے والا کوئی اور ہے اور اے کسی دوسرے کا حکم ہے اور وہ دوسرا کسی اور کا محتاج ہے یہاں تک کہ آمر حقیقی یعنی ذات باری تعالیٰ تک معاملہ پہنچے گا اور ظاہر ہے کہ اس کا حکم نہ ہوتا تو نہ فرشتے ہوا کو چلاتے اور نہ وہ چلتی اور وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ایسے عقیدے سے وہ منزہ اور پاک ہے بلکہ یوں کہو اس طرح کی تشبیہات سے بھی وہ مقدس ہے کاسیہ کسی کی محتاجی کا شائبہ ہو۔ اس طرح سے واضح ہو گیا کہ ہوا از خود نہیں چلتی بلکہ کسی کے حکم سے چلتی ہے فلہذا اسے گالی دینے کا کیا معنی؟

بَشْرًا اور اس کے پہلو دونوں حرفوں کو ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے یہ بشر کی جمع ہے جسے رغیف کا رغف جمع آتا ہے یعنی وہ ہوائیں خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں بَلِّغْ يَدَيَّ رَحْمَتِهٖ اس کی

رعت سے پہلے یہاں پر رعت سے بارش مراد ہے اس لئے صبا بادلوں کو پھیلاتی ہے اور باد شمال انہیں جمع کرتی ہے اور جنوبی ہوا بارش برساتی ہے اور غربی باد بادلوں کو منتشر کرتی ہے۔

قائدہ ۵: باد صبا وہ ہوائی جو طلوع شمس کے مقام سے آدمی رات اور عین دوپہر کے وقت چلتی ہے اور بعد اس کی بالقابل ہوا کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ ہوا جو جنوب شمس کے مقام سے چلتی ہے اور باد شمال و جنوب، جو قطب شمالی کی جانب جاتے ہیں اور باد جنوب اس کی بالقابل کو جاتے ہیں۔

قائدہ ۶: مریخ شریف باد جنوب سے آتا ہے "السحاب" کا لفظ واقع ہے اس کا معنی ہے۔ دودھ دھونا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہوا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو ایسے لاکتی ہے جیسے کوئی تم میں سے اونٹنیوں اور بکریوں کو لٹک کر لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا دودھ دھو لیا جاتا ہے۔

قائدہ ثانیہ: کیت یہ رعت سے بارش کا معنی اس لغت سے لیا گیا ہے جو اہل عرب کا ایک قول ہے۔ "انہی انہی الرعت" ای من المطر میں رعت یعنی بارش سے بھاگتا ہوں۔ **حق:** اذ اقلت یہ تائیدِ رسل کی غایت ہے صحابا یعنی یہاں تک کہ وہ ہوائیں بادلوں کو نہ لٹک سکیں اور نہ ہوائیں ہوا کو نہ لٹک سکیں وہ ہوائیں بادلوں کو نہایت خفیف اور قلیل محسوس کرتی ہیں یہ اقلت کذا ای حلت علی السہولہ وحمل الشیء لیسہولۃ کے قبل سے ہے اور واقعی یہ معاملہ ایسی ہے کہ وہ بادل باد چھوٹے پانی سے پڑھنے کی وجہ سے بوجھل ہوتے ہیں لیکن ہوا انٹھا کر نہایت ہی ہلکی شے کی طرح اڑاتی ہوئی ہے جاتی ہے اس تقریر سے واضح ہوا کہ یہ اقلت کا مادہ اقلت ہے نہ کوئی اور فعل ثقالاً ثقیل کی جیسے یعنی وہ بادل پانی کی وجہ سے نہایت ہی وزنی ہوتے ہیں۔ **سوال ۱۰:** سحاب واحد ہے اور ثقالاً جمع اور یہ ہے بھی "سحاب" کی صفت اور نحو کا قاعدہ ہے کہ موصوف احد صفت میں مطابقت ضروری ہے۔

جواب ۱۰: سحاب اسم جنس ہے اور اسم جنس کا قاعدہ ہے کہ وہ جیسے واحد کے لئے مستقل ہو وہ بالحق الواحد پر بھی مستقل ہوتا ہے بنا بریں یہاں پر سحاب یعنی سحاب ہے اور سحاب وہ بادل جو آسمان میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔

سُقْنُہ: سون سے مشتق ہے اور ضمیر کا مرجع سحاب ہے اور وہ لفظ اور معنایاً واحد ہے۔ اگرچہ باعتبار جنسیت کے اس کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے۔ کما تو یعنی ہم برسنے والے بادلوں کو چلاتے ہیں

بَلَدِ صِیْت: ویران شہروں کی آبادی کے لئے یعنی ہر وہ جگہ جو سبزی اور خشکی سے محروم ہے

فائدہ : زمین کی ہر جگہ کو ابلند کہا جاتا ہے خواہ وہ جگہ آباد ہو یا ویران۔ اس پر لوگوں کا بیز ہو یا نہ ہو اس کے ایک حصہ کو بلدۃ اور اس کی جمع کو بلاد کہا جاتا ہے۔

فَاَنْزَلْنَا بِهٖ الْمَاءَ پس ہم اس جگہ پر پانی برساتے ہیں۔ یہ بآء الصاق کہے یعنی پانی کے انزال کا الصاق ابلند سے ہوتا ہے۔ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ پس ہم اس پانی کے ذریعہ سے نکالتے ہیں مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کے ثمرات۔ یہاں پر کُل عرفی استغراق کے لئے ہے یعنی ہر وہ اشیاء جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ استغراق مطلق اس لئے نہیں کہ بہت سے ثمرات ایسے ہیں جو پانی کے ذریعہ پیدا نہیں ہوتیں۔

”كَذٰلِكَ خُرَجُ الْمَوْتٰی“ کذاک کا اشارہ : اخراج ثمرات یا احیاء البلد المیت کی طرف ہے یعنی جیسے ہم پانی میں قوت نباتیہ اور اس میں خنکی کی طاقت پیدا کر کے ہر طرح کی انگوریاں اور پھل ظاہر کرتے ہیں ایسے ہی قیامت میں ابدان کے بکھرے ہوئے اجزاء جمع کر کے قوی و حواس میں روح لوٹانے کے بعد تمام مردگان کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔ یہ دراصل تَذَكَّرُوْنَ مٹھا ایک تاگر گئی ہے یعنی مذکورہ مضمون اس لئے سنایا گیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یقین کرو کہ جو ذات ویران شہروں کے آباد کرنے اور انگوریاں اور پھلوں کو مدہم سے وجود بخشنے پر قدرت رکھتی ہے اسے یہ بھی قدرت ہے کہ قیامت میں جمع اموات کو قبروں میں زندہ کر کے اٹھائے۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو سکتا ہی نہیں۔

مرنے کے بعد اٹھنے کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نفع اولیٰ سے جب تمام لوگ مر جائیں گے تو چالیس روز تک مادہ منی کی طرح ان پر بارش ہوتی رہے گی اس سے وہ اپنی قبروں میں سے انگوروں کی طرح بڑھتے رہیں گے جیسے مادہ منی کے بعد ماؤں کے شکموں میں بڑھتے یا جیسے پانی سے انگوریاں نشوونما پاتی ہیں جب ان کے اجسام دینوی ابدان کی کیفیت حاصل کر لیں گے تو پھر ان میں ارواح پھونکے جائیں گے لیکن جو نہی ارواح ان کے اجساد میں داخل ہوں گے تو فوراً ان پر نیند طاری کر دی جائے گی وہ اپنی قبور میں ہی سوتے رہیں گے یہاں تک کہ دوسرا پھونکا جائے گا، یہی مرنے کے بعد اٹھنے کا نفع ہوگا جس سے تمام مردگان اپنی اپنی قبور سے یک لخت نکلیں گے لیکن ان کے سروں میں نیند کا غار محسوس ہوگا جیسے ہم نیند سے

اے ، فقیر ایسی غفلت کا اضافہ ہے اس میں تاذن کے تحت موسیٰ علیہ السلام اور بلقیس کے واقعہ میں بھی کُل عرفی استغراق کے لئے ہے ”و تفصیل فی التفسیر الاویسی ۱۲“

اٹھتے ہی نیند کانٹہ محسوس کرتے ہیں اس وقت کہیں گے ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدٍ نَاهِدًا“ ہمیں ہمارے
بستروں سے کس نے اٹھا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا منادی جواب دے گا ”هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ“
یہ وہ وقت ہے جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا اور رسول کرام علیہم السلام کے ذریعے سے تمہیں پیغام
پہنچا اور جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا وہ سچ تھا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے صیاح عنایت مراد ہے اور صحاب سے صحاب ہدایت
اور بارگاہِ ملامت۔ اس پہلے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ مشاہدات و مکاشفات
اور عجیب غریب کمالات ظہور فرماتا ہے۔ ”وَكَذَٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ مِنَ الْمَوْتَىٰ“ سے مردہ دل اور قبور سے ان
کے صدور مبرا ہے۔ ”تَنكُمُ الْمَذْكُورُونَ“ یعنی تاکہ تم اپنی اپنی زندگی میں ان حیاض انس و ریاض قرب کو یاد
کرو جو تمہیں حظائے قدس کے ہاں نصیب تھے۔

ف : انسان کا مقصد اعظم عنایتِ الہیہ ہے بندے کو ہر غلا و بلا یعنی ہر تنہا اور کھلے میدان میں نصیب
ہو سکتی ہے۔

حکایت : ایک ولی اللہ سے کہا گیا کہ دارِ شرکین میں تشریف لے جائیے۔ وہاں ایک صدیق رہتے ہیں
ان سے ملاقات کیجئے۔ اس ولی اللہ کو پوشیدہ ہو جانے پر قدرت حاصل تھی۔ وہ جو نہی دارِ شرکین میں
پہنچے تو انہیں ایک شرکین نے قید کر کے گرجہ کے خادم کے پاس بیچ دیا۔ اس ولی اللہ نے عرصہ تک صدق و
صفائی سے اس کی خدمت کی۔ ایک دن اتفاقاً بادشاہ گرجہ میں تشریف لایا۔ اس نے تنہائی میں عبادت
کرنے کیلئے گرجہ کو صرف اپنے لئے خالی کر لیا۔ وہ بادشاہ گرجہ کے اندر گیا اور سنا شروع کی تو ولی اللہ
اپنی پوشیدہ ہونے والی قوت سے گرجہ کے اندر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دیکھ کر اس سے پوچھا تم کون ہو
ولی اللہ نے کہا میں آپ جیسا ایک مسلمان ہوں ولی اللہ کو بادشاہ کے گرجہ میں داخل ہونے سے پہلے معلوم ہو
گیا کہ اس کے خلیفہ صدیق تھے گا۔ جس کی خاطر وہ دارِ شرکین میں آئے تھے۔ ولی اللہ نے بادشاہ سے پوچھا
صدیق کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے بادشاہ نے کہا وہ بہت بڑا اچھا انسان ہے نہایت بہتر زندگی بسر
کرتا ہے حلال رزق کھاتا ہے زیاد سے بہت کہ اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر عبادت کرتا ہے کفار کا سخت
دشمن ہے اور مسلمانوں کا معین و مددگار ہے۔ ولی اللہ نے کہا اگر آپ ان کے بادشاہ ہیں تو مجھے ان
کی قید سے بچائیے۔ بادشاہ جب گرجہ سے باہر نکلا تو میرے سے پوچھا اس گرجہ کے پادری اور اس قوم
کے بڑے مقتدا اور گرجہ کے خدام کہاں رہتے ہیں ولی اللہ نے ان سب کو نشانہ ہی کی تو بادشاہ نے ان سب
کے سر قلم کر دیئے اور انہیں کہا کہ خودم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کئی کتراتے ہو۔ لیکن دوسری ملت کے لوگوں سے

اپنی خدمت کرتے ہو۔ ان سب کو قتل کرنے کے بعد ولہ اللہ کو فرمایا۔ اب جیسے آپ ان کی قید سے آزاد ہیں۔
سبق اس حکایت سے ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ دشمنانِ اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو انہیں
معمولی سبب سے مروا ڈالتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے الطافِ کبیرانہ بے حد و حد ہیں۔

حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

تینے کہ آسمانش از فیض خود وہ آب

تنہا جہاں بگیرد منت سیاہی

ترجمہ : وہ تلوار جیسے آسمان اپنے فیض سے پانی دے وہ تنہا جہاں کو برباد کر سکتا ہے اے کسی سپاہی کی
ضرورت نہ ہو گی۔

اور فرمایا ہے

دلا طمع میرا ز لطف بے نہایت دوست

کہ میرا سدا ہمہ را لطف بے نہایت او

ترجمہ : اے دل دوست کے بے نہایت لطف سے نا امید نہ ہو اس لئے کہ اس کا بے نہایت لطف ہر
ایک کو پہنچتا ہے۔

سبق اہل بصیرت اور اہل توحید کی نگاہ موثر حقیقی اور فیض ازل پر ہوتا ہے انہیں مخلوق اور واسطہ
واسباب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

دعا : اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی معیت نصیب فرمائے جو سعادت ابدیہ اور غایتِ سرمدیہ سے
نوازے گئے ہیں اور ہمیں حقیقت و طریقت احمدیہ کے راہ پر چلنے کی توفیق غایت فرمائے وہی رحیم ہے
اور وہی نوازشیں فرماتے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ ۵۸ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ اور وہ زمین جو پاکیزہ ہو۔ تفسیر فارسی میں ہے کہ اس
سے وہ زمین مراد ہے جو نہ پتھر کی ہو اور نہ ریت کی بلکہ ایسی پاکیزہ کہ اس میں کھیتی باڑی کی جائے۔

يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وہ اپنی اگوری وغیرہ کو اپنے رب تعالیٰ کے اذن و حکم سے
نکلے یعنی جیسے اے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ویسے ہی وہ اپنے اندر سے اگوری وغیرہ باہر نکالے یعنی وہ زمین
نہایت اچھی اور کثیر النفع ہو وَالَّذِي خُبْتُ اور وہ زمین کہ جس کی مٹی خبیث ہو مثلاً وہ پتھر کی اور
فائدہ : الحمرہ ہر وہ زمین جس میں ایسے سیاہ پتھروں کی بہتات ہو کہ گویا ان پتھروں کو جلا کر اس زمین کی مٹی
سے ملایا گیا ہے۔

نہیں اور ولولہ یعنی شور والی زمین کو کہا جاتا ہے۔ ان ہر دو قسموں میں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔
 لا ینحرج۔ ایسی زمین سے آگوشی کسی حال میں بھی نہیں نکلتی۔ اگر تھوڑی اور وہ بھی قلیل
 النفع۔ یہ استثنائاً مفرغ ہے یعنی اس کا مستثنیٰ منہ اہم الاحوال محذوف ہے۔

قائدہ و تذکار بکراکافہ یعنی قلیل الخیر والتمنع من افادۃ النفع علی جہۃ البخل والفتنۃ یعنی ہر وہ شے جس میں
 بخل بہت کم ہو اور اس کے بخل و تنگدستی کی وجہ سے کسی کو نفع پہنچانے سے درپہ امتناع کو پہنچا ہوا ہے اس
 سے منع کیا جاتا ہے از باب علیہ اشد عیش و ضاق یعنی ہر وہ انسان جس کی زندگی تلخ اور مہاشی اشد نہایت
 تلخ ہوں گزاکت اس کا ذکر عجیب و غریب تشبیہ کی طرح۔ نصرف الایات ہم آیات کو بار بار یا تکرار بیان
 کرتے ہیں۔ لقوم یشکرون۔ ایسا قوم کے لئے خوش گزار ہیں۔

سوال: ایسی تشبیہات تو ہر ایک کے لئے ہیں پھر شکرین کی تخصیص کیوں۔

جواب: چونکہ ایسی تشبیہات سے استفادہ صرف ہی لوگ کرتے ہیں بنا بریں صرف انہی کا نام لیا گیا جیسے قرآن
 پاک سب کا طوبیٰ ہے لیکن فرمایا۔ ھدی للشیعین

قائدہ: یہ آیت و تشبیہات کرام کی تشبیہات پر جو حیات قلوب کو نفع بخشا ہے جس سے ہر عاقل و بالغ اپنی
 مردہ قلوب کے لئے حیات قلوب کو نفع بخشا ہے جس سے ہر عاقل و بالغ اپنی مردہ قلوب کے لئے حیات یادرا
 سکتا ہے اس لئے کہ ان کے دلوں کو جو انوار نصیب ہو گئے وہ انہی انبیاء علیہم السلام کے انوار کی خاطر
 چمک ہو گی لیکن جو ازل سے نصیب میں وہ ایسا بے بدل نعمتوں سے محروم رہیں گے۔

قائدہ: تفسیر قاری میں ہے کہ جب رب العالمین کے کلام کے انوار کی بارش ہوتی ہے تو طاعات و عبادات کی خوگر
 لب جگمگا اٹھتی ہیں جن کے اثرات موسیٰ کے اعضاء سے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن بد قسمت کافر جو نہی کلام
 ہی کو سنتا ہے تو اس کا دل اس کے انوار و تجلیات کو قبول نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اس سے کلام الہی کے
 اثرات نمود پذیر نہیں ہوتے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

زمین شور و سنبل بر نیار و
 در و تخم عمل ضائع ممکن
 زجہ زمین شور خوشہ نہیں لائے گی تم اس میں بیج ضائع نہ کرو۔

حافظ صاحب قدس سرہ نے فرمایا ہے

گو ہر پاک بیاید کہ شود قابل فیض
 ورنہ ہر سنگ و گلے لود و مرجان نشود

ترجمہ :- گوہر پاک چاہیے تاکہ وہ فیض کے قابل ہو ورنہ ہر پتھر و گل ٹوٹو مرجان نہیں ہوتے۔

حکایت بہلول وانا اور ہارون الرشید بادشاہ
 عبداللہ بن مہران فرماتے ہیں کہ ایک سال ہارون الرشید بادشاہ کے لئے بغداد سے مکہ معظمہ کو تشریف لے جا رہے تھے تو چند روز کوفہ میں ٹھہرے۔ جب کوفہ سے روانگی ہوئی اور لوگ کوفہ سے چلنے لگے تو ان میں حضرت بہلول (مجنوں) وانا رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے لیکن وہ باہر نکل کر ایک مٹی کے ڈبیر پر بیٹھ گئے جہاں انہیں چھوٹے بچے ستانے لگے اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں لیکن جب ہارون الرشید کی سواری بہلول وانا کے قریب سے گزری تو آپ نے زور سے بار بار پکارا۔ اے امیر المومنین! ہارون الرشید نے آپ کو آواز سن کر کجاوہ سے پرے ہٹا کر جواب میں کہا ایک یا بہلول حضرت بہلول نے پٹھا حدیث امین بن نائل من قدامہ بن عبداللہ العامری قال آیت البنی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علی جل و تحمہ رحل اش ظم یکن ضرب ولا طرد ولا ایک ایک یعنی مجھے امین بن نائل سے یہ روایت پہنچی اور وہ قدامہ بن عبداللہ عامری سے روایت کرتے ہیں حضرت قدامہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار دیکھا لیکن آپ کے اونٹ کا کجاوہ وغیرہ نہایت بوسیدہ اور پیرا نا تھا۔ آپ کی سواری کے آگے آنے والے کو نہ مارا جاتا اور نہ ہی اسے راستہ سے ہٹایا جاتا اور نہ ہی یہ اعلان ہوتا کہ راستہ سے ہٹ جاؤ فلہذا تجھے بھی لے ہارون الرشید تو اضع ضروری ہے۔ اے مقدس منکر کو جادہ ہو یہاں تکبر کیا۔ یہ راہ سر کے بلے کہنے کے لائق ہے۔ ہارون رشید حضرت بہلول کی نصیحت سن کر غروب رویا۔ یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے آنسو زمین پر ٹپک پڑے پھر بہلول سے عرض کیا اے بہلول۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کچھ اور فرمائیے۔ حضرت بہلول نے یہ اشعار پڑھے :-

هَبْ اِنَّكَ قَدْ مَلَكَتِ الْاَرْضَ طَرًّا

وَاِنَّ لَكَ الْعِبَادَ مَاذَا

اَلَيْسَ غَدًا مَصِيْرُكَ جَوْفَ قَبْرِ

وَيَحْتَوِ الرِّبُّ هَذَا اِثْمَ هَذَا

ترجمہ :- مانا کہ تم روئے زمین کے مالک بن گئے ہو اور یہ بھی مانا کہ تمہارے بے شمار غلام اور نوکر چاکر ہیں لیکن تمہارے کیا تمہارا انجام بکا قبر نہیں کیا تمہارے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائیگی۔ میری یہ بات پوسے طور سمجھ لے کام آئیگی۔ یہ اشعار سن کر ہارون الرشید نے گریہ کر کے اُخْتُت یا بہلول۔ اے بہلول آپ نے ٹھیک فرمایا ہے لیکن ابھی آپ کی نصیحتوں سے جی نہیں بھرا کچھ اور فرمائیے حضرت بہلول نے فرمایا اے امیر المومنین جس نبی کے کو اللہ

تعالیٰ مال و جمال عنایت فرمائے تو وہ مال اللہ تعالیٰ کا ماہ میں لٹھکے اور جمال میں تقویٰ کا دامن پکڑے اور پاکہ اس زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسا کی ہرست میں صوفی فرمائے گا۔ علامہ الرشید نے کہا احسن یا بھول۔ اے بھول آپ نے بجا فرمایا۔ ہارون الرشید نے حضرت بھول کی نصیحتوں سے متاثر ہو کر خزانچی کو فرمایا کہ بھول کو تمام دیہے۔ حضرت بھول نے فرمایا۔ قرض ہے کسی کا قرض ادا کرنا داناؤں کا کام نہیں۔ یعنی تہلے ہاں جو دولت ہے وہ تمہاری کب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہے لہذا میرے قرضہ ادا کرنے کے بجائے پہلے اپنا قرض ادا کرنا ہے یعنی محتاجوں کے حقوق و اہمہ دیہے۔ بلکہ تیری اپنی ذات بھی کسی کا قرض ہے یہ قرض ابھی تیرے ذمہ ہے تو دوسروں کے قرض کس طرح ادا کر سکتا ہے پھر ہارون الرشید نے کہا کچھ تو ہم آپ کو بطور نذرانہ دیدیں تاکہ آپ اپنی بقایا زندگی ابدی سے بسر کر سکیں۔ حضرت بھول نے یہ سن کر سر آسمان کو اٹھایا اس کے بعد فرمایا اے اللہ تعالیٰ میں اور آپ ہر فعل اللہ تعالیٰ کے خیال ہیں۔ اگر وہ نہیں کچھ دے گا تو اس کی شان کے لائق نہیں کہ مجھے بھلا ہارون الرشید نے بھول کا یہ آخری کلمہ سن کر کھان کا پود پھر لٹکا دیا اور چل پڑے۔

معلق : اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ اتنا بہت بڑا بادشاہ ہو کر ایک در بظاہر مجنون کی باتیں کیسے دل لگا کر سنیں۔ بلکہ انہیں تہہ دل سے قبول بھی فرماتا۔ واصل بات یہ ہے کہ ان کا ظاہر تو شاہانہ تھا لیکن درویشانہ اور پیدار مغز انسان تھا یہی وجہ ہے کہ ان سے اکثر باتیں پاکیزہ ظاہر ہوئیں۔

صوفیانہ تقریر جس کا نفس امارہ ہو تو اسے ارض جیشہ کی مانند سمجھو کہ بد بخت سے اخلاق ذمیرہ اور دلی انکار سزا دہوں گے۔ ہاں جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ ہو تو اس کے نور کا عکس اس کے نفس پر بھی پڑتا ہے اس لئے اس کا نفس اس کے دل کی طرف نورانی ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اوصاف نفسانہ قلب کے مطابق ہو جاتے ہیں اور نفسانی ظلمات بالکل مٹ کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا انسان ذکر الہی اور اس کی طاعت سے چین پاتا ہے جیسا کہ زندہ دل حضرات کا طریقہ ہے اور جس بد بخت کا دل مردہ اور نفس امارہ زندہ ہو تو اس کے نفس کے ظلمات اس کے دل کے نور کو ڈھانپ دیتے ہیں اس وجہ سے اس کے دل کے اوصاف مٹ جاتے ہیں لیکن نفس کے صفات غلبہ پا جاتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا انسان دنیوی امور سے چین پاتا ہے لیکن دینی امور میں اس کا دل نہیں لگتا۔

دعا : اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے تعلق نہ ہو جن کے دل ذکر الہی سے چین پاتے ہیں اور ہر وقت دینی فکر اور شکر میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا طریقہ نیسب فرمائے جو اپنے منعم اور اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں (آمین)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
 بیشک ہم نے نوحؑ کو اسکی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں
 اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۱۰ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرِيكَ
 بیشک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اس کی قوم کے سودا ہونے بیشک ہم تمہیں مکمل
 فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۱ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ
 گمراہی میں دیکھتے ہیں کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا
 رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۲ اٰتٰیْكُمْ رَسُوْلًا رَّيٍّ وَاَنْصَحَ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا
 رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا اور میں اللہ کی طرف سے وہ
 لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۳ اَوْعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ
 علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے اور کیا تمہیں اس کا اچھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تمہیں
 لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَاَعْلَمُ تَرْحُمُوْنَ ۝۱۴ فَاَنْجِيْنُهُ وَالَّذِيْنَ
 کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو تو انہوں نے اسے بھٹلایا تو ہم نے اسے اللہ جو اس
 مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَعْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اِثْمًا ۝۱۵ كَانُوْا قَوْمًا عٰمِيْنَ ۝۱۶
 کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اور اپنی آیتیں بھٹلا کے والوں کو ڈوبوا بیشک وہ اندھا گروہ تھا

تفسیر عالمائے **لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ** یہ قسم محذوف کا جواب ہے واصل
 "وَاللّٰهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا" الخ تھا۔ یعنی بھڑا ہم نے نوحؑ (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے ان سے
 بنا کر بھیجا۔

نوح علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے نوح بن مک بن متوشلح بن اخوخ
 یعنی اوریس علیہ السلام بن یردین مہلائیل بن قینان بن انوش بن آدم

علیہ السلام۔ شیث کے بعد اور یس ان کے بعد نوح علیہ السلام نبی ہوئے۔ آب نجار تھے۔ چالیس سال عمر کے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر فرمایا۔ آپ نے دنیا میں ایک ہزار و دو سو چالیس سال زندگی بسر فرمائی۔
قائدہ۔ تفسیر فارسی میں ہے کہ آپ اپنی قوم و جو اکثر قایل کی اولاد تھی جو بت پرستی میں مبتلا تھے ہم کی عورت بن کر بیٹھے گئے۔ اس کا وہ یہ ہوئی کہ جس وقت قایل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے اس کی اولاد کو یہاں کے علاقہ میں پھر بد مذہب کے طور پر مانا کیا۔ یہی پہلے وہ تھے جنہوں نے بت پرستی کا آغاز کیا۔ **فَقَالَ تَوَدُّعَ عَلَیْہِ السَّعَیْرُ**۔ **یَعْلَمُ اَعْبَادُ اللّٰہِ** اسے میری قوم اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کی عبادت کو۔ اس نے وہ عبادت جو کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک بنا کر کا جانے وہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ **مَا لَکُمْ مِّنَ الدِّیْنِ**۔ **اَللّٰہِ یَعْلَمُ**۔ **ہٰذَا سَلَفُ اللّٰہِ** تعالیٰ کے اور کوئی معبود نہیں کہ جس کو تم مستحق عبادت سمجھو۔
وَفِیْہِ بنی الہ کی صفت ہے مروج اس لئے ہے کہ من الہ باعتبار اپنے محل کے مبتدا ہے اس میں ر من زائدہ ہے اور کلم خبر مقدم ہے۔ **اِنِّیْ اَخْلَفْتُ عَلَیْکُمْ** اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جیسا کہ اس کا حکم ہے تو مجھے تمہارے لئے خطرہ ہے۔ یہ عبادت کے داعی کا بیان ہے۔

عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ بڑے دن کے عذاب کا اور اس بڑے دن سے قیامت یا یوم طوفان مراد ہے **لَا قَالِ الْمَیْمَنُ قَوْمٌ**۔ یہ جملہ متانقب ہے اور آپ کی قوم کے لیڈروں نے کہا۔ قوم سے مراد وہ سردار ہیں جو کہ جرم و قصود کی مخلوق کے سرگرم رکن تھے اور ان کی وجہ سے گناہوں کی مٹھلیں رونق پذیر ہوتیں اور وہی ہر خرابی کے سرغنہ تھے۔ **اِنَّا لَنَزَّلُ** اے نوح علیہ السلام ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ **فِیْ مَضَلٍّ مُّبِیْنٍ** گمراہی میں یعنی ہم آپ کو سیدھے راہ سے بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں اس لئے کہ آپ ہمارے ہر معاملہ میں مخالفت کرتے ہیں۔

قَائِدہ یہاں پر مدیت قلبی مراد ہے **لَا قَالِ** یہ جملہ بھی متانقب ہے یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم میری قوم۔ نوح علیہ السلام نے انہیں حق سے مانوس کرنے کی خاطر اپنی قوم سے فرمایا۔ **لَیْسَ بَیْ**۔ یہ بار ملائت کی یا طرفیہ ہے مندرجہ۔ مجھ میں گمراہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے سے گمراہی کی نفی میں مبالغہ فرمایا کہ مجھ سے گمراہی کے کسی فرد کا غور تک نہیں ہوا چہ جائیکہ مجھ میں گمراہی ہو۔ جیسے انہوں نے آپ کو ہر طرح کی گمراہی سے مٹھ فرمایا۔ **وَلَکِنِّیْ رَسُوْلٌ صَرِیْحٌ**۔ **رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** میں رب العالمین کا رسول ہوں میں ابتداء للغایت کہلے بطور مجاز ہے اور رسالت کو ہدایت تام لازم ہے اور نہ ہی اس میں گمراہی کے قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے لیکن کہہ کر ملزوم کو بیان فرمایا تاکہ استدراک لازم پر برہان قائم ہو گیا آپ نے قوم سے فرمایا کہ میں تو انتہائی کامل ہدایت پر ہوں اس لئے کہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ **لَا اُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّیْ** میں تمہارے ہاں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا

ہوں۔

سوال : رسالت ایک صفت ہے جو ذاتِ رسول سے متعلق ہوتی ہے وہ ایک ایسی نسبت ہوتی ہے (جو مرسل) بھیجنے والے) اور مرسل الیہ کے درمیان واسطہ بنتی ہے لیکن یہاں پر صیغہ جمع لایا گیا۔

جواب : ان کے اپنی نبوت کے پیغامات کے علاوہ سابقہ انبیاء علیہم السلام جیسے اور ایسے شہادت علیہما السلام کی نبوت بھی مراد ہیں جیسا کہ مروی ہے کہ شہادت علیہ السلام پر پچاس اور اور ایسے علیہ السلام پر تیس بھیجنے نازل ہوئے **وَالْفَضْحُ لَكُمْ** اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ کلمہ میں لام زائدہ ہے اس لئے کہ نفع متعدی بنفسہ ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے نصیحت۔

نکتہ : اس میں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میری یہ نصیحت خالص تمہارے لئے اور محض تمہارے نفع اور مصلحت کے لئے ہے ورنہ بہت سی نصیحتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں خود ناصح کو اپنا فائدہ ملحوظ ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام نے انہیں نصیحت دے کر اپنا کوئی فائدہ مد نظر رکھا ہو۔

تبلیغ رسالت و نصیحت میں فرق رسالت کی تبلیغ کا معنی ہے احکام تکلیفیہ شرعیہ الہیہ کے انواع کا تعارف کرانا اور نصیحت بمعنی ترغیب فی الطاعت

اور تحذیر عن المعاصی اور بتانا کہ اس میں فلاں فلاں مصلحتیں اور برکتیں مضمر ہیں۔

فائدہ : خداوی نے فرمایا کہ نصیحت بمعنی قول و فعل کا نفع و فتن دور کرنا۔

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی میں جانتا ہوں کہ وہ کتنی بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اور مجھے خبر ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کی کتنی سخت گرفت

فرماتا ہے جب اس کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔

فائدہ : بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ سابقہ قوموں پر عذاب کے نزول کا انہیں علم نہیں تھا۔ وہ ایسے معاملات سے بے خبر

تھے اس لئے نڈر اور بے باک تھے اور نوح علیہ السلام چونکہ وحی سے جانتے تھے اس لئے انہیں فرمایا **إِنِّي أَعْلَمُ**

وَأَعْجَبْتُكُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ ہمزہ برائے استفہام انکاری ہے اور واؤ کا فعل مقدم

پر عطف ہے دراصل عبارت استعبد تم و عجبت تم تعنی یعنی تم بید سمجھتے ہوئے تعجب میں ہو کہ تمہارے ہاں وحی اور نصیحت

تمہارے مالک و مولیٰ سے آئی ہے **فَلْيُجْلِ صَاحِبُكُمْ** اوپر ایسے مرد کی زبان سے جو تمہاری جنس سے ہے انہیں

اس پر تعجب تھا کہ ایک بشر کو اللہ تعالیٰ نے رسل بنا کر بھیجا حالانکہ بشر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مناسبت نہیں ہے

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہایت تقدس و منزہ میں ہے اور بشر سراپا تعلق و تکرہ بال دنیا ہے اس پر ان کو نوح علیہ السلام

کا رسول بن کر تشریف لانا اجنبی معلوم ہوا۔ حالانکہ واضح امر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی کو بلا واسطہ کس طرح فیض پہنچا دے کہ عظمت و کبریا کے حجابات اس سے مانع ہیں کہ وہ عام انسانوں پر فیض پہنچائے یا وہ اس سے فیض پائیں اس لئے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ایک ایسا واسطہ بنایا جو فوجہستین ہو کہ اپنے تجرد اور روحانیت کی جلالت عالم غیب سے فیض پا کر دیکھی، سمجھیں ہونے کی وجہ سے اپنے نبی نوح انسانی کو پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہت ملوث ہوتی ہے کہ جس سے عالم غیب سے فیض ملتا ہے،

اور انہیں ایک جہت سفلی ہوتی ہے کہ جس سے عالم سفلی کو فیض دیتے ہیں۔
لَقَدْ رَكَّبْنَاهُ یہ انبیاء علیہم السلام کے تشریف لانے کی علت ہے یعنی نبی علیہ السلام اس لئے تشریف لائے ہیں تاکہ کفر و معاصی کا انجام بتا کر تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیں۔ **وَلِتَقْوُوا** اور تاکہ تم ان کی تبلیغ سن کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ **وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اور تاکہ تم رحم کے جاؤ۔ یعنی تاکہ تمہارے دُعا کرنے پر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت متعلق ہو۔

قَائِدُهُ لفظ تَعْلٰی جو اُمید کے لئے آتا ہے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ معلوم کریں کہ فعل مذکور مہتمم بالشان ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تقویٰ کا محتاج نہیں اور نہ ہی تقویٰ و طہارت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کی اپنی ہر بانی ہے جس پر چاہے رحم فرمائے۔
مُتَّقِي متقی کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے تقویٰ پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اس کی رحمت کا اُمیدوار رہے اور اس کے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ **فَكَذَّبُوهُ** پس انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور بہت عرصہ تک اسی ہٹ دھرمی پر رہے اور نوح علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی۔

رَبُّط مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بد بخت کوئی بات بھی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ سے تباہ و برباد ہونے کی استدعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم فرمایا جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ اپنی جماعت مومنین کے ساتھ کشتی میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج کر اُن تمام کافروں کو غرق فرمادیا۔ اس طوفان سے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان نے نجات پائی۔ **كَمَا قَالَ قَانُصِينَاہُ وَالَّذِينَ مَعَهُ** پس ہم نے انہیں نجات دی اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ تھے۔

قَائِدُهُ صرف چالیس مرد اور چالیس عورتیں نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے جو طوفان سے بچ نکلے۔ باقی تمام کفار **مُتَّقِي** کہیں غرق ہو کر برباد اور تباہ ہو گئے۔ **فِي الْفَلَکِ** یہ فعل محذوف سے متعلق ہے جو **”اسْتَقْوُوا“** ہے یعنی ہم

لے، اس نکتہ کو نہ وہ سمجھ سکے اور نہ یہ کہ اب بھی بشر بشر کی مٹ لگاتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کو اپنی مثل کہتے پھرتے ہیں۔ یعنی دیوبندی دہابی وغیرہ۔ وہ دوطرفوں والا۔ اُسی ۱۲

ان لوگوں کو نجات بخشی جو کشتی میں پھڑپھڑتے تھے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے انہیں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی یعنی جو ہماری آیات کی تکذیب پر ڈٹے رہے۔

فائدہ : ان غرق ہونے والوں سے صرف وہ لیڈر مراد نہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام سے گفتگو کی بلکہ اس سے تمام تکذیب کرنے والے مراد ہیں وہ لیڈر بھی اور ان کے تابعدار بھی۔

نکتہ : انجاء کو اغراق پر مقدم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اس کی کریمی کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں پر رحم و کرم فرمائے۔ ہاں جب وہ جرم و قصور سے باز نہیں آتے تو پھر غضب کا غضب انھیں کاٹو اَقْوَمًا عَمِينَ ہ بے شک وہ اندھی قوم تھی عین دراصل عین تھا۔ اس کا واحد عمی ہے جو دراصل عمی بر وزن خضر تھا۔ قاضی کے قانون کی طرح اسپر قاعدہ جاری کیا گیا ہے اہل عرب کہتے ہیں۔ رَجُلٌ عَمِيٌّ یہ اس کے لئے کہا جاتا ہے جو بصیرۃ کے لحاظ سے اندھا ہو اور جیسا بصارت کا اندھا ہو اس کے لئے کہتے ہیں ”اَعْمٰی“ اب معنی یہ ہوا کہ وہ الوہیت و نبوت کے اسرار و رموز سے بالکل نا آشنا تھے اور نہ ہی انہیں آخرت کے امور سے کچھ خبر تھی۔ جب دل پر ایسی تاریکی اور ظلمت چھا جاتی ہے تو پھر آیات و مشاہدات نظر نہیں آتے۔ حضرت حافظ شیرازی صاحب قدس سرہ نے فرمایا ہے

بحال یار ندارد نقاب و پردہ و لے

خبار رہ بنشان تانظر تو انی کرد

ترجمہ : بحال یار کو نقاب و پردہ نہیں تو خبر راہ دور کر پھر اسے دیکھ سکے گا۔
نکتہ : آنکھ کا اندھا اگر استعداد رکھتا ہو تو اس کیلئے نہ صرف ممکن بلکہ حقیقت ہے کہ وہ تجلیات ربانی و آیات حقانی کا مشاہدہ کر لیتا ہے جناب صائب نے فرمایا ہے

بجو دل بینا است چه غم دیدہ اگر نابینا است

خانہ آئینہ را روشنی از روزن نیست

ترجمہ :- جب دل بینا ہے اگر آنکھیں نابینا ہیں تو کیا ہوا۔ آئینہ کی روشنی درپچہ سے نہیں آیت میں نوح سے روح مراد ہے جو جسم کے قالب کی قوم یعنی قلب کی اصلاح اور اس کی صفات کی تربیت کے لئے بھیجا گیا اور اسے حکم ہے کہ وہ نفس اور اس کے صفات کا تزکیہ کرے لیکن نفس اور اس کے صفات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ روح کی تکذیب کرے اور وہ اس کی مخالفت میں سر توڑ کوشش کرتا ہے بلکہ اس کی ہر نصیحت سے وہ روگردانی کرتا ہے لیکن روح کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم یعنی قلب کو دنیا اور اس کی زینیت کی طرف میلان کرنے سے روکے تاکہ وہ رحمت حق کے حصول سے محروم نہ ہو بلکہ لیکن نفس اور اس کے صفات

نے روح کی ہر بات کو جھٹھایا اور اسی پر وہ ڈٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح کو نفس کی ظلمات اور اس کے تردد سے نجات بخشی اور ساتھ ہی روح کے ساتھیوں کو بھی ایسا قلب اور اسم کے وہ صفات جنہوں نے روح کی دعوت کو قبول کیا اور وہ اس روح کے ساتھ شریعت کا کشتی پر سوار ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے روح کی تکذیب کرنے والے نفس اور صفات کو محو کیا اور اس کے شہوات میں ڈبو دیا۔ اس لئے کہ وہ دوست الہی اور وصال حق کی نعمت سے محروم تھے اور نفسانی و شہوانی امور کا انجام بھی یہی ہے اگر وہ داعی حق کی دعوت کو قبول کر کے غلط کاریوں سے باز آجائیں تو وہ بھی نجات پا جائیں۔

حکایت ایک دن حضرت بقا قدس سرہ دیکھ کر سے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک ایسے لوگوں کا کشتی میں گھر ہوا جن کے ہاں بہتری میوہ جات اور شراب کی بوتلیں اور حسین و جمیل عورتیں اور حسین بے ریش لڑکے اور راگ ڈھول ڈھلکے اور دنیوی عیش و عشرت کا ہر طرح کا ساز و سامان تھا اور نہایت ہی لہو و لعب اور غلط کاریوں میں مصروف تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے خدا کے بندو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو یہ کیا کرتے جا رہے ہو۔ لیکن انہوں نے حضرت شیخ کی بات کی طرف توجہ تک بھی نہ کی۔ آپ نے دریا کو حکم فرمایا کہ ان کینختوں کو ڈبو دے۔ جب کشتی غرق ہونے لگی تو شیخ موصوف سے فریادی ہوئے اور پچھلے دل سے توبہ کی تو کشتی غرق ہونے سے بچ گئی۔ اس کے بعد پچھلے مسلمان ہو گئے اور تا دم زلیت حضرت شیخ کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے رہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا۔

امروز قدر پند عزیزاں شناختم
یارب رواں ناصح ما از تو شاد باد

ترجمہ: آج نصیحت والوں کی نصیحت کو ہم نے سمجھا۔ اے اللہ ناصح کی روح تجھ سے ہم شاد و آباد ہو۔
سبق قائل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے کی نصیحت قبول کرے۔ اس لئے کہ نصیحت کرنا آسان ہے لیکن اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا ہے

مرد باید کہ گیرد اندر گوش
و رنوش است پند بر دیوار

ترجمہ: مرد کو چاہیے کہ وہ نصیحت پر غور کرے اگرچہ وہ نصیحت دیوار پر لکھی ہو۔

اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیری دعوت قبول کر کے تیری بہشت میں داخل ہوتے ہیں۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقُومُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَکُمْ مِنْ آلِ عِبْرَةٍ

اور عاد کی طرف ان کی بلادی سے ہود کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ الْمَلَائِکَیْنِ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِذَا النَّزْلُکُ فِی سَفَاهَةٍ

تو کیا تم نہیں ڈرتے اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں

وَإِذَا النَّظْطُکُ مِنَ الْکَذِبِیْنِ ﴿۶۶﴾ قَالَ یَقُومُوا لَیْسَ بِیْ سَفَاهَةٍ وَلَکِنِّی

اور بیشک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں کہا اے میری قوم مجھے بیوقوفی سے کیا علاقہ میں تو ہر دو سنگ

رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْحَامِیْنِ ﴿۶۷﴾ أَلِیْلَکُمْ رِسَالَتِ رَبِّیْ وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ

عالم کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا مستند غیر خواہ ہوں

أَمِیْنٌ ﴿۶۸﴾ أَوْ عَصِیْتُمْ أَنْ جَاءَ کُمْ ذِکْرٌ مِّنْ رَبِّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْکُمْ

اور کیا تمہیں اس کا اہمنا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے

لِیُنْذِرَکُمْ وَادَّکُرُوا اذْجَعَلْکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَکُمْ فِی

ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرانے اور یاد دہانے کے لیے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے جن کا پھسلنا

الْخَلْقِ بَصْطَةً فَادَّکُرُوا اِلَیَّ اِنَّکُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۹﴾ قَالُوا اِحْنَتْنَا لِنَعْبُدَکَ

بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو بولے کیا تم ہمارے پاس اس

اللّٰهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ یَعْبُدُ اِیَّوُنَا فَاَتٰنَا بِمَا تَعَدُّنَا اِنْ کُنْتَ مِنْ

ہے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجتے ہیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا میں وعدہ دے رہا

الصِّدِّیْقِیْنِ ﴿۷۰﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَیْکُمْ مِّنْ رَبِّکُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ

ہو اگر سچے ہو کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا

اَتُجَادِلُونِنِّیْ فِیْ اَسْمَاءٍ سَبَّیْتُمْوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُکُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا

کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے اللہ نے ان کی کوئی سند

مِّنْ سُلْطٰنٍ فَاَنْتَظِرُوْا اِلَیَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ﴿۷۱﴾ فَاَرْجِئْهُ وَالَّذِیْنَ

نہ اتاری تورا ستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں تو ہم نے اسے اس کے ساتھ

مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا بِالْبَیِّنَاتِ وَکَانُوا مُوَسِّئِیْنَ ﴿۷۲﴾

والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نخلت دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان دلانے

تفسیر عالمانہ ﴿۱۵﴾ وَالْعَادِ اور ہم نے عاد کی طرف بھیجا۔

عاد کا نسب نامہ عاد اہل بین کی ایک قوم کا نام ہے ان کے بادشاہ کا نام عاد تھا اور اس کا نسب نامہ یوں ہے عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام آخاھ ان کے نسب کے ایک فرد کو کہتے ہیں یہ اس محاورے سے ہے جو اہل عرب کہتے یا آخا العرب ہوداً یہ اخام کا عطف بیان ہے۔

ہود بن عبد اللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کو اپنے قبیلے میں اس لئے رسول بنا کر بھیجا کہ وہ لوگ ان کی باتوں کو اچھی طرح سمجھتے اور ان کے صدق اور امانت و دیانت کو خوب جانتے اور وہی بات اقرب الی الاتباع ہوتی ہے۔ قال یہ جملہ متانفہ ہے۔

قائدہ : تفسیر فارسی میں ہے کہ قوم عاد نہایت ہی موٹے جسم والے اور طویل القامتہ لوگ تھے ان جیسا طاقت و قوت والا رکھتے زمین پر اور کوئی قبیلہ نہیں تھا اور وہ کثیر التعداد اور کثیر المال تھے عمر بھر بت پرستی کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کے ہاں تشریف لے جا کر انہیں راہِ ہدایت دکھائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لائے اور انہیں دعوتِ حق پیش فرمائی چنانچہ فرمایا۔ یقوہ لے میری قوم اعبداً للہ۔ اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی اس کی توحید کا اقرار کرو۔ مَا لَکُمْ قَوْلَ الْغَیْرِ غَیْرِہِ الذَّکَ صفت ہے اس لئے کہ الہ محلاً مرفوع مبتدا ہے اس پر من زائدہ ہے اور لکم اس کی خبر ہے یعنی تمہارے لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ ہمزہ برائے استفہام انکاری ہے اور فاعل کا عطف فعل مقدر پر ہے دراصل أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ فَلَا تَتَّقُونَ الخ“ تھی یعنی کیا تم تفکر نہیں کرتے

اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔

۵۹ قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ يَهْجُوهُ مُتَافِفِينَ ۖ جِئْتُمْ بِكُمْ فِي هَٰذَا عَمَلًا كَافِرًا ۖ

ان کی قوم میں سے ان لیڈروں نے کہا جو کافر تھے۔

سوال : یہاں پر لیڈروں کو کفر سے صراحتہً موصوف کیوں کیا حالانکہ ان کے لیڈر تو کافر تھے ہی۔

جواب : یہ لیڈر نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح سب کے سب کافر نہیں تھے بلکہ ان میں بعض حضرات مومن تھے۔ جیسے مُرثَد بن سَعْد لیکن اپنے ایمان کو پھیلنے ہوئے تھے۔ صرف اس انتظار میں تھے کہ ہود پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے بلکہ وہ عاؤ کی خرابیوں سے تنگ ہو کر مکہ معظمہ حاضر ہو کر ذیل کے اشاراتِ استغاثہ کے طور پر تھے۔

عصمت عاد و سولہم وفا مسوا

عطا شامات بلہم السماء

لہد صنم یقال لہ صمود

یقابلہ صداد و البہاء

فبصرنا الرسول سبیل الرشاد

فالبصیر الہدی وجلی الغمار

وَإِنَّ إِلَهَ هُودٍ هُوَ إِلَٰهِي

عَلَى اللَّهِ وَلِتَوَكَّلْ وَالرَّجَاءُ

ترجمہ : عاؤ کی قوم نے اپنے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی تو پیادے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کا پانی بند کر دیا ان کا ایک بُت ہے جسے صمود کہتے ہیں۔ اس پر صرف زیب و زینت ہے اور بس شکر ہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے راہِ ہدایت دکھائی۔ ہمیں ہدایت نصیب فرمائی اور کفر کی کالی گٹائیں چٹ گئیں جو ہود علیہ السلام کی خدا وہی میرا معبود ہے۔ اس اللہ تعالیٰ پر میرا توکل اور اس کی رحمت پر مجھے اُمید ہے۔

ف : الملا - قوم کے سرداروں کو کہا جاتا ہے واصل الملا، یعنی الجھاقہ ہے۔

إِنَّا لَنُؤْتِيكَ فِي سَعَاهِ ۖ ہم تمہیں لے ہود علیہ السلام بے وقوفی میں دیکھتے ہیں۔ وہ بیوقوفی تمہارے میں ایسی راسخ ہے کہ اب اس کا ہٹنا مشکل ہے اس لئے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہو۔

فائدہ : سفاعتہ یعنی خفۃ الحلم والراء یعنی عقل و رائی کی کمی کو کمزوری کہا جاتا ہے۔

وَإِنَّا لَنَتَنَبَّئُكَ مِنَ الْكُذِّ بَيْنَ ۖ جس کے لئے آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس میں ہم آپ کو جھٹا سمجھتے ہیں

آیت میں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرح قوم عامہ کے دل کو لے اور خبیث تھے اس لئے ہود علیہ السلام نے جب ان سے کوٹ نکالا تو ان سے معمولی طور پر نہ نکلا۔ لیکن ہود علیہ السلام نے نوح کی طرح ہود کو قبول کیا چونکہ ان کی زمین اچھی نہیں۔ اس لئے جب ہود علیہ السلام نے توحید کا رنج بویا تو خواب زمین والوں سے سولے خبیث اور تسفیہ و تکذیب نہ نکلا۔ اس لئے وہ اپنے اسلاف اور اپنے ہمجنسوں کے طریقہ کو اختیار کر کے وہی کہا جو اوپر مذکور ہوا۔ مثنوی شریف میں ہے

(۱) در زمین گرسنه شک و خوردن است

ترجمہ ہر زمین بخت دے است

(۲) رگد و خاک این زمین با ثبات

باز گوید بر تو انواع نبات

ترجمہ ۱۔ زمین میں نہ ہے پاکلے کے لائق کوئی شے ہر زمین کا ترجمان اس کی انگوری ہے

۲۔ ریتی زمین ہے یا کچا اس کی بات تجھ مختلف کیتیاں بتائیں گی۔

۱۸۹۱ قال ہود علیہ السلام نے فرمایا باوجودیکہ ان سے غلط اور سخت غلط کلمات سنے۔ لیکن آپ نے حسنِ سوک کے طور اچھا طریقہ برتا اور ایسے ہی ہر نامح و واعظ کے لئے چاہے۔

يَقَوْمَ لَيْسَ بِكَ سَفَاهَةً اے میری قوم میں بے وقوفی کا شاہدہ تک نہیں رکھتا۔ یا

دلیل یا ظریفیہ ہے۔
وَلَيْكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں یعنی انتہا درجہ کی رشد و ہدایت اور سچائی پر ہوں اس لئے کہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ آپ نے ایسے جملہ سے استدراک فرمایا جسے رشد و ہدایت اور سچائی لازم ہو کیوں کہ رسول میں دین و دنیا کے انتہائی درجہ کی عقلندی ہوتی ہے۔

بَلِّغْكُمْ رِسَالَتِي دَاوَالَكُمْ فَاحِشٌ اٰمِيْنٌ ہ میں تمہیں اپنے رب تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور نہایت درجہ کا امین ہوں اور رسول میں یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم اور اتمام بہت مشہور ہوتی ہیں۔

فائدہ و رسالت کو جمع لانے کا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اسی طرح نفع اور تبلیغ کا فرق بھی ہم نے بیان کیا ہے

۱۸۹۱ اس میں دیونہیوں و دیوانیوں نیچر لوں اور پرویز لوں جملہ بد مذاہب کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ صرف دین کی باتیں جانتے ہیں۔ دینیوی امور سے بے خبر (معاذ اللہ)

قاعدہ : کسی شے کو کسی صفت سے موصوف کرنے کا قاعدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ صفت مشابہہ
ہیں مخاطب ہو۔

نکتہ : نصیحت اور امانت کا متعلق ظاہر نہیں کیا گیا۔ یہ از قبیل پیچور ہے تاکہ اگر وہ ان کا مقابلہ کریں تو اپنے متعلق دونوں حقیقتوں کو ظاہر فرما دیتے یہ بھی ایک قسم کی ہنرمندی ہے۔

۶۹ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُنَا مِنْ رَبِّكُمْ كَمَا تَهْتَدُونَ اِنْ تَنْتَهِبُوا عَنْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ تَتَمَنَّوْنَ الْجَنَّةَ الَّتِي لَا تَبُورُ ۚ اُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ
 تمام امور کا ناکہ ہے، کی طرف سے وحی ظاہر ہو۔ عَلٰی اَجَلٍ مُّتَّكِفًا تہلکے ہمچس انسان کی زبان سے
 لِيُنْذِرَكُمْ تانکہ وہ کفر و معاصی کے برے انجام سے تمہیں ڈرائے۔

وحی من اللہ کے لئے اپنے جیسے انسان پر نزول پر تو تعجب کر رہتے ہیں لیکن انہیں اپنے
عجوبہ تعجب نہیں ہوا کہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔
وَ اذْکُرُوْا اِذْ جَعَلْکُمْ خُلَفَآءَ رٰسِیْہِمْ لَیْسَ لَہُمْ نَصِیْۃٌ وَّ اٰمٰنَۃٌ کَیْۤ اَحْکٰمُ کَیْ تَرْتِیْبُ شُرُوْعِ فَرَآئِہِمْ
ارتذار اور اس کی تفصیل بھی۔

ترکیب : اِذَا فَعَلَ محذوف کی وجہ سے منصوب اور اس کا مفعول ہے۔ اس کا یہ اِذَا ظرف
در اصل عبارت یوں تھی ”واذکروا اذ جعلکم الخ“ یعنی یاد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا۔
سوال : صاحب الفرائد فرماتے ہیں اِذَا اور اِذَا ہمیشہ ظرفیہ ہوتے ہیں اور تم نے کہا یہاں اِذَا ظرفیہ نہیں
جواب : مخفی قاعدہ باب الاتساع واسع یعنی ظروف کے حروف میں وسعت ہوتی ہے۔ انہیں جو
بن سکتے ہیں۔

قائدہ: مولانا ابوالسعود مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا حلف فعل مقدمہ پر ہے۔ دراصل جملہ
لَا تَعْبُدُوا مِنْ ذَٰلِكُمْ وَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ إِحْسَانًا وَلَا تَحْذَرُوا الْيَوْمَ لَا يَحْشُرُهُمْ فِي الْأَرْوَاحِ أُولَٰئِكَ
کے لئے ہے۔ اور جب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا۔ ”مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ“ نوح علیہ السلام کے بعد یعنی ان کے گھروں
ان کی زمینوں کا تمہیں جانشین بنایا کہ ان کے بعد تم اس پر بادشاہ بنائے گئے۔ اس لئے کہ شاد بن عاد تمام
زمین کا بادشاہ تھا۔ جس کا دار الخلافہ شہر عمان تھا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بعض کو بعض کا خلیفہ بنایا۔ اس بنا پر کہ
روئے زمین کے خلیفہ ہوئے اس لئے کہ ایک مرتاب ہے تو دوسرا اسی زمین کا مالک بن جائے گا۔

درج اہل غفلت کے فاعلین اور وصال والوں کے واسطین جانشین ہوتے ہیں۔
 وَذَاذِكُمْ فِي الْخَلْقِ - اور تمہیں بڑھایا یعنی لوگوں میں تمہاری کثرت فرمائی۔ بَسْطَةُ ع -
 قد قامت اور قوت و طاقت کے لحاظ سے۔ اس لئے کہ ان کے زمانہ میں ان سے اور کوئی بڑے قدر والا نہیں
 تھا۔ ان کے بڑے سے بڑا قدر والا سوگزا اور چھوٹے سے چھوٹے سا مددگار کا ہوتا تھا۔
 قائمہ: حضرت وہیب نے فرمایا کہ ان کا سرا تھا بڑا ہوتا کہ آجکل کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ
 میں آسکتا تھا اور آنکھ کی پسنائی اتنی تھی کہ اس میں ایک شیر کنبہ کی جگہ آسانی سے بن سکتی تھی۔ اسی
 درج ان کے ناک وغیرہ کا حال تھا۔

تفسیر صوفیانہ ۲ جیسے عام مخلوق میں جہانیت کا فرق ہے ایسے ہی ان کی سیرت میں فرق ہوتا
 ہے بعض سیرت میں اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فرزدق
 نے کہا ہے

وَقَدْ تَلَقَّيْنَا الْأَسْمَارَ فِي النَّاسِ وَلَكِنِ
 كَثِيرًا وَلَكِنْ فَرَّقُوا فِي الْخَلْقِ
 ترجمہ: اسماء اور کنیت میں ایک دوسرے سے نفلی مناسبت ہوتی ہے لیکن گہری نگاہ سے معلوم ہوتا
 ہے کہ طوالت و اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

ف: شعر میں الخلاق خلیقہ کی جمع ہے بمعنی طبیعت۔ خالقانی نے فرمایا ہے
 نے ہمہ یک رنگ وارد در نیتما و لیک
 از یکے نے قند خیز و زدگر نے بویا
 ترجمہ: دونوں نے جنگ رکیت) میں ایک رنگ نظر آتے ہیں لیکن ایک سے کھانڈ حاصل ہوتی ہے
 دوسرے سے ٹاٹ وغیرہ۔

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ آلء ال بمعنی نعمت کی جمع ہے پہلے
 مخصوص نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب عام نعمتوں کا بیان فرمایا ہے جیسا کہ تعلیم بعد التحصیل کا قاعدہ ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ تاکہ تم کامیابی حاصل کرو یعنی نعمتوں کا ذکر تمہارے لئے شکر کی ادائیگی کا سبب بن جائے۔
 تم تکالیف سے نجات پانے کے مستحق ہو جاؤ اور تمہیں اصل مقصود نصیب ہو جائے لیکن ان کے پاس سوائے تقلید آباء
 کے اور کیا تھا اور اس کے سوا وہ اور کیا جواب دے سکتے تھے۔

قَالُوا۔ مذکورہ بالا بہترین نسبتیں سن کر قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا۔ احَبُّنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ

اسے ہو وعلیہ السلام تم ہمارے ہاں تشریف لائے ہو تاکہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں۔ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا۔
اور ہم ان معبودوں کی پرستش چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے آئے۔

قائدہ ۱۰۔ اَجْتَنَّا يَا لَوْ اس لئے کہا کہ ہود علیہ السلام نے چند روز اُن سے صلح کی اختیار کر لی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرار میں چند روز عبادت کے لئے تنہائی اختیار فرمائی پھر جب ان پر وحی الہی کا نزول ہوا تو اپنی قوم کے پاس دعوت حق سننے کے لئے تشریف لائے یا ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ آسمان سے تشریف لے گئے ہیں اس لئے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتہ رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ زمین والوں سے کوئی بشر رسول نہیں بن سکتا اس سے وہ ہود علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کرتے یا یہاں مجازاً یہ لفظ کہا ہے اس لئے کہ ان کی بھی سے مطلق فعل اور اس کا ارتکاب مراد تھا۔ گویا انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا یہ ارادہ ہے کہ ہم صرف ایک معبود کی عبادت کریں اور آپ ہیں اس کا مکلف بناتے ہیں۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں۔ وَخُصِبَ لِيَتَنَ اس میں ذصب کا اصلی معنی مراد نہیں ہے۔ فَاقْتَنَّا بِمَا عَمِلْنَا۔ پس لایئے وہ عذاب کہ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔

سوال : گذشتہ مضمون میں تو عذاب کے ڈرانے کی تصریح نہیں تو پھر ان کا یہ کہنا کس طرح جواب : جب "اَفَلَا تَتَّقُونَ" حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا تو اس سے عذاب کی دھمکی مراد تھی۔ اِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اگر تمہاری بات نہ مانی گئی تو عذاب آجائے گا ۱۰ قَالَ ہود علیہ السلام نے فرمایا قَدْ اَوْقَعَ عَلَيَّكُمْ تِهَامٌ واجب ہو گیا۔ یہ مجاز ہے اس لئے کہ مسبب بول کر مسبب مراد لیا ہے کیوں کہ علم الہی میں نزول عذاب وجوب نزول کا سبب ہے۔ مِنْ ذِكْرِ تِهَامٍ رب تعالیٰ کی طرف سے "رَجَسٌ عَذَابٍ" یہاں جس بمعنی ارتجاس ہے یعنی اضطراب و غضب اور غضب یعنی ارادہ انتقام۔ اَتَجَادِلُوْنِيْ فِي الْمَسْمٰوٰتِ کیا تم میرے ساتھ ان کے لئے جھگڑتے ہو جو صرف نام ہی نام ہیں۔ بتوں کے نام تو ہیں لیکن ان کے مسمیات کی کوئی حقیقت نہیں اس لئے کہ وہ بت بنا کر ان کا نام معبود حقیقی کے نام کے مطابق موسوم کر کے ان کی عبادت کرتے اور صرف انہیں عبادت کا مستحق سمجھتے تھے ملائکہ الہیت و استحقاق عبادۃ کی حیثیت سے کوسوں دور تھے۔ سَمِيَتْ مُوْحَا۔ اُن کے تہام ہی نام رکھے اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اور تہام آباء کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کوئی حجت اور بُرہان نہیں نازل فرمایا۔

ترکیب : سَمِيَتْ مُوْحَا اسماء کی صفت ہے ما نزل اللہ بھی اسی کی صفت ہے اور من سلطان ما نزل کا مفعول ہے اور من زائد ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسے قوم عاد تم میرے ساتھ ان مسمیات کے لئے جھگڑا کرتے ہو جس کے

صرف نام میں لیکن ان اسامی میں وہ حقیقت ہو چکا ہے کہ اس کا نام نہیں موسوم کر رکھا ہے اور وہ فعل قابل مذمت ہوتا ہے جس کا نام لفظ ہو لیکن معنی نہ ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسم بھی وہی ہو اور مستثنیٰ بھی وہی ۔

قوم ہود کی بتوں کے اسامی اور ان کی کارگزاریاں قوم ہود نے اپنے ہر بت کا علیحدہ نام اور ان کے متعلق علیحدہ علیحدہ کارکردگی سمجھ رکھی تھی چنانچہ ان کے ایک بت کا نام سائف تھا۔ اس کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ بارش ہی برساتا ہے ایک اور کو حافظ کہتے تھے اس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ سفر میں ان کی نگرانی کرتا ہے۔ ایک اور بت تھا اس کا نام رازقہ۔ اسی طرح سالمہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف نام ہیں۔ سُستی اُن کا کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ وہ تو چند ڈھیلوں کا مجروح ہوتے انہیں کسی شے پر قدرت کیسی۔ اسی پر ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا۔ اے قوم عاد میرے سے تم ان بتوں کے بلکہ میری جگہ تھے جو جن کے تم نے ہی ازرا و جہالت نام رکھ چھوڑے ہیں

فَانظُرُوا يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا فَكَانَ أَبْجَاتًا وَكَانَ السَّمَاءُ مُدْخَلًا یعنی اے قوم عاد جو کچھ تم مانگتے ہو اور مجھے کہتے ہو فَاَنْتِنَا بِمَا كُنَّا نَايِسُ اَنْتَظَرُكُمْ۔ اِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظَرِ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے اوپر نازل عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔

۱۰۰ فَاَنْجَيْنَاهُ فَاَنْفَجَرَتْ كِطْرُ فَاَنْصَحِيهِ یعنی اس کے بعد قوم عاد پر عذاب واقع ہوا اور ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا** اور ان لوگوں کو جو دین میں اُن کے ساتھ ہوئے **بِرَحْمَةٍ مِّنَّا** بہت بڑی رحمت سے جو ان پر ہماری طرف سے ہوئی۔

مسئلہ ۱: آیت سے ثابت ہوا کہ ہود علیہ السلام باوجودیکہ نبی تھے اور بہت بڑے مراتب و درجات کے مالک تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نجات نصیب ہوئی تاکہ بندگانِ خدا کو معلوم ہو کہ نجات حق اعمال کا محتاج نہیں اور نہ ہی اعمال صالحہ کی وجہ سے ملتی ہے بلکہ نجات محض فضلِ الہی اور اس کی رحمت پر موقوف ہے اس لئے جسے بھی نجات نصیب ہوئی تو محض فضلِ حق اور رحمتِ رب سے اور بس وَقَطَعْنَا دَابِیْنَ اور ہم نے کاٹ دی جرث اس قوم کی۔ **الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا** جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی لینی ہم نے ان کی بنیادیں اکیر ڈالیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جائے **وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ**۔ اور وہ موسیٰ نہ تھے۔ اس کا

عطف گڈبوا پر ہے اور یہ بھی الذین کے صلہ کے حکم میں ہے یعنی انہوں نے کفر و تکذیب پر اصرار کیا اور اس سے سرتو بھی پیچھے نہ ہٹے اس لئے ہم نے بھی انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔

مسئلہ ۲: آیت سے معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور آیاتِ الہی کی تصدیق پر ہے جیسے کفر و تکذیب سے تباہی و بربادی نصیب ہوتی ہے (معاذ اللہ)

قوم ہود کا تفصیلی واقعہ قوم ماد ملک بین کے احقاف کے علاقہ میں رہتے تھے اور یہ ریتلا علاقہ ہے اس کے ساتھ چند مقامات اور متعلق ہیں۔ مثلاً مالج۔ دھان۔ مرین یہ علاقہ عمان اور حضرموت کے مابین واقع ہے۔ ان لوگوں نے اپنی قوت و طاقت سے اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد برپا کر کے اہل زمین کا عرصہ حیات نہایت تنگ کر رکھا تھا ان کے چند بستے تھے جن کی تین وقتوں صبح دوپہر اور شام کو پرستش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا جو ان کے نسب میں تو اوسط درجے کے تھے لیکن شرافت و بزرگی میں نہایت بلند مقام کے مالک تھے ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو۔ صرف اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کی عبادت کرو اور ساتھ یہ ظلم و ستم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کرتے ہو ختم کر دو۔ انہوں نے کہا تم کون ہو ہمیں سمجھانے والے ہم یہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ ہمارا بالتقابل ہے کون۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کاروائی اور تیز کردی اور سرکشی اور رعوت کا بازار گرم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جبروت کے طور تین سال تک ان پر بارش بند کر دی اس وقت لوگوں کی عادت تھی کہ جب اس طرح کی کوئی مصیبت رونما ہوتی تو مسلمان اور کافر سب مل کر کہ مغلہ میں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ اس وقت مکہ مغلہ کے باشی عمالقہ تھے یعنی علیق بن لاؤ بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھی ان کے سردار کا نام معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی والدہ بھی قوم ماد سے تھی اس دستور کے مطابق قوم عاد نے بھی مکہ مغلہ کو جانے کے لئے پروگرام بنایا۔ چنانچہ ایک وفد تیار کیا آمدورفت کا خرچہ اکٹھا کر کے ستر آدمی روانہ کئے۔ جن کے امیر قافلہ قیل بن عشر اور مرثد بن سعد مقرر کئے گئے جب وہ شہر مکہ میں وارد ہوئے تو معاویہ بن بکر سردار مکہ کے ہاں پھرے ان کا مکان شہر سے باہر تھا۔ اُس نے ان کے اعزاز و اکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس لئے کہ اسے اپنے ننھیالی رشتہ داری کی عزت و احترام بد نظر تھی۔ لیکن ان صاحبان نے آتے ہی عیش و عشرت کے مزے لوٹے بجلائے کعبہ مغلہ میں جانے کے معاویہ بن بکر کے مکان پر پورا ایک ماہ گزار دیا۔ اس لئے کہ وہاں شراب کی بوتلیں آزادی سے اپنی ہی مرضی سے پییتے پھر نفہ و سرود کی محفلیں خوب گرم ہوتیں جبرادین کے گانے انہیں مدہوشی میں ڈال دیتے۔ جبرادین معاویہ بن بکر کی گلے بجلنے والی دو لونڈیوں کا نام تھا۔ ان میں ایک کا نام وردہ تھا اور دوسری کا جرادہ تغلبہا ہر دونوں کو جبرادین کہاجاتا معاویہ کو ان کا یہ طریقہ ناگوار ہوا۔ اس لئے کہ آئے تو تھے کعبہ میں گڑ گڑانے اور زاریاں کر کے بارش مانگتے لیکن یہاں عیش و نشاط کی محفلوں میں سرمست ہو گئے۔ نا معلوم پس ماندگان پر کیا گزری لیکن بحیثیت جبرادین کے انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا اس لئے خاموش رہتا۔ لیکن جب کافی عرصہ گزرتا چلا گیا تو اس سے نہ رہا گیا اس نے اپنی دونوں لونڈیوں یعنی جبرادین سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایسے اشعار منظوم کر دیں جن کے متعلق انہیں محسوس نہ ہو کہ ان کا منظوم کرنے والا کون ہے ہم ان کو جا کر سنائیں گے امید اغلب ہے کہ ان کے سنتے ہی

وہ یہاں سے چل نکلیں گے۔ عداوت نے ہر اشارہ منظم کئے وہ یہ ہیں۔

اَلَا يَا قَبِيلَ وَيْحَكَ قَسَمُ فِیْهِمْ
لَعَلَّ اللّٰهَ یَسْقِیْنَا قَسَمًا
قِیْسَتِیْ اَرْضِ عَادٍ اِنْ عَادَا
هَذَا مَسْوَمَا یَمِیْنُوْنَ الْعِلَامَا
مِنْ الْعَطَشِ الشَّدِیْدِ فَلَیْسَ تَرْحُو
یَهَ الْغِیْثُ الْكَبِیْرُ وَلَا الْعِلَامَا
وَقَدْ كَانَتْ نِسَاءُ مِمْ وَ بَخِیْرُ
فَقَدْ اَمْسَتْ نِسَاءُ هُمَا یَا حٰی
وَ اِنْ الْوَحْشُ تَا تِیْهِمْ جِهَارًا
فَلَا تَخْشٰی لِعَادِیْ سَهَامًا
وَ اَنْتُمْ هَلْهِنَا فِیْمَا اَشْتَهِیْتُمْ
نَهَارًا كَمَا وَلِیْكُمُ الْتَمَامَا
فَقْعٌ وَ فَنْدُكُم مِّنْ وَ فَنْدُ قَوْمِ
وَلَا لَقُوا الْحَیَّةَ وَلَا لَسَلَامَا

ترجمہ : ہر خردوار سے قیل افسوس ہے اٹھ کھڑا ہو اور بارش مانگ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش غایت فزونیٰ گا
اس سے قوم عادی کو بھی بارش نصیب ہوگی اب تو ان کی یہ حالت ہے کہ وہ بھوک اور پیاس سے بول بھی نہیں سکتے
اس میں بوڑھے اور نوجوان سب شامل ہیں۔ جب تم چلے تھے اس وقت تمام عورتیں بخیر و عافیت تھیں لیکن اب ان کی
بہت عورتیں بے شوہر ہو چکی ہیں۔ اب تو وحشی کھلم کھلا ان کے گروں کے گرد گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اس لئے کہ
نہ کوئی مرد ہے کہ نہ انہیں کوئی تیرا رہا ہے اس وجہ سے اب انہیں کسی سے خطرہ ہی نہیں اور تم یہاں عیش و عشرت
میں گم ہو رہے اور دن کو ایک کئے ہوئے ہو۔ اس گندہ خصلت والے فند کی قباحیت تم سے بڑھ کر نہیں جو سلامتی
و عافیت سے ہٹنا نہیں ہوتے۔“

جب جرادین نے انہیں یہ اشارہ سنائے تو آپس میں لگے کہنے کہ یارو ہم نے کافی وقت یہاں گزار دیا۔ اٹھو چلو
حرم شریف میں گرہ وازاری کرو تاکہ ہمیں بارش نصیب ہو۔ اُن کے امیر قافلہ مرشد نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ اب ہم اپنے
نبی ہود علیہ السلام کو مان لیں تو اچھا ہے ورنہ ہمارے کردار بتلتے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے بارش کا ایک قطرہ بھی نصیب

نہیں ہوگا بلکہ اب وقت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اپسرا انشاء اللہ تعالیٰ بارش ہو جائے گی بلکہ اس سے تو اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا۔ ان سب نے مرشد کی تقریر سنی تو سارے حاضر ہو گئے اور معاویہ سے کہا کہ مرشد کو قید کر دیجئے۔ یہ ہمارے ساتھ اب کعبہ میں جلنے کا نہیں رہا۔ اس لئے کہ اس نے ہود علیہ السلام کا دین قبول کر لیا اور اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر سب کے سب کعبہ معظمہ میں حاضر ہوئے اور مرشد نے یہ دعا کی۔
قائدہ : بعض نے کہا کہ اسے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر دعا میں عرض کیا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہاں مریض کی شفا مانگتے نہیں آئے اور نہ کسی قیدی کو چھڑانے کے لئے عرض کرتے ہیں بلکہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اس لئے کہ ہم ٹھک ہو رہے ہیں۔ اے اللہ عباد کو پہلے کی طرح بارش سے نواز۔ ساتھ والوں نے کہا۔ اے اللہ تیرے قیل جو ٹیکھ مانگ رہا ہے اسے عنایت فرما ہمارا بھی وہی مقصد ہے جو وہی عرض کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ ان کی دعا پر تین قسم کے بادل نمودار ہوئے۔

(۱) سفید

(۲) سرخ

(۳) سیاہ

اور غائبانہ ندا دینے والے نے کہا ”اے قیل اپنی قوم کے لئے ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کرے۔ اس نے عرض کی ہمیں سیاہ بادل عنایت فرما دے اس لئے کہ سیاہ بادل میں بارش ہوتی ہے لیکن آسمانی کہ اے قیل تو نے وہ بادل مانگا جس میں طاقت و تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے عباد کی قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تمام بوڑھے جو ان اور بچے فنا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سیاہ بادل چل پڑا۔ جس میں غلاب یعنی تباہی و بربادی تھی اور عباد کی قوم کی طرف رخ کیا اور ان کے دادی معیشت کے بالمقابل پہنچا۔ جو نہی قوم عادی دیکھا تو خوش ہوئے اور کہا یہ بادل آگیا۔ ہمیں بارش سے بھرپور کرمے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا نہیں یہ وہی عذاب ہے جو اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے تم سب کو تباہ و برباد کر ڈالے گا چنانچہ اس کے بعد اس بادل سے ایک کالی سیاہ ہوا چلی جو ان پر سات دن اور آٹھ راتیں مسلسل چلتی رہی۔

قوم عادی کے عذاب کی کیفیت :- ان کے عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ ہوا سے بڑے بڑے پتھر پڑتے جو ان کے سروں پر پڑ پڑ کر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے۔ جو نہی انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو زمین میں گرے کھودے تاکہ ان گڑھوں میں چھپ جائیں لیکن ہوا اتنی زوردار تھی کہ زمین کے نیچے زور لگا کر ان کے دودھ آدمیوں کو اوپر اٹھا اٹھا کر ان کو آپس میں ٹکراتی۔ پھر انہیں زمین میں ایسے زور سے پھینکتی کہ زمین میں دھنس جاتے۔ اس حالت کو تمام اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور ان کی چیخ و پکار اپنے کانوں سے سنتے رہے۔ یہاں تک کہ تمام کے

تمام قناد و پروردگار ہو گئے۔

ہو و علیہ السلام کو امان، ہجرت
ہو و علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے ایک مقام پر محفوظ رہے جہاں
انہیں دی ہوا عطا شدی بھینی بھینی خوشبودار ہو کر پہنچتی۔

واقعہ مذکور کا آغاز
مستقل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس عذاب والی ہی کو عذاب کئے لئے بھیجئے کا ارادہ
فرمایا تو پہلے فرمایا کہ زمین سے بیل کے نالک کے سوراخ کے برابر ہر نکل جب
وہ اس مقدار میں نکلی تو تمام زمین کو زلزلہ لگا۔ مشرق سے مغرب تک زمین کا چپہ چپہ چمکے کھار ہوتا
ہوا کے بار بار فرشتہ عرض کیا یا اللہ تعالیٰ اگر ہوا کی یہ حالت ہی تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے اس کے
بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو فرمایا کہ تو زمین سے انگشتی کے سوراخ کے برابر نکل۔ چنانچہ اسی قدر نکل تو وہی کیفیت پیدا
کری جو مذکور ہوئی۔

قصہ قوم عاد و ثمود اور دیگر
حضرت سہیل نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہوا کو عاد کی طرف بھیجا
جب ان کے قریب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اونٹ اور
بیل ہوا کی شدت سے اڑ کر آسمان کی طرف چلے گئے ہیں وہ بھاگ کر اپنے گھروں میں گھس گئے۔ لیکن ہوا
نے انہیں گھروں سے نکال کر وہی کیفیت پیدا کر دی جو مذکور ہوئی۔

سوال : یہ چارے حیوانات کا کیا قصور تھا کہ انہیں بھی ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔
جواب : جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو عام ہوتا ہے اس میں کسی شے کی تخصیص نہیں رہتی اور
اس کے اپنے افعال میں ہزار حرکتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ ان کے قبضے میں تھے ان سے ان کے مالکوں سے پہلے
طرف چلا گیا جاتا ہوا پھر ممکن ہے کہ ان حیوانات کو وہ عذاب نہ ہو بلکہ ان کے لئے راحت ہو۔

ہو و علیہ السلام کی ہجرت :
حضرت ہو و علیہ السلام اپنی قوم کے اہل ایمان کو بچا کر مکہ معظمہ میں تشریف
لئے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہر نبی
علیہ السلام سے رہا کہ جو نبی ان کی باغی قوم عذاب میں مبتلا ہوتی ہے تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کو لیکر
مکہ معظمہ کی طرف ہجرت کر جائیں اور وہیں پر بقایا زندگی بسر فرمائیں۔

مکہ معظمہ میں مزارات
بعض مفسرین ذلتے ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نناوے انبیاء علیہم السلام
مدفون ہیں۔ یہود و شعیب اور صالح و اسماعیل علیہم السلام کے مزارات بھی یہیں پر ہیں۔
مسئلہ : جب کسی قوم پر عذاب اور غضب ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا چاہیے اس لئے کہ ان کے کفر و معاصی کی وجہ سے
جو لوگ مزارات کی حاضری کو شرک کہتے ہیں انہیں کہہ معظمہ میں نہ جانا چاہیے کہ وہاں بھی انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں

اس جگہ سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈرنا چاہیے۔ اس لئے اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں جانا چاہیے جہاں امان ہی امان ہو اور کعبہ معظمہ تو امن کا مرکز ہے۔ کما قال تعالیٰ ”وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا“

مسئلہ ۱۰ مقامات کی فضیلت کی بنا پر وہاں کی عبادت میں بھی ثواب مختلف درجات کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں ایک نیکی لاکھ کے برابر ہوتی ہے اس لئے کہ مکہ معظمہ کو تمام انبیاء و عظام و اولیاء کرام کے قدم بہت لازم کا شرف ملا۔ یہی حال اوقات کے متعلق ہے کہ بعض اوقات دوسرے بعض سے افضل ہوتے ہیں۔

نوٹ: مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ جو اہل بدعت اور اہل شر کے علاقوں کو چھوڑ کر اہل سنت و اہل ہدی کے ہاں چلے جاتے ہیں اس لئے کہ اہل خیر و اہل صلاح (اولیاء اللہ) پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگاہ و کرم ہوتی ہے۔

مسئلہ ۱۱ جو شخص اپنی کسی نفسانی خواہش اور دنیوی غرض یا اپنے معاش کے تحت وہیں پر پٹا رہتا ہے جہاں اہل معاصی و اہل نفاق کا بسیرہ ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں عذاب میں مبتلا فرمایا اور گویا اسے

اپنی جنت سے ایسے شخص کو دور رکھا ہے۔ ایسے شخص نے اپنے معاملات میں سخت نقصان اٹھایا اور اسے ایسی تجارت میں سراسر گھاٹا نصیب ہوا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ہدایت یافتہ انسان گمراہوں کے ساتھ نہیں بسر کر سکتا۔ جب کہ ایسے دلائل و براہین سے معلوم ہو جائے کہ اُن کے ساتھ رہنا سراسر نقصان ہے۔

سعد یا حب وطن اگرچہ حدیث است صحیح

نتوان مرد بسختی کہ من اینجا زادم

ترجمہ: سعدی اگرچہ حب الوطن والی حدیث صحیح سی لیکن وہاں سختی سے مرنا اور کہنا کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اہل بغی و فساد سے اہل ارشاد کا طریقہ حاصل کرنے کے لئے ہجرت کی پھر دیار روم سے بروہہ محروسہ میں بھی اسی غرض سے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طریق حق و ارشاد پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں ستر مطلق کی ہجرت سے نواز د آمین)

۲۔ یہی کوالفالی حق

یعنی اہلنت کو نصیب میں ورنہ دوسرے تو اولیاء اللہ کی طرف جانے کو شرک کہتے ہیں۔ لاشع و الرمال والی حدیث پڑھ کر ہنگام خدا کو دلاتے ہیں۔
۱۔ نیکر اویسی نے بھی اپنے غریب خانہ کو اسی لئے ترک کیا کہ وہاں دینی امور کی کچھ قدر نہ تھی اور اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ محکم دین سیرانی قدس سرہ کا پڑوس اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کو مستلزم فرما کر ستر مطلق ہجرت کے اسرار سے نوازے ۱۲۔

وَالِی تَمُودَ إِذْ أَخَاهُ صَالِحًا قَالَ یَقُومُوا عِبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ الدِّینِ عِوَدَ

اور تمہاری طرف ان کی برابری سے صالح کو بھیجا کہ اسے میری قوم اللہ کو بلو جو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں

فَدَجَلَهُ تَمُودَ بِبَنَاتِهِ مِّنْ زَیْنِ هَذِهِ النَّاقَةِ ۖ اِنَّهٗ لَیْسَ لَکُمْ اِیَّاهُ قُدْرُوْهَا تَا کُلُّ

یہ تمہیں اس تہا رب کی طرف سے دیا گیا یہ الشیطان ہے تمہارے لیے نشان تو اسے چھوڑ

فِیْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَسْوَءُ بِسُوءِ فِیْ اَخَذَ لَکُمْ عَذَابَ الْیَمِّ ۝۴۰ وَادَّکُرُوْا اِذْ

وہ کہ اللہ کے زمین میں کہہ دے اور اسے اللہ سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا اور یاد کرو جب تم کو

جَعَلْکُمْ خُلَفَاءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَیُوْا کُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ

عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے

سَهْوٰیہَا قُصُوْرًا وَتَنْجُوْنَ الْجِبَالَ یُّوْثًا ۚ فَادَّکُرُوْا اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تَعْبُوْا

ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں

فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝۴۱ قَالَ الْمَلَا الَّذِیْنَ اسْتَکْبَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ لِلَّذِیْنَ

فساد مچاتے نہ چھو اس کی قوم کے متکبر والے کمزور

اسْتَضْعَفُوْا اِلَیْہِمْ اَنْۢ یَّحْكُمُوْنَ اِنَّ صَالِحًا مِّنْ رَّبِّہٖ قَالَوْا

مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں بولے

اِکْلِیْمَا اَرْسَلَ بِہِمْ مُّوْسٰی ۝۴۲ قَالَ الَّذِیْنَ اسْتَکْبَرُوْا اِنَّا یَا لَیْذِیْ اَمْنُکُمْ

وہ جو کہے کہ یہ بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہیں اس سے

یہ کُفَرُوْنَ ۝۴۳ فَحَقَّرُوا النَّاقَةَ وَاعْتَوَا عَنْ اَمْرِ رَبِّہُمْ وَقَالُوْا یٰصَلِحُ اِنَّا نَبَاکَ

انکار ہے پس ناقہ کی کوہیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر

نَحْدُنَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝۴۴ فَآخَذَ مِنْہُمْ الرُّجْفَ فَاصْبَحُوْا فِیْ دَارِہُمْ

لے آؤ جس کا تم وعدہ ہے رہے ہو اگر تم رسول ہو تو اب میں زلزلہ نے آیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے ہٹے

جَمِیْعِیْنَ ۝۴۵ فَنَقُولُ عَنْہُمْ وَقَالَ یَقُوْمُ لَقَدْ اٰیَلَعْتُکُمْ رِسَالَةَ رَبِّیْ وَتَصَحُّتُ

رو گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بیشک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی

لَکُمْ وَلٰکِنْ لَا تُحِبُّوْنَ التَّصَحُّیْنَ ۝۴۶ وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖ اِنَّا نُوْثُ

تمہارا بھلا ہوا مگر تم غیر خواہوں کے مرضی ہی نہیں اور لو ط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی

الْفَاحِشَةُ نَاسِيَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ اِنَّكُمْ لَتَاَتُونَ الرِّجَالَ

کرتے ہو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس فہوت

شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ وَاَا كَانَ جَوَابَ قُوْبَةٍ

سے جاتے ہو عورتیں پھوڑ کر بلکہ تم لوگ مد سے غور گئے اور اس کی قوم کا کہ

اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝ فَاَنْجَيْنَاهُ

جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں تو ہم نے اسے

وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرًا نَّكَهًا ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۚ فَانْظُرْ

اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت دور رہا تو والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا تو دیکھو کیسا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝

انجام ہوا جہوں کا

تفسیر عالمائے ۳ ۝ وَالْاِلٰهِيَّةُ ۚ یعنی ہم نے خود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ خود عرب کا ایک قبیلہ

اپنے مورث اعلیٰ کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوئے۔

شمود کا نسب نامہ ۚ شمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس کا مسکن شام و حجاز کے مابین مقام

حجر میں تھا جو وادی القریٰ کی جانب واقع ہے۔

ف ۚ شمود کا لفظ قرآن مجید میں مفروق و غیر مفروق مردوں و نوجوانوں کے مستعمل ہوا ہے۔ کما قال تعالیٰ اِنَّ اَنْتُمْ لَمِنْ اَشْرَافِ قَوْمٍ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْاَهْلَ الْاَلْبَدِ الثَّمَدِ۔ جو اسے مفروق پڑھتے ہیں وہ اسے ایک قبیلہ کا نام بتاتے ہیں اور جو اسے

غیر معروف پڑھنے والے کو قید کا اسم قرار دیتے ہیں۔ آخراً ان کے بھائی کی طرف اس صانع کا
 نبی مراد ہے وہ شرافت اور بزرگی کے لحاظ سے تمام سے بہت بلند تھے۔ جیسے ہود علیہ السلام کے بیان میں گزرا۔
 ضلعا۔ صالح علیہ السلام گیا۔ ان کا مختلف بیان ہے۔

صالح علیہ السلام کا نسب حضرت صالح علیہ السلام بن جبریل بن آصف بن ماتح بن عبید بن حاذل بن ثمود
 قاتلہ بن عاصم بن اذیہ بن فیلان۔ لیکن اسے میری قوم اعبدوا اللہ

اللہ واحد لا شریک کی حدت کو مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے ہوا کوئی اور معبود نہیں۔

مسئلہ، آیت سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام احکام و شرائع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے
 لیکن عقیدہ تو عین ہے سب تعبدتے اس ایک ہی حق تعالیٰ کی دعوت پر جو یہ دیتے ہیں۔ چنانچہ سابقہ مضامین
 میں نور و ہدایت کے لیے ان کے نام لکھے ہیں۔ اعبدوا اللہ ما لکم من اللہ غیرہ۔

قوم کو حکم دیا کہ جو زمین پر آباد ہو اور میری قوم کا نام نہ لے کر شہروں کو آباد کیا اور ان کے گناہ
 زمین پر فساد پکڑا اور صیغہ دستور سابق بت پرستی میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام

کو بھیجا تو قوم نے اس سے تعلق رکھتے اور صالح علیہ السلام ان میں متوسط گھرانے سے متعلق
 تھے۔ آپ نے انہیں دعوت توحید دی اور پڑھے غصہ تک ان کی اصلاح میں لگے رہے یہاں تک کہ پڑھنے کو

پہنچے لیکن سولہ چند محدودہ افراد کے کھنڈاپ کی نہ سنی اور جو آپ کے متبع ہوئے وہ بھی نہایت غریب
 آپ نے سرکشوں کو بیت ڈرایا۔ دکھایا۔ انہوں نے ازراہ عز و جبر کہا یا آپ سے معجزہ طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا تم کو کسی دلیل مانگتے ہو۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ عید کے دن ہمارے ساتھ چلیں۔ سال میں
 ان کا ایک دن عید کا ہوتا تھا۔ تم اپنے معبود سے دعا طلب کرو۔ ہم اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اگر تیرا رب

تیری دعا قبول کرے تو ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے۔ اگر ہمارے معبود ہمارا کنا مان لیں تو تم ہماری اتباع کرنا آپ نے
 قبول کر لیا اور ان کے ساتھ چل پڑے جب وہ بتوں کے قریب ہو کر دعا مانگنے لگے تو خاک بھی جواب نہ ملا۔ بہت

مخت شرمندہ ہوئے۔ ان کا لیڈر حضرت صالح علیہ السلام کو سامنے پڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ
 پتھر پہاڑ کی جانب تہا پڑا تھا اسے کاتبہ کہا جاتا تھا۔ اگر اس سے بہت بڑی موٹی اونٹنی جو بختی اونٹوں کے مشابہ ہو
 نکال دو تو ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے آپ نے ان سب سے عہد و پیمان لے کر دو گانہ پڑھا اور دعا مانگی یا اللہ

کیا اس پتھر سے انہی کے حسب منشا اونٹنی ظاہر فرمادے وہ پتھر ایسے ہی حرکت میں آ گیا۔ جیسے اونٹنیاں بچہ
 جتنے وقت حرکت کرتی ہیں اس سے اس طرح کی اونٹنی نمودار ہوئی جیسے کہ وہ چاہتے تھے۔ جند نامی ان
 سب کا لیڈر تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اس کے ساتھ چند اور بھی لیکن باقی برادری نے انکار کر دیا ان سب

میکے بنود غایت ره ہدایت یافت

یکے یوادی خذلان بساند سرگردان

یکے بوسوں دیو رفت سوئے سفر

یکے زیر روی حق گرفت ملک جنان

ترجمہ ۱: کسی نے تو نور غایت سے راہ پائی دوسرا وہی رموائی میں سرگردان رہا۔

۱۲۔ ایک وسوسہ شیطان سے دوزخ میں گیا دوسرے نے پیروی حق سے بہشت کی راہ لی۔

فائدہ : وہ اذنی بچے سمیت قوم ثمود میں رہنے پہنے لگی دہاں سے گھاس چرتی اور انہی کے بانی سے پانی پیتی اس معجزہ کے ظہور کے بعد صالح علیہ السلام نے فرمایا۔ **قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ جَاءَكُمْ تَكْوِينُ** کے متعلق ہے یا اس کا متعلق محذوف ہے اور بینہ کی صفت ہے یعنی وہ بینہ جو تھا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔

فائدہ : حضرت مولانا ابوالسعود مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کا وہ پہلا کلام ہے جو آپ نے اپنی قوم کی تبلیغ و نصیحت اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تذکرے سے فارغ ہونے تو سب سے پہلی گفتگو ہی فرمائی لیکن انہوں نے آپ کی ایک نہ مانی۔ بلکہ آپ کی تکذیب کی۔ چنانچہ سورہ ہود کے مضمون ہوا انشاء کہ من الارض واستقم كما فيهما“ الی آخر آیات سے معلوم ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ نے ان سے دعوت توحید کے بعد فرمائی لیکن یہ صحیح نہیں کیوں کہ اس کے لئے کوئی قرینہ نہیں ملتا اور پہلی تقریر کے لئے قرینہ پایا جاتا ہے جسے ہم نے پہلے بیان کر دیا۔

پایا جاتا ہے جسے ہم نے پہلے بیان کر دیا۔

هَذِهِ نَاقِدَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ يَهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ سَبِيلًا مُسْتَقِيمًا ۚ
 ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے گویا انہوں نے سوال کیا کہ اے صالح علیہ السلام بتائیے۔ یہ اونٹنی کیا ہے انہوں
 نے جواب میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں صریح الفاظ میں کہتا ہوں کہ میری نبوت
 کے لئے ایک دلیل اور علامت ہے۔

کھلنے ایک دلیل اور علامت ہے۔

سوال : ناثۃ اللہ کی طرف مضاف کیوں جب کہ اتمام اضافت کے کسی ایک قسم سے بھی یہ نہیں بن سکتی۔

جواب : نافہ کی عظمت بنانے کے لئے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ اسے اخافت تشریفی کہا جاتا ہے۔ جیسے بیت اللہ میں اخافت تشریفی ہے۔

کہا جاتا ہے۔ جیسے بیت اللہ میں اضافت تشریفی ہے۔

جواب : چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اگرچہ ہر شے اللہ تعالیٰ سے آتی ہے لیکن اسباب سے متعلق ہو کر اور یہ مقررہ اسباب کے بغیر آتی ہے اور اس کی تخلیق میں ذرائع مستقل نہیں ہوئے جیسے دوسری اشیاء

کی تکوین میں معروف سبیل مستقل ہوتے ہیں۔ مثلاً نر و مادہ کا اجتماع پھر صلب سے دم میں آنا اور پھر اس کا کئی عرصہ مان کر پیٹ میں پرورش پانا پھر اُس کے بڑھے ہونے تک انسانوں کی سعی و غیرہ وغیرہ اور لُحْظہ میں بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت کس کے لئے ہے تو اس کے جواب میں فرمایا لُحْظہ یعنی یہ تمہارے لئے ہے۔

سوال: یہ معجزہ تو عام کے لئے تھا۔ لیکن اس تخصیص کیوں۔

جواب: چونکہ اس کے بغیر سوال انہوں نے کیا اس لئے ان کی تخصیص ہوئی اور اگر وہ عناد کو چھوڑ کر دلائل و براہین سے ہدایت کے طالب ہوتے تو ان کے لئے یہ مفید بھی ہوتی۔ بنیابریں ان کی تخصیص کی گئی فَذُرُّوْهَا اس پر تصریح ہے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے ایک آیت ہے لہذا اس کا تعرض ناجائز ہے لہذا تم اسے چھوڑ دو۔ تَاَعْلٰی فِیْ اَرْضِ اللّٰہِ امر کا جواب ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اومٹی ہے اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے کہ اسے جو کہ ملاؤں کی زمین میں چھوڑ دو۔ یہ جہاں سے چاہے گھاس کھائے۔ تمہارے لئے اسے روکنے کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی اسے کسی جگہ کے پانی پینے سے روک سکتے ہو۔

سوال: آیت میں صرف اکل کا بیان ہے تم نے پینے کا معنی کہاں سے لیا۔

جواب: اکل کو شرب مستلزم ہے۔ اس التزام سے ہم نے شرب کا معنی لیا۔ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ یہ بادِ مہبت کہ ہے یعنی اسے نہ پہنچو۔ درانحالیکہ تم تلبس جو برائی کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرو جو اسے تکلیف پہنچانے مثل قتل کرنا۔ مارنا۔ یا اس طرح ڈرانا دھمکانا۔ کھانے پینے سے روکنا صرف اللہ تعالیٰ کی نسبت کے اکرام و اعزاز کے پیش نظر۔

قائدہ: سور اسم ہے جو ایذا کی جمع ہے اقام پر حاوی ہے۔

قائدہ: باقاعدہ کہ ہے معنی یہ ہے کہ اسے تم کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔

قائدہ: اس میں مبالغہ ہے کہ اسے برائی سے ہاتھ لگانے سے بھی روکا گیا ہے چہ جائیکہ اسے دکھ یا کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے۔ فَاِخْذُوْکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ۔ پس تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا یہ نہیں کا جواب ہے۔ تفسیر فارسی میں ہے کہ اومٹی کی وجہ سے عذاب کے مستحق نہ ہوتے بلکہ جب انہوں نے معجزہ دیکھ کر انکار کیا تو کافر ہوئے۔ اس کفر سے انہیں سزا ملی اور جب وہ دیکھ چکے کہ اومٹی واقعی حقیقی معجزہ ہے تو پھر بھی اسے قتل کر ڈالا تو یہ ان کے کفر میں سخت انہماک کی دلیل ہے۔

تفسیر صوفیانہ عوام کے لئے معجزہ تو یہی تھا کہ پتھر سے ایک بہترین اومٹی نکلی۔ لیکن خواص کے لئے یہ معجزہ تھا کہ ان کے دل سے سراسر سے راز کا صدور ہو اور سراسر ایک محقق مجید

کا نام جسے صرف اہل اللہ جانتے ہیں اور نافقہ اللہ سے وہ مرد مجاہد مراد ہے جو معرفت الہی کی امانت کا حامل ہو اور اس کے دودھ سے وہ واردات الہیہ مراد ہیں جو وہ مرد خدا بندگان الہی کے ظاہری جسم کے قوی و حواس کو فیض پہنچاتا ہے۔ تاکل فی الارض ہے اولیاء اللہ کا ریاض قدس سے فیضاب ہونا اور حیاض انس کے انوار سے مستنیر ہونا مراد ہے۔ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْرٍ شَرِیْعَتِ الْخَالِفَاتِ اور طریقہ کا معارضہ نہ کرو فَاْخِذْكُمْ عَذَابُ الْاٰیْمِ۔ اگر کرو گے تو اصلاحات حقیقہ سے انقطاع اور مجبران کا دردناک عذاب تمہیں گھیرے گا ۴۴ وَ اِذْ كُوْنُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عاد کے بعد تھیں علاقہ حجر کا جانشین بنایا ہے یعنی انہیں تباہ و برباد کر کے ان کی زمینوں کا تمہیں مالک بنالیا ہے اس تقدیر میں اذکا منصوب علی المفعولیۃ ہے جیسے اس کی تقریر پہلے گزری۔ وَ بُوْا اَکْمَ فِی الْاَرْضِ تمہیں حجر کی زمین پر آمادہ اور وہاں پر تمہیں جگہ۔

- فَاٰیٰتُہٗ : مولانا ابوالسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جازو شام کے درمیان کے علاقہ حجر میں تمہیں گھر اور رہنے سہنے کی منزل بنانے کی کیفیت بیان کی گئی ہے یعنی اس زمین کی زم جگہ میں تم بلند و بالا مکان تیار کرو فائدہ : یہاں پر من بمعنی فی ہے جیسے وَ اِذَا الْوُدُوْدُ لِلصَّلٰوۃِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعۃِ میں من بمعنی فی ہے یا زمین کی نرمی مراد ہے کہ اس سے کچی پکی اینٹیں تیار کرتے تھے۔ وَ تَنْحَتَوْنَ الْجِبَالَ اور پہاڑوں کو گھڑتے ہو۔ الجبال۔ المنحور صخر کی جن بمعنی پتھر اور تنحتون الخت سے ہے کسی سمت سے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور الجبال تنحتون کا مفعول یہ ہے۔ بِیَوْثًا۔ الجبال سے حال مقدر ہے۔ جیسے خطہ ذال ثوب قمیصا میں قمیصا حال مقدر ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے سردیوں میں پہاڑوں میں مسکن ہوتے ہیں اور گرمیوں میں زمین کی آبادیوں میں اس لئے دو ٹیلے جملے بیان کئے گئے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں چونکہ ان کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھیں۔ اس لئے زمین پر جتنے گھر بناتے تھے وہ ان کی عمروں کے اختتام سے پہلے پہلے ہو جاتے تھے ان کے گرنے کا خطرہ ہوتا تو پھر پہاڑوں سے مکان تیار کرتے۔

فَاذْكُرُوا الْاٰیٰتِ اللّٰہِ۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو یعنی ان کی حفاظت کرو وَلَا تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ یعنی اشد الفساد کو کہا جاتا ہے یعنی اسے کافہ زمین پر سرکشی نہ کرو ورنہ آئنا لیکہ تم فساد پھیلانے والے ہو۔ یہ حال ان کے تعارف کے لئے ہے نہ کہ عامل کو متنبہ کرنے کے لئے ورنہ اس کا مفہوم مخالف کا معنی فائدہ بخش ہوتا۔ حالانکہ اس کے مفہوم مخالف کا کوئی معنی نہیں مثلاً مفہوم مخالف یوں ہے۔ تماد وانی الفساد حال کو یکم مصلحین یہ معنی کسی صورت میں جائز نہیں۔ سوال : مُفْسِدِیْنَ سے اس لئے مقید کیا گیا ہے کہ العشی دراصل مطلقاً تعدی کو کہتے ہیں۔ لیکن فساد کے

یعنی عام مستقل ہونے لگا ہے اس لئے کہ یہ کبھی غیر خدا کے مضاف میں بھی مستقل ہوتا ہے جیسے ظالم کا مضاف
تقریباً پر مستقل ہونا عام ہو گیا ہے۔ لیکن کبھی غیر ظالم پر بھی مستقل ہوتا ہے یعنی ہر وہ شخص جو اپنے نفس
کو لوگوں کے تکالیف میں مبتلا کرے۔ بلکہ کبھی اس میں غیر اور عیب لگائی ہو رہے ہیں جیسے خضر علیہ السلام نے
بچے کو قتل کر دیا اور عزیزوں کی کشتی توڑ دی۔ اس معنی پر اس کے قاتل کو مقتید ہونا ایسا ہے جیسے عام کو
میں کیا جاتے۔

۵۰۔ جلد مشافہ ہے **الَّذِينَ**۔ اس سے کفار کے یثرا اعدائے کے سرور مراد ہیں۔ **الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا**
یعنی خود سے بڑھ کر لوگوں سے بڑھ کر صالح علیہ السلام کا نام کے سرور تھے اور جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے
کشتی کے حق سے روگردانی کر چکے۔ **الَّذِينَ اسْتَعْصَفُوا** یہ لام تبلیغ کی ہے یعنی ان لوگوں سے جو صالح علیہ
السلام پر ایمان لائے اور ان کی قوم میں نہایت ہی کمزور اور تنگ دست تھے۔

لَا يَنْفَعُ اِيَّاهُمْ۔ **الَّذِينَ اسْتَعْصَفُوا** سے بدل الکل ہے اور منہم کی ضمیر قوم کی طرف راجع
ہے **اَتَقَامُونَ** کیا کرتے ہو۔ **اِنَّ صَلَاحًا مِّنْ رَّبِّهِ** واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب
کا حکم دے رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام کو صلح کے غلط سے تعبیر کرنا استہزاء ہے ورنہ وہ انہیں رسول کہتے
تھے۔ **قَالُوا اِنَّا بِنَبَا اُنْزِلَ بِهٖ اِلَّا ضَعِيفٌ** اور کمزور لوگوں نے کہا ہم ان کے لئے ہونے حکم
پیغمبر و حجت پر **مُؤْمِنُونَ** ایمان لانے والے ہیں۔

سوال: کفار کے سوال سے اہل ایمان نے عدول کیوں کیا۔ انہیں صرف نعم کہنا تھا یا تعلم انہ مرسل منہ لقا
لئے۔

جواب: تاکہ کفار کو تنبیہ ہو کہ اے کافرو تم اتنے فحش ہو کہ تمہیں ان کی رسالت پر اب بھی شک ہے
ان کی رسالت تو اظہر من الشمس ہے اور وہ تمہیں معلوم ہے اگرچہ ضد سے نہیں مانتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے
عقوبت میں اسے موصول کا صلہ بنایا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو شے کسی کا صلہ بنے وہ ایسا جلد ہو جو ذات موصول
لئے معلومۃ الانساب ہو۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ گویا اہل ایمان سے کافروں نے کہا اے کافرو صالح
السلام کے رسول ہونے میں اب بھی کوئی شک کی گنجائش رہ گئی ہے ہر مائل سمجھدار پر ان کی رسالت واضح
ہو چکی ہے جب کہ وہ ایک معجزہ دکھانے کے ہیں جو عقل کی جو لانیوں سے کوسوں دور ہے پھر بھی شک اور شبہ
نہیں کام ہے۔ ان پر ایمان لانے کا معاملہ شک میں ہے تو سن لو کہ ہم ان پر ایمان لے چکے ہیں یہ ایک ایسا
باب ہے جو اپنا جواب آپس ہے اور یہ جواب صرف طنائی و حکمت سے دیا جاسکتا ہے اس لئے کہ اس
باب میں ایسی باتیں آگئی ہیں جو مخاطب کے ذہن میں نہیں تھیں دیکھو یہ تمام برکت صالح علیہ السلام

کی صحبت کی تھی جیسے ہمارا عقیدہ ہے۔ چوں باہل دل رسی جو ہر شوی

ترجمہ ۱۔ جب تم اہل دل کے ہاں پہنچو گے۔ جو ہر ہو جائے

۱۴ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اَنَا بِالَّذِي اَمْنُتُمْ بِهِ كَاْفِرُونَ۔ کہا ان لوگوں نے جو تکبر

کرہم تو اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ کفار نے جواب مطابق سے اعراض کیا وہ جواب ان کا پہلے یہ تھا کہ انا بما ارسل بہ کافرون اس لئے پہلے جواب میں ثابت ہوتا تھا کہ صالح علیہ السلام کا رسول ہونا مسلم نہیں اور نہ ہی ان کا رسول ہونا یہیں معلوم ہے وہ تو صرف ان کا اپنا دعویٰ ہے اور تم بھی ان پر ایمان لائے ہو لیکن یہیں ان کے رسول ہونے کا اقرار نہیں۔

فائدہ ۱۔ اہل ایمان نے اپنے دعویٰ کو کفار کے کفر کی دلیل بنائی ہے

قسمت اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا

فائدہ ۲۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت دو طریقوں سے فرمائی۔

(۱) استکبار یعنی اپنے آپ کو اپنی قدر و منزلت سے زائد ظاہر کرنا اور حق کا انکار کرنا۔

(۲) جو لوگ نبی علیہ السلام کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ان کو بالکل ناکارہ آوارہ سمجھنا ہے

فائدہ ۳۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدح فرمائی کہ وہ حق پر ثابت قدم ہیں اور باوجودیکہ دنیوی حیثیت سے کچھ نہیں تھے لیکن کفار کے سامنے جرات سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا۔ اِنَّا بِمَا اَنْزِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ فَعَقَرُوا النَّكَالَ پس انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔

سوال ۱۔ قتل تو صرف ایک نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس گناہ میں شامل کر دیا اس کی کیا وجہ ہے؟
جواب ۱۔ بوجہ ملا بہت گئے

جواب ۲۔ چونکہ وہ اس قتل سے راضی تھے اس لئے جو کسی کے غلط فعل سے راضی ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہوتا ہے۔

قصہ اونٹنی کا مروی ہے کہ اونٹنی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پانی پیتی تھی۔ جب اس کی باری ہوتی تو اپنا سر کنویں میں رکھتی اور اس وقت سر اٹھاتی جب کنویں کا پانی بالکل ختم ہو جاتا۔ پھر ٹانگیں

۱۔ ۱۔ ۱۔ سابقہ صفحہ سے ۱۔ ۱۔ جیسے دہائی، دیوبندی و دیگر فرقے اہل سنت کو نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا وجہ ہے۔
یہ تو ف اور ناکارہ آوارہ سمجھتے ہیں ۱۔ اس قاعدہ کے تحت ہم نے کہا کہ نبیوں و مریدوں و دیگر لوگوں قادیانیوں سے جو کفریہ کلمات
۱۔ ۱۔ ۱۔ ان پر جو لوگ مطلع ہو کر پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں تو وہ بھی ان کے حکم میں ہیں۔

پھیلا دیتی۔ لوگ اس سے دودھ کے برتن بھر لیتے۔ جتنا چاہتے پھر سے پیتے رہتے جو بچ جاتا اسے دوسرے دن کیلئے رکھ چھوڑتے اونٹنی کا موٹائی کی کیفیت اتنی دیکھتے تھے کہ کنویں کو جس راہ سے جاتی تو واپس اس راہ سے نہیں آ سکتی تھی پھر اسے پانی پینے کے بعد کنویں سے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔

قائدہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قوم ثمود کے علاقہ میں گیا تو مجھے اونٹنی کا ایک راستہ جانے کا دکھایا گیا۔ جس کی پیائش ساٹھ گز تھی۔ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری نہ ہوتی اس دن قوم ثمود کنویں سے پانی بھی لیتی اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتی اور دوسرے روز کے لئے پانی بھی بھر کر رکھ چھوڑتے۔

اونٹنی کی دوسرے جانوروں پر مسیت مروی ہے کہ اونٹنی گرمی سے وادی کے کنارے جاگزیں ہوتی

تو قوم ثمود کے تمام جانور ڈر کے اسے بھاگ کر وادی کے اندر دنی حصہ میں چلے جاتے۔ جب سردی پڑتی تو اونٹنی وادی کے اندر دنی حصہ میں چلی جاتی تو ان کے جانور ڈر کر بھاگ کر وادی کے اوپر باہر سردی میں گزرتے یہ بات قوم ثمود کو ناگوار گزری۔

اونٹنی کے قتل کا منصوبہ جب قوم ثمود اونٹنی کی مذکورہ کاروائی سے تنگ آگئے تو انہیں دو عورتوں غنیرہ ام ختم اور صدقہ بنت المختار نے اونٹنی کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا۔ بلکہ اس پر

کامیابی خوب اُبھارا۔ اس لئے کہ تمام بہادری سے ان دونوں عورتوں کے جانور بہت زیادہ تھے۔ اور انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔

قائدہ: حضرت ہدوی نے فرمایا کہ ثمود کی قوم میں ایک عورت صدقہ نامی بڑی حسینہ و جلیلہ تھی اور مالدار بھی تھی۔ اونٹ گھٹنے بکریاں بھی اس کی بہت زیادہ تھیں۔ اسے حضرت صالح علیہ السلام سے بھی سخت دشمنی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ناقہ قتل کر دی جائے اس لئے اس نے اپنے چچا زاد کو بلایا۔ جس کا نام مصدع بن ہر تھا۔ اسے کہا کہ اگر اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تیرے نکاح کو لوں گی اس نے کہا میں قتل کر دوں گا اس کے بعد اس عورت نے قدارین سالف کو بلایا۔ وہ سرخ رنگ اور کا اور پستہ قد تھا۔ مشہور تھا کہ وہ ولولہ زنا ہے اگرچہ وہ سالف کے نکاح میں پیدا ہوا۔ اس عورت نے قدار کو کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میری لڑکیوں میں سے جس سے چاہو نکاح کر دوں گی۔ وہ بھی قوم ثمود میں بہادر تھا۔ اس نے بھی اس کام کی سرانجامی کا وعدہ کر لیا۔ ہر دونوں چل پڑے۔ قوم ثمود میں سے نو آدمی اپنے ساتھ اور ملا لئے اور اونٹنی کو قتل کرنے کیلئے چل نکلے۔

اونٹنی کے قتل سے قبل صالح علیہ السلام کو علم اس اثنار میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ اونٹنی کے قتل کے منصوبہ ہو رہے

ہیں۔ آپ اپنی قوم کو سمجھائیں۔ آپ نے قوم ثمود کو سارا ماجر اسنایا۔ لیکن ان سب نے انکار کر دیا بلکہ نہیں مانا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن آپس میں مشورہ کیا اور قسمیں کھائیں کہ اونٹنی اور صالح علیہ السلام کے گھروالوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے اس کی صورت یہ ہے کہ ہم سفر کے لئے چلیں لوگ سمجھیں گے کہ وہ سفر کو چلے اور ہم بھی کسی غار میں چھپ جائیں جب رات ہوگی تو اونٹنی کو قتل کر دیں گے اور پھر واپس غار میں چند روز چھپے رہیں گے چند دنوں کے بعد گھر واپس آئیں گے تو وہ ہمت سے سوال کریں گے تو ہم قسم کھا کر کہہ دیں گے ہیں اونٹنی کا کیا پتہ تو سفر میں تھے۔

اونٹنی کی کرامت

حضرت صالح علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ رات کو اپنے گاؤں میں آرام نہیں فرماتے بلکہ گاؤں سے باہر آپ کی ایک مسجد تھی وہاں چلے جاتے تھے اس مسجد کا نام بھی مسجد صالح تھا رات اس مسجد میں بسر کر کے صبح واپس گاؤں میں آ جلتے اور ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے۔ پھر شام کو اسی مسجد میں واپس پہنچ جاتے۔ ایک رات اس معمول کے مطابق دن کو بستی والوں کو نصیحت کر کے شام کو اپنی مسجد میں چلے گئے اونٹنی کے قاتل بھی اسی دن سفر کا عزم ظاہر کر کے بستی سے باہر نکل کر حب مشورہ اسی غار میں چھپ گئے لیکن رات کے وقت غار ان پر گری تو وہ مر گئے۔ صبح کو غار میں سے کسی نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ پیٹھا اٹھ مشورہ چلا کہ انہیں صالح علیہ السلام نے قتل کر دیا ہے۔ اس پر اب تمام کھلم کھلا اونٹنی کے قتل پر متفق ہو گئے۔

حضرت ابن اسحاق نے فرمایا کہ ان نو قاتلین ناقصہ آپس میں مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ ان کے گھر میں گئے

وہ سچے نبی ہیں تو ہمیں ان کے قتل کرنے پر قدرت نہیں ورنا انہیں اونٹنی کے ساتھ مار دیتے۔ یہ طے کر کے صبح کو رات کو حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے دولت خانہ میں پہنچے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیے۔ **اونٹنی کا قتل** ایک روایت میں ہے کہ قدار مصدع اور نوسا سنی اونٹنی کی تاک میں تھے کہ جب پانی سے نکلے گی تو دیکھی جائے گی چنانچہ جب وہ نکلی تو مصدع ایک پتھر کی اُٹ میں بیٹھا تھا

اونٹنی وہاں سے گزری۔ مصدع نے تیر مارا تو اس کی پنڈلی پر لگا۔ اس پر قدار نے تلوار سے اس پنڈلی کو کاٹا جس سے اونٹنی گر پڑی اور وہ بلبلاقی تھی کہ پھر قدار نے تلوار کا دوسرا وار اونٹنی کے گلے پر کر کے اسے ذبح کر دیا مشورے کافروں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی ماری گئی تو اگر گوشت تقسیم کر کے لے گئے۔ جب اونٹنی کے نوزائیدہ بچے نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھا۔ اس پہاڑی کا نام مقام قارہ “ وہاں تین بار بلبلا یا اور اس کے ماں کی مفارقت سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس طرح روتا ہوا اسی پتھر کے قریب آیا جہاں سے اونٹنی پیدا کی گئی تھی چنانچہ اس پتھر نے منہ کھولا تو وہ اس پتھر میں چلا گیا۔ پھر اس پتھر نے اپنا منہ بند کر لیا۔

فَقَرَأَ الْقُرْآنَ كَرَاهِي مَطْلَبٍ مِنْكُمْ وَأَمَرَ رَبِّهِمْ وَأَمْرُكُمْ
 کما مر سے منہ موڑا۔ جو صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا امر سنایا کہ غزوہ اور نہی سنائی کہ ولا تمسوها
 ہوا شہداء کے امر سے مکش کی دین امر ان کے شروع فرمایا اور فرمایا میں تمہارا دین ہے اسی پہ چلو مگر انہوں نے
 مخالفت کی۔ یہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کے خلاف میں ان سے سرکشی صادر ہوئی گویا اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا کہ
 اوتھو کو آواز چھوڑے رکھنا۔ یہی مخالفت الی کی سرکشی کا سبب بنی۔ اس سے وہ نجات نہ پاسکے یہ وہی محاورہ ہے
 ہر امر سے منہ پر نہ آیا، مخالفت عن امری ذلکذا فی الکشاف

وَقَالُوا صَالِحٌ جَلِيلٌ يَدْعُو إِلَى الْغَيْبِ وَيَأْمُرُ بِمَا هُمْ كَارِهُونَ وَهِيَ غَيْرُ يُبِينُ لَهُمْ
 اس طرح سے وہ آئندہ ہم سے لا جواب ہو کر رہیں گے۔ کہا یصلح ائینا بما لعدنا۔ اے صالح لایے وہ غیب
 پر جو ہوا دشمن کا وجہ سے آپ ہیں ذلت سے۔

إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ رسولوں سے ہیں یعنی آپ بھی بمنزلہ رسل کرام علیہم السلام
 صلیون قودہ ویدرستے اور پیرا کر کیلتے تو تم بھی اپنی صداقت پر کچھ کر کے دکھائیے۔
 فَخَذُّوا مِنْهَا الْمَوْجِعَ پس انہیں سخت سے سخت جھکے نے پکڑ لیا۔ یہ ان کے مذکورہ بیان کے
 بعد پیدا ہوا۔ بلکہ اس کے بعد بھی کچھ وقفہ دیا گیا اور پھر تین دن انہیں عذاب کے مبادی نظر آتے رہے۔ چنانچہ
 اس نزول کے وقفہ میں بیان ہو گا اس کے بعد پھر ان پر زلزلہ آیا۔

سَوَال: کس جگہ پر ان کے لئے فَخَذُّوا مِنْهَا الْمَوْجِعَ کہا گیا اور کہیں ان کے لئے فَخَذُّوا مِنْهَا الْمَوْجِعَ
 کہا گیا۔ پر فَلَاحُكُوا بِالطَّاعِيَةِ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب: اس میں تناقص نہیں اس لئے کہ انہیں مختلف کیفیات سے عذاب دیا گیا۔ مثلاً رجفۃ صیغہ پر مرتب
 ہوا اس لئے کہ جب صیغہ کو اٹھے تو دلوں میں ایسی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی کہ اس سے ہی مر گئے اور یہ بھی ہے کہ
 ہر دونوں کے حملے پر مرے۔

فَاحُكُوا بِالطَّاعِيَةِ: عداوت نے فرمایا کہ پہلے انہیں زلزلے نے گھیرا پھر جبریل علیہ السلام کی پیچ سے سب مر گئے۔

فَاحُكُوا: تفسیر فارسی میں ہے کہ جب اوشنی ماری گئی تو صیغہ صادق کے بعد زلزلے شروع ہو گئے۔ بالطاعیہ
 میں بالوسیہ ہے اور طاعیہ بمعنی طعنان ہے اور اس میں عاقبتہ میں علامتہ کی طرح تا مبالغہ کی ہے اب معنی یہ ہوا
 کہ وہ اپنی سرکشی کے سبب تباہ و برباد ہوئے۔

فَاصْبَحُوا ذُرَاهِمَ۔ پس وہ اپنی زمینوں اور اپنے شہروں یا اپنے گھروں میں ہوئے
 جَمِینَ اوندھے پڑے ہوئے یعنی موت کے گھرے میں آکر مٹے پڑے تھے کہ ان میں کسی قسم کی حس و حرکت نہ تھی

حل لغات جتوم یعنی ابروک (گھٹنے بل پڑنا) ہے مثلاً کہا جاتا ہے "اناس جتوم" یعنی رگ ایسے جتوم ہیں کہ گویا انہیں کوئی حس و حرکت نہیں۔

فائدہ : ابو عبیدہ نے فرمایا کہ الجتوم انسانوں اور پرندوں کے لئے اور ابروک اونٹوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی ابتداء میں وہ اسی طرح ہونے۔ جیسے عاتقہ امّ مرت کے وقت ہوتا ہے کہ جب اُن سے روئے خارج ہوئیں تو انہیں کسی قسم کی حس و حرکت نہ تھی ظاہر ہے کہ اس میں ان پر سخت گرفت اور زود تر عذاب میں مبتلا کرنے کا بیان ہے۔ **اَللّٰهُمَّ اِنَّا بِكَ نَعُوْذُ مِنْ نَزْوَالِ سَخَطِكَ وَحُلُوْلِ غَضَبِكَ (امین)**

سوال : جب ان کے لئے رجفہ میں مبتلا کیا تھا تو ان کے لئے وار کو واحد اور جب صیغہ کا ذکر فرمایا تو جمع جمع کا لایا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب : چونکہ صیغہ آسمان پر ہوا اس کا پلٹو و بلوغ زلزلہ سے زائد تھا۔ اس لئے اس کے لئے جمع اور پلٹو کے لئے واحد لانا مناسب تھا۔

صالح علیہ السلام کو ناقہ کے قتل کی اطلاع

مروی ہے کہ صالح علیہ السلام کو مطلع کرنے پہلے اونٹنی کے قتل کے وقت اس کا زمانہ

بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا اور وہاں تین بار بلبلا یا اور صالح علیہ السلام کو اطلاع کی گئی تو آپ نے فرمایا اُس کے بچے کو قابو کر لو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اُن سے عذاب اٹھائے۔ لیکن بد قسمتی سے وہ بچہ پہاڑ سے اتر کر بلبلانے کے بعد پتھر میں گھس گیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کے بچے کے تین بار بلبلانے میں یہ حکمت ہے کہ ہر ایک بلبلانے پر تین روز کی ہجرت ہے اب تم اپنے گھروں میں صرف تین روز بسر کر سکتے ہو اس کے بعد ہجرت نہیں اور یہ ہماری آخری بات ہے۔

ف : صالح علیہ السلام کی باغی قوم نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تو انہیں صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم مذاہب کے لئے تیار ہو جاؤ۔

صالح علیہ السلام کا علم مافی الغد صالح علیہ السلام نے جب باغیوں کو مذاہب کی خبر سنائی تو انہوں نے کہا اس کی کوئی نشانی آپ نے فرمایا کہ خیس کے دن صبح کو اٹھو گے

تو تہائے چہرے زرد ہوں گے جب جبہ کو اٹھو گے تو تہائے چہرے سرخ ہوں گے ہفتہ کے دن صبح کو تہائے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اتوار کے دن صبح سویرے تہیں عذاب گھیرنے لگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جیسے صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ خیس کے دن صبح کو اٹھو تو اپنے سخت زرد تھے کہ گویا ان کے چہروں پر زعفران مل دیا گیا سب چھوٹے بڑے مردوں اور عورتوں کی یہی کیفیت تھی۔ سب نے یقین کر لیا کہ واقعی صالح علیہ السلام نے سچ کہا

پھر مشورہ کیا کہ انہیں تلاش کر کے قتل کر دو۔ لیکن آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایسی جگہ چھپ گئے کہ بسیار تلاش کے باوجود آپ انہیں نہ مل سکے لیکن انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا اور کہا بتاؤ وہ نہ ہم نہیں سخت سزا دیں گے۔ لیکن جب جمعہ کا دن ہوا تو ان کے چہرے سے سرخ ہو گئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کے چہروں کو خون سے تر ہتر کیا گیا ہے یہ حالت دیکھ کر بیٹھے چلائے اور سخت رونے اور یقین کیا کہ اب عذاب ہمارے قریب آگیا اور جمعہ کا دن ایک دوسرے کے چہروں کے حالات سننے سنانے میں گزار دیا جب مہفتہ کا دن ہوا تو ان کے چہرے سخت سیاہ کالے ہو گئے گویا ان کے چہروں پر تار کول مل دیا گیا ہے اور ان پر نیل چھڑکا گیا ہے یہ حالت دیکھ کر سخت رونے اور کہتے رہے عذاب آگیا۔

حضرت صالح علیہ السلام کی ہجرت
میں پہنچ کر آپ فلسطین میں اترے۔

عذاب کے نزول کی کیفیت
صالح علیہ السلام کے جلے جلنے کے بعد باغی قوم نے دن چڑھے ممبر۔
دوائی کی دہرونی لگائی تاکہ اس کی کڑواہٹ سے درندے ان کے قریب
نہ آئیں اور کٹن پہن کر زمین پر پڑے رہے۔ کبھی آسمان کو دیکھتے اور کبھی زمین پر کہ نامعلوم عذاب کہاں سے آئے
چنانچہ آسمان سے ایک کڑک اٹھی۔ جس میں کئی قسم کی آوازیں تھیں اور سخت ڈراؤنی اور زمین سے زلزلہ اٹھا کہ ان کی جان
لبوں پر آگئی اور اس سے ان کا ہر چھوٹا بڑا تباہ و برباد ہوا۔

سوال : ایسی تکالیف اور عذاب دیکھ کر کو منافذی ہے کہ وہ ایمان پر مجبور نہ ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ کوائف چہ دیکھے تو لازماً ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ اب بھی کفر پر ڈٹے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

جواب : جب انہوں نے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب وہ مکلف نہ رہے اس لئے اس وقت کا ایمان قابل قبول نہ رہا۔

۹۰ فَتَوَلَّيْنَا عَنْهُمْ جَب صَالِح عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ان کے عذاب کے علامات دیکھے تو اُن پر حسرت کرتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے اور آپ کو اس کا بڑا صدمہ اور رنج بھی تھا کہ باوجودیکہ بڑی جدوجہد کی گئی اور یہیں سمجھایا گیا لیکن نہ مانے۔ وَقَالَ يَقُومُ بَقْدَ ابْلَغْتُكُمْ دَسَالَةً دَابَّ اور فرمایا اے میری قوم بیشک میں نے تمہیں اپنے رب تعالیٰ کی رسالت پہنچائی۔ یعنی وہ پیغامات کہ جن کے پہنچانے پر میں مامور تھا میں نے تمہیں پہنچا دیئے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور تبلیغ احکام کے وقت میں نے ترغیب و ترمیب کے طور پر

بجلا چاہا اور اپنے طاقت کے مطابق جدوجہد کی۔ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّصِيحَةَ۔ لیکن تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ مضارع کا صیغہ حکایتِ حال ماضی کے لئے ہے۔ یعنی میرا حال تم نے دیکھ لیا لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے خیر خواہ سے اُلٹا ٹھٹھا مذاق کرتے ہو وہ اس لئے کہ نامصح کا قول ثقیل اور کڑوا ہوتا ہے اور الحق مٹا کر حق کڑوا، بھی مشہور مثال ہے ان ہی باتوں سے لوگ نامصح کے ساتھ بغض رکھتے ہیں کسی شاعر نے کہا۔

وَكَمْ سَقَتْ فِيْ آثَارِكُمْ مِنْ نَّصِيحَةٍ

قَدْ يَسْتَقِيْدُ الْبِغْضَةَ اِلْتِنَافِعِ

ترجمہ: میں نے تمہاری خیر خواہی (نصیحت) میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن نصیحت کرنے والے کو سوائے بغض و عداوت کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔

نکتہ صوفیانہ: چونکہ ان کے نفس کی زمین خبیث تھی اس لئے اپنی خباثت سے صالح علیہ السلام کی نصیحت کے بیج کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اس سے کچھ نتیجہ برآمد ہوا۔

قوم ثمود پر ہمارے نبی پاک ﷺ کا گزر
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمود کے علاقہ حجر سے بموقع غزوہ تبوک گزرے تو آپ نے اپنے یاروں سے فرمایا خبردار! تم میں کوئی بھی اس بستی پر نہ جائے اور نہ ہی وہاں کے کنوئیں سے پانی پئے اور نہ ہی کوئی ان کے گھروں میں داخل ہو۔ ہاں وہاں سے رستے ہوئے گزر کر کہیں تم بھی ان کی طرح کسی مذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنے رسول کے کسی قسم کا معجزہ طلب نہ کرنا۔ دیکھئے انہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے معجزہ کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک اونٹنی بھیجی جو ایک راہ سے جاتی اور دوسری راہ سے نکلتی اور ان کا تمام پانی پی جاتی۔ جب اس کی باری ہوتی اس کے بعد آپ نے اپنے یاروں کو اونٹنی کے پیچھے کے پہاڑی پر چڑھنے کی جگہ دکھائی۔ اس کے بعد اس وادی سے جلدی چل دیئے یہاں تک کہ اس وادی کو نہایت تیزی سے عبور فرمایا۔

حدیث شریف
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی عنہ سے فرمایا کہ اے علی! (رضی اللہ عنہ) تمہیں معلوم ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت کون تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا وہ کینہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پچھلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت کون ہوگا۔ انہوں نے عرض کی واللہ اعلم۔ آپ نے فرمایا اے علی (رضی اللہ عنہ) تیرا قاتل پچھلے تمام لوگوں سے بدترین انسان ہوگا

نائے صالح بصورت برشته
 پہ پہ ندش ز جہل آن قوم مر
 نائے امیر آب خود از جہلہ یخ
 آب حق را داشتند از حق دریغ
 شمر قہر خدا ز ایشان بحیت
 خونہای امشتری شہری درست
 صالح از خلوت بسوی شہر رفت
 شہر دیدند ز میان دو دو لغت
 داستخوانہا شان شنید او نالہا
 اشک خون از جان شاں چون ڈاہا
 صالح آن بشتید و گریہ ساز کرد
 نوم بر لوح کنان آغاز کرد
 گفت ای قومی بیاطن زاریتہ
 وز شما من پیش حق بگریتہ
 حق بگفتہ میرکن بر جورشان
 پندشان وہ بس نماند از دورشان
 من بگفتہ پندشد پند از جفا
 شیر پند از ہر جوشد و ز صفا
 بس کہ گردید از جفا بر جای من
 شیر پند افسرد در رگہائے من
 حق مرا گفتہ تر لطفی دہم
 بر سر آن زخما مرہم نہسم
 صاف کردہ حق دلم را چون سما
 روفتہ از خاطر جورشما

در نصیحت من شده بار دگر
گفت امثال ستمها چون شکر
شیر تازہ از شکر انگینتہ
شیر شہدی با سخن آ میختہ
در شما چون زہر گشتہ آن سخن
ز انکہ زہر شان بید از بیخ و بن
چوں شوم غمگیں کہ غم شد سزگون
غم شما بودید ای قوم حردوں
یہیچ کس بر مرگ غم نوحہ کند
ریش سر چوں شد کسی مور کند

خلاصہ اشعار مشنوی حضرت صالح علیہ السلام کی اذثنی اونٹ جیسی تھی لیکن ظالم قوم نے انہیں قتل کر ڈالا حالانکہ وہ اذثنی تو آسانی پانی پیتی تھی یہی بد بخت تھے جو اسے روکتے پر ان قہر خداوندی برساتے کے سائے تباہ و برباد ہو گئے صالح علیہ السلام ان کے شہر سے گزرے تو وہاں سے دھواں نکل رہا تھا ان کی ہڈیوں سے آواز آتی تھی اور تالہ باری کی طرح گویا آنسو بہہ رہے تھے صالح علیہ السلام نے سن کر خوب روتے پھر قوم (مردہ) کو مخاطب ہوئے کہ مجھے تم نے ایسے دلایا تو مجھے اللہ نے فرمایا ہے صالح صبر کرو لیکن انہیں نصیحت کرتے رہے۔ میں نے خوب نصیحت کی تم نہ مانے مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا اور سارا دکھ درد دور کر دوں گا۔ بالآخر مہی ہوا کہ آج تم عذاب کی مار کھا رہے ہو اور مجھے اللہ نے آرام و سکون بخشا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں صالح سے مراد روح ہے جسے نفی حق و دیگر بلادہ قلب اور اس کے ساکنین کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں اوصافِ ردیہ سفلیہ ظلماتیہ حیوانیہ سے اخلاقِ حمیدہ علویہ نورانیہ روحانیہ کی دے لیکن نفس اور اس کی صفات نے سرالہی کی ناقہ قلب کو مخالفت حق اور استکبار کی چھری سے ذبح کر ڈالا اور توحید و معرفت کا مرا لہی سے روگردانی کو کے ہلاکت کے گڑھے میں پڑے۔ اسی طرح جبل انکار کی وادی میں رہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان امور سے محفوظ رکھے جو روح کو نقصان دہ اور فتوح سے مانع ہیں

تفسیر عالمانہ دَلُوطٌ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔

لوط علیہ السلام کا نسب نامہ لوط علیہ السلام بن ہارون بن تارخ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام

کے پیغمبر تھے اور عراق میں بابل کے علاقہ کے باشندے تھے۔ جنہوں نے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اور شام کے چلے گئے اور اردن میں مقیم ہو گئے۔ یہ بھی ملک شام کے علاقے کا نام ہے۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے بلخہ حصہ کے علاقہ سدوم کا رسول بنا کر بھیجا۔
 وقت : تغیر فارسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پیغمبری عطا کر کے اہل مورتفکات کی طرف بھیجا
 ان کے پانچ شہر تھے

۱۔ سدوم ۲۔ عامہ ۳۔ تمام شہروں سے بڑا تھا۔

۴۔ درود

۵۔ صابورہ

۶۔ صفود۔

منقول ہے کہ ان شہروں میں بارہ بارہ ہزار آدمی مقیم تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم میں مقیم ہو کر ان تمام بندگانِ خدا کو دعوتِ حق پیش فرمائی اور بیس سال تک انہیں وعظ فرمایا اور ہر نیکی کی ترغیب دی ان میں بہت سی خرابیاں تھیں زیادہ مشہور لواطت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اٰپنۡی قَوْمۡ یَعْنٰی سُدُومَ وَغَیْرَہٗ کَے باشندوں سے فرمایا۔ اِذْ لَقَرۡنَیۡنَہٗمَا اور اَرْسَلۡنَا مَحْذُوۡفَ کَے متعلق ہے یعنی ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔

سوال : ان کا رسول ہونا تو اس قول سے پہلے ہونا چاہیے نہ یہ کہ جب قوم کو کہا تو اس وقت رسول بن گئے جیسا کہ اذ غرنیہ سے معلوم ہوتا ہے۔

جواب : یہاں مجاز سے جیسے تم کہتے ہو۔ زید فی ارض الدوم۔ اور قاعدہ ہے کہ منظور کے کسی چیز میں فعل کا وقوع ہو تو وہاں کل بول کر جزم راویا جاتا ہے۔

اَتَاۡتُوۡنَ الْفَاحِشَۃَ۔ کیا تم فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہ استہمام انکاری ہے اور ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ یہ فعل جو حد درجہ کا جبر ہے۔ تم اس کے مرتکب ہوتے ہو۔ یعنی لواطت جو کہ ایک گناہِ فعل ہے تم وہی کرتے ہو۔

مَاۡ سَبَقَکُمْ بِہَاۡ تَمَّ سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بالقد یہ کی ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد گرامی "سَبَقَکُمْ بِہَاۡ عَاشَۃٌ" یا اہل عرب کہتے ہیں مَبَقَۃٌ بِالْمَکَرَةِ یعنی میں کر رہا ہوں (گیند)

اس سے پہلے مارا میں بالقد یہ کی ہے۔ مِنْ اَحَدٍ مِنْ زَاۡوِیۡہِ نَفۡیِ کی تاکید کملے اور استغراق کا

فائدہ دیتی ہے۔ مِنْ الْعٰلَمِیۡنَ یہ من یبعینہ ہے۔ یہ جملہ مستانفہ نحو یہ ہے۔ یعنی یہ بُرا کام تم نے ہی شروع کیا ہے۔ اسے انکار سابق کی تاکید کملے لایا گیا ہے گویا پہلے انہیں اس برائی پر زبرد توینہ

فزائی۔ اس کے بعد مزید جھڑکا کہ تم نے ہی یہ برائی شروع کی ہے۔

۱۰ اِنَّكُمْ لَتَاَثَوْنَ الرَّجَالَ بِهٖ اِس فاحشہ کا بیان ہے۔

ف : حضرت نافع و حفص نے انکم بطریق مبتدأ کے پڑھنے پر باقی آئمہ نے انکم الخ استفہام کے طور اتی یہ عرفی جملہ ہے یہ اس وقت بولتے ہیں۔ جب کوئی اپنی عورت سے ہستری کرے یعنی بے شک تم مردوں سے برائی (لواطت) کہتے ہو۔

سوال : یہاں الغلمان یا المردان یعنی چھوٹے لڑکے اور بے ریش (کا لفظ لانا تھا۔ الرجال لانا تو موزوں نہیں اس لئے الرجال بڑے مردوں سے لواطت نہیں کی جاتی۔

جواب : اس کی قباحت کے اظہار میں مبالغہ مقصود ہے کہ جیسے بڑے مردوں سے ایسی برائی لائق نہیں تو چھوٹے لڑکوں سے مناسب نہیں۔ بلکہ یہ سخت گنہگار عمل ہے گویا اس سے بھی مزید تو بیخ مطلوب ہے۔ شہوة یہ مفعول لڑ ہے اس سے مفید کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ فعل تمہارا جانوروں کی مثل ہے اور تنہ مطلوب ہے کہ سمجھدار کا کام یہ ہے کہ وہ طالب اولاد ہو اور بقار نوع انسانی اس کی اصل غرض ہو نہ کہ شہوت رانی جو صرف جانوروں کا کام ہے۔ اب تم سمجھو کہ اس گندے فعل سے تمہارا شمار کس گروہ میں ہے مِنْ دُونِ النَّسَاءِ وِزْوَرٍ سے متجاوز ہو کر جب صرف وہی تہا لے لے مباح رکھی گئی ہے۔ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ بلکہ تم مد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ انکار مذکور سے اعراض کہہ کے اب ان کے اصل حال کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایسے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں وہی مد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں اور ہر فعل میں ان کی اسراف کی عادت تھی اور مد سے متجاوز ہو جاتے تھے منجملہ ان کے یہ فعل لواطت بھی تھا کہ اس میں اسراف اور تجاوز عن الحد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے شہوت رانی کی ایک حد مقرر فرمادی۔ لیکن وہ اس حد سے متجاوز ہو کر مسرفین میں داخل ہو گئے ۱۱ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦ اِلَّا اَنْ قَالُوْا يَهٗ اسْتِثْنَاءُ مَفْرُوعٍ ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی۔ مَا كَانَ جَوَابًا مِنْ جِهَةِ قَوْمِهِۦ شَيْءٌ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا قَوْلُ لَهْمْ لِبَعْضٍ یعنی ان کا اور کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ اس کے بعض نے بعض کو کہا۔

اٰخِرُ جَوْهَرُهُمْ لَوْ عَلِيہِ السَّلَام اور ان کے ساتھیوں کو نکال دو مِنْ قَرِيبِكُمْ اپنی اس بستی سے جب کہ ان کے ہاں لوط علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ بن پڑا اور نہ ہی ان کے مواعظ و نصائح کے مطابق ہوئے اتر سکے تو لڑائی پر اتر آئے اور وہی بکو اس کی جو اوپر مذکور ہوئی۔ لیکن لوط علیہ السلام کی ابتدائی تبلیغ سے نہیں بلکہ آخر میں بہت عذاب کے وقوع کا وقت قریب آ گیا۔ چنانچہ کلام کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے ہاں اس سے قبل جب لوط علیہ السلام انہیں نصائح و مواعظ سناتے تو اور طریقے کے بکواسات بکتے

اور دیگر قسم کی بدگوئی سے پیش آتے۔ لیکن بکو اس مذکورہ آخری تھی۔ چنانچہ جہاں بھی قرآنِ کریم میں اُن کا قصہ بیان ہوا ہے آخر میں یہی قول منقول ہے۔ اس سے اس معاملہ کو اسی حکم میں حصر کیا جائے تو بجا ہے۔

ف و مِنْ قَوِيَّتِكَ سے ان کا جلدہ شہر مراد ہے اس لئے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ بہت بڑے شہر کو قریہ کہہ دیتے ہیں اور اس شہر سے سدوم مراد ہے جہاں لوط علیہ السلام سکونت پذیر تھے۔ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ۔ بے شک یہ ایسے ہیں کہ ہمارے افعال کو بیسج جان کر اس سے بچنا

چاہتے ہیں یعنی ایسے پاکیزہ لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ یہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے استہزاء کہا تھا **فَانْجِئْنَا** پس ہم نے نوح علیہ السلام و **اَهْلَكَ** اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی۔ اہل سے ان کی عورتوں صاحبزادیاں بچوز اور بیٹیاں اور باقی آپ کے تمام ساتھی مراد ہیں (رحمہم اللہ)۔

ردِ شیعہ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اہل کا اطلاق ازواج اولاد بلکہ نوکر اور نوکرانیوں اور تمام رشتہ داروں اور تمام
 دوستوں اور جمیع متعلقین پر ہوتا ہے اور اصطلاح میں تمام وہ لوگ و مخصوص، جو صرف اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں
 اَلَا اَمْوَاتٌ (و زعلی) مگر لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو وہ اندرونی طور کا فرہم تھی بلکہ اُٹا کفار کو لوط علیہ
 السلام کے گھر سے بھاگتی تھی استثناء من اہلہ سے ہے کانت مِنَ الْغَابِرِینَ۔ یعنی وہ ہلاک ہونے والوں
 کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ جانے والوں میں سے تھی یہ استیناف بیانی ہے اور مقدر کا جواب ہے۔ گویا سوال ہوا کہ
 لوط علیہ السلام کا کیا ہوا تو اس کے جواب میں فرمایا کانت مِنَ الْغَابِرِینَ یعنی وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اپنے گھروں
 میں رہ جانے سے تھی۔ یہ الغبور سے ہے بمعنی بماندن یعنی رہ جانا۔

سوال :- مِنَ الْغُبَرَاتِ کہنا چاہیے تھا مِنَ الْغُبَرِ کیوں کہا گیا ہے۔

جواب : اگرچہ ان رہ جانے والوں میں مرد اور عورتیں ہر طرح کے لوگ تھے لیکن تغلیباً مردوں کا نام لیا گیا۔

حواشی: یہ بھی منجملہ ان میں سے تھے۔ اس لئے من الغبرین کے عموم میں داخل ہے۔

۵۸۷ وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسا یا عَلَيْنَهُمْ قوم لوط کے کامزوں پر مَطَرًا ایک قسم کی عجیب بارش
یہ پتھر تھے یعنی ہم نے ان پر بارش کی طرح پتھر برسائے۔ فَأَنْظُرْ پس دیکھئے یہ خطاب ہر دیکھنے اور مائل کرنے والے
کو ہے تاکہ ان کا عجیب حال کو دیکھ کر غور و فکر کیا جاسکے اور ان کے اعمال معلوم کر کے غلطیوں سے بچنے کی کوشش

۷۔ جب کہ شیعہ اہل بیت کا لفظ صرف پنجتن پاک پر مھور کرتے ہیں اور ہم حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت مانتے ہیں ۷۔ اس سے صرف ازواج ہی اہل بیت ہی ہو سکتے۔ لیکن ہم نے دوسرے حضرات کو بھی مانا ان کے لئے مجازاً اہل بیت ہو گا اور ازواج مطہرات کا اطلاق حقیقتہً ہو گا۔

کے جانے۔

کَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ یعنی تکذیب کرنے والے کافروں کے انجام پر غور کیجئے کہ انہیں بدکرداریوں پر سزا ملی

لواطت کا آغاز کیسے ہوا مردی ہے کہ شام کے علاقوں میں سدوم و دیگر اس کے متعلق علاقے بہت بڑے سرسبز تھے ہر قسم کے اناج اور سبزیاں ترکاریاں یہاں دستیاب ہوتی تھیں۔ اطراف

واکناف کے لوگ یہاں آئے لگے اور اتنے کثیر التعداد لوگ اطراف و اکناف سے آئے کہ یہ لوگ ان سے تنگ آ گئے اور چلے گئے کہ ان سے کسی طرح سے نجات میسر ہو کوئی چارہ کار نظر نہ آتا۔ ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے ہاں پہنچا اور کہا کہ اگر ان سے نجات چاہتے ہو تو ان سے لواطت کرو۔ جب لوگ ایسی گندی عادت سنیں گے تو پھر تمہارے ہاں نہیں آئیں گے پہلے تو اس گندے فعل سے نفرت کا اظہار کیا لیکن بہت زیادہ تنگ ہوئے تو باہر سے آئے والوں سے لواطت شروع کر دی ان میں بہت بڑے حسین و جمیل بے ریش لڑکے انہیں میسر ہوئے تو ایسا چسکا پڑ گیا کہ عورتوں سے نکاح بھی ترک کر دیا صرف ان میں غریب لوگ عورتوں سے نکاح کرتے تھے باقی سب کے سب لواطت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔

سب سے پہلے لواطت کرنے والا کون کبھی نے کہا کہ سب سے پہلے لواطت ابلیس نے کرائی۔ اس طرح کہ قوم لوط کے سنانے حسین و جمیل بے ریش لڑکے کی شکل میں حاضر ہو کر اس گندے فعل کی انہیں دعوت دی ان کو اس کا چسکا پڑ گیا۔ اس کے بعد جو بے ریش لڑکا انہیں مل جاتا اس سے بدفعلی کرتے۔ خلاصہ یہ کہ ایک طرف تو انہوں نے شہوۃ رانی کی۔ دوسری طرف انہیں باہر سے آنے والے لوگوں سے نجات ملی۔ اس بدفعلی پر انہیں بہت بڑا عرصہ گزرا۔

لواطت کی مذمت

لواطت کی بدیہی سے زمین و آسمان اور عرش فریادیں ہوئے ان کا بدفعلی کو دیکھ کر زمین چیخی۔ جس کی چیخ و پکار آسمان نے سنی وہ چیخا تو اس کی چیخ عرش پہ پہنچی۔ عرش نے ان بدعملوں کی کہانی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم فرمایا کہ ان پر پتھر برسائے اور زمین کو فرمایا کہ انہیں اپنے اندر دھنسا دے۔ پھر ان پر پتھر برسائے گئے۔ اس کے

نے اس سے بے ریش جرت پکڑی کہ وہ از خود یا کسی کے درغلنے سے فعل کرتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ وہ اس بدعمل سے کس کے پیروکار ہیں۔ ۱۲۔

بعد انہیں زمین میں دھنایا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو گہریں میں تھے انہیں زمین میں دھنایا گیا اور جو سفر میں تھے ان پر پتھر برسائے گئے۔

مروی ہے کہ ایک تاجر انیس سے عزم شریف کو تجارت کے لئے چلا گیا تھا۔ چالیس روز تک وہ پتھر اس عجیبہ کا منتظر رہا۔ جب وہ عزم سے باہر نکلا تو اسے پتھر نہ ملا کر دیا۔
 مکتبہ ۲: آیت سے واضح ہوا کہ لواطت بہت ہی گندہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ پر پتھر نہیں برسائے اس لواطت کے دیکھئے۔ زنا چوری والدین کا بے فرمانی قبل ناحی اسی طرح دیگر بہت بڑے کیونکہ یہاں تک کہ شرک بھی۔ لواطت کوئی ایسا بیچ ترین فعل ہے کہ صرف اس کے ارتکاب سے پتھر برسے۔
 خنزیر اور گدھا لوطی ۱۔ جانوروں میں کوئی بھی جانور لواطت کا ارتکاب نہیں کرتا سوائے خنزیر اور گدھا کے۔

مسئلہ ۱: لواطت بہت ہی برا فعل ہے اس سے بلکہ اس کے مبادی یعنی بے ریش لڑکے کے بوس و کنار اور شہوت سے ہاتھ لگانے سے بھی بچنا لازم ہے۔
 بے ریش کو بوسہ دینے کے گناہ کا ایک نمونہ حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے بے ریش کو شہوت سے بوسہ دیا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ ستر بار زنا کیا اور جس نے ماں سے زنا کیا اس نے گویا ایک کناری دبا کر لڑکے سے ستر بار زنا۔ اور جس نے باکرہ کناری لڑکے سے زنا کیا اس نے دوسری ایک ہزار عورت سے زنا کیا۔

لواطت سے بچنے کا علاج بے ریش لڑکے کو شہوت سے دیکھنا ہی اس مرض کی بنیاد ہے اس لئے کہ اسے دیکھنے کے بعد بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لئے شریعت نے بے ریش لڑکے سے میل جول ناجائز قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

خرابت کند شاہد خانہ کن

برو خانہ آباد مگر داں بزن

نشاہد ہو بس با ختن با گلے

کہ ہر بامدادش بود بلبے

مکن بد بفرزند مردم نگاہ

کہ فرزند خویش بر آید تباہ

چرا طفل یک روزہ ہوشش بزد

کہ در صغ دیدن چہ بالغ چہ خرد

ترجہ ۱۱۔ تجھ یہ بے ریش (حسین) خراب کرے گا جاعدت سے نکاح کر کے گھر آباد کرے۔
۱۲۔ اس گل سے خواہش رانی کا کیا فائدہ جس کی ہر نئے روز نئی بیل (عاشق) ہو۔

۱۳۔ لوگوں کے لڑکوں کو بد نگاہ سے نہ دیکھ کہیں تیرا بیٹا تباہ نہ ہو جائے۔
۱۴۔ بھلا اس کا ننھے بچے نے ہوش کیوں نہیں اڑایا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھنے میں بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں۔

۱۵۔ محقق تو اونٹ میں وہی دیکھتا ہے جو چین و چگل کے حسینوں میں دیکھتا ہے۔

مکالمہ سلیمان علیہ السلام مابین ابلیس دربارہ لوطی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز حضرت جن سے فرمایا ابلیس کہاں ہے اس نے عرض کی آپ اسے کچھ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں لیکن بتائیے وہ کہاں۔ اُس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں جہاں ہو گا میں آپ کو دکھاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے گیا۔ آپ نے شیطان کو تخت پر بیٹھا دیکھا ابلیس نے جب سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو گھبرا کر اٹھا۔ آپ اس سے ملے۔ ابلیس نے عرض کی حضرت آج کیسے تشریف لائے کوئی حکم۔ آپ نے فرمایا تجھ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ تیرا محبوب کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مبنوعی ترین ہو۔ اس نے عرض کی یہ میری راز کی بات ہے اگر آپ یہاں تشریف نہ لاتے تو میں اسے ہرگز ظاہر نہ کرتا۔ لیکن مجبوراً عرض کرتا ہوں کہ میرا محبوب ترین اور اللہ تعالیٰ کا مبنوعی ترین وہ مرد ہے جو مرد سے لواطت کرے اور وہ عورت جو عورت کے ساتھ برائی کرے۔ عورتوں کا رحم سے رحم ملا کر ایک دوسرے پر چڑھنا بھی زنا ہے۔ مسئلہ ۱۔ ملقطہ الناصری میں ہے کہ لڑکا اگر بالغ ہو جائے اور وہ حسین و جمیل نہ ہو تو اس کا حکم مردوں جیسا ہے ورنہ عورتوں کے حکم میں ہے اسے سمجھو کہ سر سے پاؤں تک وہ عورت ہے فلہذا اسے شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔ مسئلہ ۲۔ اسے اسلام علیکم اور اسے دیکھنا شہوت سے نہ ہو تو جائز ہے۔ اس لئے اسے پردہ کا حکم نہیں۔ مسئلہ ۳۔ اگر بے ریش حسین و جمیل لڑکا تعلیم حاصل کر سکے لے باہر جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے باہر نہ جائے۔ امام اعظم کا تقویٰ منقول ہے کہ امام محمد بن الحسن ہشتم میں بہت بڑے حسین و جمیل تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ انہیں سبق پڑھاتے وقت پیٹھ کے پیچے بیٹھتے تھے یا مسجد کے ستون کی اونٹ میں تاکہ ان پر غلط نگاہ نہ پڑ جائے۔ حالانکہ آپ کے تقویٰ سے بھی یہ بعید امر تھا۔

حکایت بے ریش کو غلط نگاہ سے دیکھنا ۔
مفقول ہے کہ ایک عالم دین کو ان کے مرنے کے بعد کسی نے انہیں
خواب میں دیکھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہے۔ دیکھنے والے نے
ماجرہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ منہ تمام پہنچے ایک بے ریش لڑکا نظر آیا تو میں نے اسے غلط نگاہ سے دیکھا
اس وجہ سے میرا چہرہ جہنم کی آگ سے جلا گیا۔

بے ریش کے ساتھ اٹھارہ شیطان : حضرت تافض صاحب نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام صاحب
سے سنا ہے کہ ہر عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں لیکن ہر بے ریش لڑکے کے ساتھ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں۔
مسئلہ : بے ریش لڑکوں اور چھوٹے بچوں اور بے وقوفوں کے ساتھ ہنسنی مکروہ ہے نہ کے علاوہ عوام
کے دلوں سے ہیبت و جہالت نہیں رہتی اور ہمت میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا
۱۱۔ جو خواہی کہ قدرت بماند بلند

دل اسے خواہ درسا وہ رویاں مہند

۱۲۔ وگر خود نباشد عرض درمیاں

حذر کن کہ وارد بخرمت زیاں

ترجمہ ۱۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قدر بلند ہو تو اسے خواہ بے ریش لڑکوں کے ساتھ عشق بازی نہ کر۔
۲۔ اگرچہ تیری ان سے اور کوئی عرض نہ ہو تب بھی خطرہ کر اس لئے کہ اس سے تیری عزت چلی جائے گی۔
مسئلہ : بے غلام بے ریش کو ایسے شخص کے ہاں بیچنا مکروہ ہے کہ جس سے غالب ہو کہ وہ اس کے ساتھ بد فعلی
کرے گا اس لئے کہ اس سے اعانتہ علی المعصیۃ ہے۔

سوال : مانا کہ بے ریش لڑکا نسل کے اضافہ کا سبب نہیں لیکن اس سے شہوت رانی اور لذت تو حاصل ہوتی
ہے تبلیزیں اگر زر خرید غلام سے مالک لواطت کرے تو کوئی تاحرج ہے جو فعل عقل کے تقاضا پر پورا اترتا ہو وہ
شرعاً بھی عموماً جائز ہوتا ہے۔

جواب : شرع پاک نے بے ریش سے وطی کی اجازت اس کی قباحت اور نہایت درجہ کی خباثت کی وجہ نہیں
بخشتی (جیسا کہ اس کی خباثت و قباحت اظہار کو معلوم ہے) تو عقلاً بھی یہ فعل پُر از گندگی ہے اور مالک ہونے
پر ضروری نہیں کہ اس میں ہر طرح کا لطف جائز ہو۔ مثلاً کوئی شخص مجوسیہ یا دثنیہ ربت برست (عورت
کا مالک ہو تو مسلمان کو اس سے وطی ہر گز ہرگز جائز نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے اسی طرح مسلمان
مالک اپنے زر خرید غلام سے وطی نہیں کر سکتا۔ بلکہ نہ صرف وطی بلکہ دوسرے اور امور بھی ناجائز ہیں۔ مثلاً
بوسہ دینا و لانا میشت زنی وغیرہ وغیرہ جب پاک کہ کو اپنے زر خرید غلام سے یہ امور بھی ناجائز ہیں۔ حالانکہ عقلاً

و شرعاً ہر طرح سے جواز کا امکان ہے تو پھر بے ریش لڑکے سے بطریق اولیٰ ناجائز ہیں۔ جب کہ اُن سے ایسے امور عقلاً بھی ناجائز ہیں اور شرع نے ایسے ہی اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔

لواطت صغریٰ و کبریٰ مرد کی دبر میں وطی کرنا لواطت کبریٰ ہے اور عورت کی دبر میں وطی کرنا لواطت صغریٰ ہے۔

لواطی لعنتی : حدیث شریف میں ہے کہ لواطت کرنے والا لعنتی ہے۔

بہشت میں لواطت کے متعلق تحقیق سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہشت میں لواطت کی اجازت ہوگی یا نہ اس کے متعلق علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر لواطت کی عورت عقلاً و شرعاً ہر طرح ثابت ہو جائے تو پھر بہشت میں لواطت کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر اس کی عورت صرف شرعاً ہے اور عقلاً جواز کا ثبوت ملتا ہے تو پھر بہشت میں بھی جائز ہوگی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ بہشت میں اس گندے فعل کا تصور کسی گندے ذہن میں آسکتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ یہ قبیح ترین فعل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قیادت میں فرمایا ما سبقکم بہا من احد من العالمین بلکہ اس فعل بد کو خبیث کہا۔ کما قالہ کانت تعمل الخبائث اور بہشت میں خباثت اور گندگی کیسی۔

ازالہ وہم حضرت مولانا زبیرک زاوہ الاشیاء والنظار کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ تسمان مجید میں ہے کہ ازالہ وہم و یطوف علیہم ولدان مخلصون اذا دایتہم حبتم لو لو منتحدا ورسہ مقام پر فرمایا ولکم فیہا ما تشہی أنفسکم۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بہشت میں حسین و جمیل بے ریش لڑکے حاضر ہوں گے تو انسانی خواہش سے بعید ہے کہ اُن پر شہوت رانی کا خیال تک بھی نہ ہو۔ خیال اور تصور تو ضرور آئے گا البتہ اس کی خباثت و قباحت کا وجہ نفرت ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ جس شخص کے لئے دنیا میں نفرت ہو اس سے آخرت میں نفرت ہو یا جسے دنیا میں کسی سب سے ناجائز کی گئی ہو ہر لحاظ سے آخرت میں بھی ناجائز ہو۔ اس کے متعلق لا فیر صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ بہشت میں لواطت کے جواز پر دلائل مذکورہ نہایت بڑے اور کمزور ہیں۔ جسے قلب سلیم اور عقل مستقیم کی دولت نصیب ہے وہ سمجھتا ہے کہ قبیح فعل کی قباحت کیسی ہوتی ہے اور اس کا حس کیا۔ اسے کبھی کوئی کی تمیز بھی ہوتی ہے۔ آیت طواف میں بے ریش لڑکوں کا بہشت میں حاضر ہونا مسلم ہونا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان سے وطی بھی ہوگی۔ البتہ آیت ثانیہ کے لفظ اشتہاء سے کچھ اشتباہ ہوتا ہے لیکن اشتہاء ضروری ہے کہ وہ لواطت سے ہو۔ بلکہ اُن کے حُسن و جمال اور ان کی طرز ادا وغیرہ پر نظر کرنے کا نام بھی اشتہاء ہے۔ بہر صورت لفظ اشتہاء سے بھی لواطت ثابت نہیں ہوتی جو میں بھی بے ریش لڑکے کا قیاس

نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جو زمین اس کی جنس نہیں بلکہ عورتوں کی جنس سے ہوں گی۔
 و ہم مذکور کے متعلق تصریح ثانی ہے کہ بہشت میں لواطت استہار کے انواع میں ہو۔ یعنی بہشت
 میں سوسے اس کی چاہت بھی دلوں سے مثلاً لہجے اس لئے کہ اس کی حرمت جیسے ادیان میں زنا کی حرمت
 کی طرح ہے تو جو شے حرام ابدی ہو وہ کس طرح بہشت میں حلال ہو جائے۔

سوال : شراب بھی تو حرام ابدی ہے۔ وہ تو بہشت میں جائز ہو گا۔
 جواب : چونکہ وہ ادیان میں جائز تھا یہ اس کی نفرت کی دلیل نہیں بلکہ اس سے طبیعت کے میلان کی دلیل ہے
 اس لئے اسے بہشت کی نعمتوں میں داخل کیا جا سکتا ہے۔

جواب : اگر لواطت کے لئے جنت میں مطلقاً موانع حرمت مرتفع ہو جائیں گے تو بھی حلت اور حوازی کی دلیل نہیں
 اس لئے کہ بہشت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے موانع حرمت بھی مرتفع ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ناجائز ہیں۔ مثلاً بہشت
 میں جاع کرنا ہو گا۔ حالانکہ قیامت میں بہشتیوں کی عمریں خود بھی آخرت میں غیر محرم کے ملنے ظاہر نہیں ہونگی
 (کتاب فی الواقعات المحمویہ)

لوطی کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لواطت کرنے والے کو قتل کر دیا جائے حضرت امام
 لوطی کی سزا احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے سنگسار کیا جائے۔ اگرچہ غیر شادی شدہ ہو۔
 مسئلہ : شرح وقایہ میں ہے کہ لواطت پریشی حد نہیں البتہ اسے سخت سزا دے کہ قید خانہ میں ڈالا جائے
 یہاں تک کہ اس فعل سے وہ بچے دل سے توبہ کرے۔ صاحبین یعنی امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا اسپر زنا کی حد ہے یعنی شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے درے ملے
 جائیں۔

مسئلہ : احناف کے نزدیک یہ سزا اجنبی لڑکے یا کسی عورت سے لواطت کے متعلق ہے اگر اپنا زرخیز غلام
 یا اپنی لونڈی یا اپنی عورت سے لواطت کی ہے تو صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 اتفاق کیا ہے کہ ایسے آدمی پر حد ہے اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس طرح اتفاق کیا۔
 قاضی : لوطی کے تفسیر کے وجہ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اسے ایسی بدبودار جگہ پہ قید کیا جائے کہ
 جیت تک وہ مرنے جائے اسے نہ چھڑا جائے بعض نے کہا اس کو دیوار کے نیچے کھڑا کیا جائے پھر دیوار گرا دی جائے بعض
 کہتے ہیں اسے اوپر سے اونچی جگہ جیسے منارہ سے نیچے گرایا جائے۔ یہاں تک کہ ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت
 ابو ذرق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوطی کو آگ میں جلا یا جائے اسی طرح شرح مجمع میں تصریح کی۔

مسئلہ : زیادات میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اگر کسی کو اس گندے فعل کی عادت پڑ جائے تو اسے قتل کر دیا جائے یا اسے قید میں ڈالا جائے یہاں تک کہ مرجلے (کذا فی شرح اہل کل) قائدہ : اس سے واضح ہوا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ فعل بہت بڑا قبیح ہے۔ زنا۔ قتل کی طرح اس کی سزا مقرر نہیں فرمائی بلکہ صرف سے ایسے بد معاش کو قتل کرنا ضروری سمجھا تا کہ دنیا پر سرے سے یہ فتنہ اٹھ جائے۔ جیسے یمن غموس کے متعلق ہے کہ اس میں کفارہ نہیں گناہ سخت ہے وہ بھی صرف اس لئے کہ اور قسمیں تو کفارہ سے اٹھ جاتی ہیں یمن غموس (جھوٹی) کا گناہ کفارہ سے نہیں اٹھتا جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے۔

جانوروں سے وطی کر نیوالے کے متعلق مسائل : کتاب الخطر والاباحۃ میں ہے کہ ایک شخص نے کسی جانور سے وطی کی تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر جانور اسی کا اپنا ہے تو اسے کہو کہ وہ اس جانور کو ذبح کر کے جلا دے اگر حرام جانور ہے اور اگر وہ جانور حلال ہے تو اسے ذبح کر کے جلا دینا جائے۔

قائدہ : فتوحات مکیہ کے ترجمہ کی آخری جلد میں ہے کہ جانور کی وطی سے پرہیز کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ فعل نہ کسی شرع کا ہے اور نہ کسی دین میں جائز ہے اور نہ ہی کسی نیک مرد کی مروت میں شامل ہے۔

حکایت : ایک بے عقل نے ایک جانور خریدا جس کی اسے ضرورت نہ تھی کسی نے چند روز کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اسے کیوں خریدا حالانکہ تجھے اس کی ضرورت ہی نہیں اور خواہ مخواہ اس کے پالنے کے خرچ کا اپنے سر پر کیا ہے اس نے جواب دیا کہ چونکہ میں غیر شادی شدہ ہوں اس لئے میں اس کے ذریعہ سے لذت لے رہا ہوں۔ اسے کہا گیا کہ اس سے وطی بھی تو حرام ہے وہ چونکہ بے خبر تھا اس لئے رو دیا اور کہا مجھے اس کا علم نہیں تھا اس لئے میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس کے ساتھ وطی نہیں کروں گا اسے کہا گیا کہ تم علم پڑھ لو تاکہ تمہیں حلال و حرام کی تیز ہو۔

زنا سے بچنے کی تدبیر : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔

مشت زنی کی تحقیق : اس حدیث سے مالکیہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے کہ مشت زنی حرام ہے وہ اس لئے کہ اگر مشت زنی جائز ہوتی تو آپ بھلے روزے رکھنے کے اس کی اجازت بخشے جو کہ ایک آسان عمل بھی ہے اور زنا سے بچنے کی تدبیر۔

مسئلہ : حنبلیوں نے مشت کو مباح بتایا ہے اس میں بعض حنفیوں کے متعلق بھی منقول ہے اللہ کی دلیل

یہ ہے کہ شہوت کے بکھڑکھڑانے اور شہوت بکھڑکانے کا تدبیر شرعاً مباح ہے۔
مسئلہ : خلاصہ کتاب میں ہے کہ اگر کوئی روزے سے دار اپنے فکر کو پکڑ کر کسی طریق سے منی نکالے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس پر قضاء کفارہ نہیں۔ لیکن اس پر فتویٰ نہیں اور وہ بھی بعض کا خیال ہے یہ تحقیقی قول نہیں
مسئلہ : یہ فعل نہ رمضان میں جائز ہے اور غیر رمضان میں۔

مسئلہ : یہ فعل اگر شہوت توڑنے کی نیت پر کرے تو اسے شہوت رانی کیلئے نہیں کرتا تو بعض کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کہ اس کی نیت صحیح ہے اس لئے امید ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی بعض کا خیال ہے تحقیقی قول نہیں۔

مسئلہ : بعض حواشی بخاری شریف میں ہے کہ مشیت زنی حرام ہے یہی حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور یہ قول صحیح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا **الَّذِينَ هُمْ** **فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادِلُونَ** کا معنی ظالمون ہے یعنی وہ لوگ حلال سے تجاوز ہو کر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔
مسئلہ : امام بخاری نے فرمایا کہ اس بات سے ثابت ہوا کہ مشیت زنی حرام ہے۔

حدیث شریف : حضرت ابن جریر نے فرمایا کہ میں نے حضرت عطاء سے مشیت زنی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت میں ایک قوم ایسی اٹھائی جائے گی جن کے ہاتھ حاملہ دکانیں ہوں گے۔ یہ وہی مشیت زنی کرنے والے ہوں گے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو صرف اس لئے عذاب میں مبتلا فرمایا کہ وہ اپنے ذکروں سے کھیلا کرتے تھے یعنی مشیت زنی کرتے تھے۔
مسئلہ : مشیت زنی کرنے والے پر بھی تعزیر واجب ہے۔

مسئلہ : ابن الملقن وغیرہ نے فرمایا کہ ایک روایت امام اعظم سے اور امام احمد سے منقول ہے کہ مشیت زنی جائز ہے اس شخص کے لئے جو اپنے نفس پر زنا کا خطرہ دیکھتا ہے اسی طرح اپنی زوجہ اور اپنی لونڈی کے ہاتھ کے ذریعہ بھی گرا کر جائز ہے۔ (یہ قول بھی غیر تحقیقی ہے)

فائدہ : قاضی حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا دفع الکراہتہ جائز ہے کیوں کہ یہ بھی حرم میں داخل ہے اور عزل مکروہ ہے۔

فائدہ : تار تار خانہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسے شخص کو نہ گناہ ہے نہ سزا ہے۔ یہ قول تحقیقی نہیں۔ کذا فی الوار المشارق مفتی حلب الشہداء واللہ اعلم۔

وَالْمَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ

اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیبؑ کو بھیجا کہا اے میری قوم

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا

اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بیشک تمہارے پاس تمہاری طرف سے روشن دلیل

الْكَيْلَ وَالْإِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

آن تو تاپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گمشا کرنے دو اور زمین میں آغٹام کے بعد

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ

فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ اور ہر راستہ پر یوں نہ جھمو کہ

تُوعِدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبِيعُوا

راہ گمروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں

عَوَجًا ۚ وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا كَكُفْرِكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

کمی چاہو اور یاد کرو جب تم بتوڑے تھے اس لئے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ

فسادوں کا کیا انجام ہوا اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں نے تمہیں

بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا

گیا اور ایک گروہ نے نہ مانا تو صبر رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

کرے اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر

۱۵۰ وَاٰلِیْ مَدِیْنٍ ۔ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا۔ اس سے قبیلہ مدین مراد ہے یعنی مدین کی اولاد وہ بن ابراہیم علیہ السلام "اَخَاهُمْ" ان کے بھائی کی طرف۔ اس سے اس کا نسبتی بھائی مراد ہے یعنی یہ بھی منجملہ ان میں سے تھے۔ شعیبؑ اَخَاهُمْ کا عطف بیان ہے۔

شعیب علیہ السلام کا نسب نامہ شعیب بن میکیل بن یثعر بن مدین انہوں نے ریاضت و طہارت سے اپنے آپ کو نکاح کیا۔ ان سے اولاد ہوئی اور ان کی

بہنیں ان کے بیٹے کے ساتھ رہیں۔ ان کا مستقل قبیلہ مدین بن گیا۔

حضرت شعیب علیہ السلام خوف خدا سے بہت زیادہ روتے تھے۔ یہاں تک کہ روتے روتے اپنی

آنکھیں دھو بیٹھتے اور حرام میں مشغول نہ رہتے۔ یہ قول تحقیقی ہے کہ آپ کو خلیفہ الانبیاء

علیہم السلام کا لقب ملا اس لئے کہ آپ کی قوم کا زیادہ رجوع تھا۔ آپ کی قوم بھر تول کے متعلق کمی بیٹی

کرتے تھے اور یہ ان کی کفر کے علاوہ بیٹھتا تھا۔

حال حضرت شعیب علیہ السلام نے لایا یہ جملہ متانفہ بیان ہے۔ یعقوب اعداوا اللہ

اسے میری قسم اللہ تعالیٰ کی عیادت کرو میں اس کی توحید کا اقرار کرو۔ مَا تَكْفُرُونَ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ اللَّهُ

تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اس کی تفسیر ہم نے پہلے کر دی۔

قَدْ جَاءَ تَكْفُرُ بَيْنَهُ بے شک تمہارے ہاں معجزات آئے ہیں۔ مِنْ دَبْكُؤْ تہا سے

میں تہا کے طرف سے یہ جہاں تک کے متعلق ہے یا اس کا متعلق محذوف ہے یہ فاعل کی صفت ہے

اس کی ذاتی عظم شان کی وجہ سے ہو کر ہے یہ اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا اور بینہ کی عظم

شان اہمائی ہے یعنی وہ بینہ عظیمہ تہا سے اپنے ملک امور کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن دوسرے انبیاء

علیہم السلام کے معجزات کی طرح ان کا معجزہ قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے بہت سے معجزات

قرآن مجید میں مذکور نہیں ہوئے۔

قائدہ : شعیب علیہ السلام کے معجزات نہ صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ احادیث شریف میں بھی نہیں۔

(کنز قال صاحب التفسیر الفارسی)

شعیب علیہ السلام کا معجزہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ بہت بڑے اونچے

پہاڑ کو حکم فرماتے تو چٹخے ہو جاتا تو اس پر آپ چڑھ جاتے اس کے

علاوہ بھی اور معجزات صاحب کشف نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائے ہیں۔

قَاوْخَا الْكَيْلُ میں تول کو پورا کرو۔ الْكَيْلُ مَصْدَرٌ ہے مثلاً کہا جاتا ہے کلت الطعام کیل

میں نے طعام کو تول لا۔ یہاں پر معنی مصدري نہیں بن سکتا اس لئے کہ کمی و بیشی تو اعیان میں ہوتی ہے مصدري

معنی ایمان میں نہیں ہوتا۔

جواب : چونکہ غلط سبیل مذکور بھی ہوتا ہے اور مونث بھی اس لئے یہاں پر اس کے لئے ضمیر مونث "ہی" لگئی
یعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ کو طلب کرتے ہو۔ عوجاً یعنی حق سے ٹھٹھا کر کے اس پر طرح طرح کے شبہات ڈالتے ہو
یا یہ کہ تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ شعیب علیہ السلام کا راستہ غلط ہے حالانکہ ان کا راستہ
اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور اس کے ٹھٹھے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو طالبانِ حق سے وصول الی اللہ کا
راستہ روکتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی قسم کے جیلے اور مکر و فریب کر کے راہِ حق
سے انہیں دور رکھتے ہیں اور وہ اپنی شینی بکیر کر ان کے لئے کئی قسم کی غلط کاریاں پیدا کرتے ہیں۔ جیلے انہوں
نے اپنے نفسوں کو راہِ حق سے روک رکھا ہے اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ معاصی اور جرائم کی خواست بھرم تک
محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے اثرات دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر وہ اشراک خود معاصی کے ترکیب
کو بہت زیادہ پیٹ لیتے ہیں۔

وَ اِذْ كُرِدَا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثُرَكُمْ ۚ
اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کثیر التعداد بنایا۔ یعنی تمہاری نسل بڑھ جائے اور تمہیں دولت مند بنایا۔ یعنی تمہارا ضعف
قوت سے اور تمہارا فقر دولت مند سے بدل گیا۔

وَ اَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۚ
نے پہلے لوگ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد قوم عاد اور ثمود اور اُن جیسے اور دونوں کا کیا حشر ہوا۔
ان کے حالات پڑھو پھر عبرت پکڑو اور اُن کے غلط طریقوں سے بچو۔

وَ اِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِاٰلِذِيْ اُزْسَلَتْ ۖ اِنْ اَكْبَرُوْهُ اسْوَءَ اٰمَانٍ وَّ اٰمَانٍ وَّ اٰمَانٍ
جس کے لئے میں رسول بنایا گیا ہوں۔ یعنی ان شرائع و احکام کو ملنے اور ان پر عمل کرے جو میں تمہارے ہاں اللہ
تعالیٰ سے لایا ہوں وَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ لَمْ يُؤْمِنُوْا اور ایک گروہ جو اس پر ایمان لایا۔

فَاَنْذَرْتُمْ فَاٰمَنُوْا ۚ تَنْفِيْرًا ۚ
اور دوسرا گروہ منکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ قوت و ثروت ہمارے ہاں ہے اور ان پر ایمان لانے والے نہایت غریب
اور کمزور ہیں۔ فلہذا حق ہمارے پاس ہے نہ ان کے ہاں اگر ان کے پاس حق ہوتا تو یہ دولت مند اور بہت بڑی
قوت و طاقت کے مالک ہوتے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان پر دونوں گروہوں کو فرمایا کہ ایسا نہ ڈو یا نہ
قَاضِيْرٌ وَّ اَحْسَنُ اَللّٰهُ بَيِّنًا يٰۤهٰذَا النّٰسُ ۚ اَللّٰهُ تَعَالٰی ہمارے مابین میں ہر دونوں گروہوں کے درمیان
فیصلہ نہائے گا کہ حق والوں کی مدد فرمائے گا اور باطل والوں کو مٹا دے گا۔ اس آیت میں اہل ایمان سے وعدہ کریمہ

اور اہل کفر کسے جید ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْمُتَكَلِّمِينَ ۔ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس لئے کہ اس کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا اور اس میں حکم کا شائبہ تک بھی نہیں اس لئے کہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے اعدل و احکم ہے۔

آطوین پارہ کی تفسیر انتہائی کے سوال کے اواخر میں ختم ہوئی۔

نوٹ ۔ فقیر اویسی غفرلہ کسے بمقام اتفاق سے سوال کے اواخر یعنی ۲۷ سوال ۱۳۹۵ھ
شب التوار و احمد پور لکھ بوقت جلوس سالانہ اس کا یہاں ترجمہ ختم ہوا۔

فہرست مضامین پارہ نمبر 6,7,8

صفحہ نمبر	نام مضمون	صفحہ نمبر	نام مضمون
200	رکوع عربی مع ترجمہ وائل علیہم نابی آدم	3	آغاز پارہ نمبر 6 لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ
201	حقیقی بہن سے نکاح کا بیان	12	رکوع یسئلک اهل اللکتب عربی مع ترجمہ
206	واقعہ قاتل بعد قتل ہاتل	16	رفع طور کا واقعہ بستی میں داخلہ کا قصہ
208	عالم دینا کا سب سے پہلا کاتب	19	واقعہ قتل عیسیٰ اور یہودیوں کا التباس
--	مٹل کے دن کے خواص	32	بنی اسرائیل کا فرقوں اور ان کے عقائد کا بیان
210	یا جوج و ماجوج کا نسب نامہ	40	رکوع عربی مع ترجمہ اَنَا اَوْ حِينَا الْيَك
220	بلعم بن باعوراء کی کہانی	43	زبور کا تعارف
222	رکوع عربی مع ترجمہ	64	رکوع عربی مع ترجمہ لَنْ يَسْنُكَفَ الْمِيح:
223	یا اھیا الذین امنو:	66	ایک گمراہ فرقے کا عقیدہ اور ان کا رد
245	رشوت کی اقسام	73	ذکر الھی کے فضائل
247	رکوع عربی مع ترجمہ اَنَا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ	78	آغاز سورۃ المائدہ عربی مع ترجمہ
263	رکوع عربی مع ترجمہ یا اھیا الذین امنو لَا	82	علم غیب نبوی اور اس کی تصدیق
279	معراج کی رات امت کی شکایات کی فہرست	89	رکوع عربی مع ترجمہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَتٰی
281	رکوع عربی مع ترجمہ یا اھیا الذین لاتتخذوا	98	مید میلاد النبی کہنے کا ثبوت
286	اذان میں انگوٹھے چومنے کا ثبوت	116	رکوع عربی مع ترجمہ یا اھیا الذین امنوا اذا
291	اولیاء کرام کی علامات	123	اعضائے وضو کو دھونے اور مسح کی حکمت
304	چوٹی اور بھڑ کا قہ	131	غسل کے طبی و شرعی فائدے
306	رکوع عربی مع ترجمہ یا اھیا الرُّسُولُ بَلَّغْ مَا	149	رکوع عربی مع ترجمہ
305		150	ولقد اخذ الله ميثاق
315	علامات قیامت	166	نصاری کے مابین بغض و عداوت کی ابتدا
327	رکوع عربی مع ترجمہ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	190	رکوع عربی مع ترجمہ وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ
336	نجاشی کے اسلام لانے کا واقعہ	197	عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپہ مارنے کا واقعہ

صفحہ نمبر	نام مضمون	صفحہ نمبر	نام مضمون
540-541	رکوع عربی مع ترجمہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ	338	رکوع عربی مع ترجمہ وَافْسَحْ مَوْعَاً
544	ملک الموت اور مسئلہ حاضر و غایب	342	رکوع عربی مع ترجمہ
561	رکوع عربی مع ترجمہ	343	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
560	قُلْ أَدْعُوْهُنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ	355	جاہلیت کی ایک رسم کا بیان
574	رکوع عربی مع ترجمہ	361	عشرہ ذوالحجہ میں صدقات کے فضائل
---	وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا	363-364	رکوع عربی مع ترجمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
577	نمرود کی کہانی	410-409	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ
585	رکوع عربی مع ترجمہ	421	نزولِ مادہ کی کہانی
---	وَمَا قَدَأُوْا اللَّهَ حَقِّ قَدُّوْهُ	426	رکوع عربی مع ترجمہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ
594	فضیلت تلاوت قرآن پاک	433-434	آغاز سورۃ الانعام
605	رکوع عربی مع ترجمہ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ	439	آدم علیہ السلام کے لیے زمین سے مٹی اٹھانے
610	اصل کائنات حضرت محمد ﷺ ہیں	---	کی داستان
620	رکوع عربی مع ترجمہ بِدْيَعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	451	بدال کی علامات
634	حفیظ و وکیل میں فرق	456-457	رکوع عربی مع ترجمہ قُلْ سِيرُوْفِي الْاَرْضِ
---	ازلی بدبختی کی علامات	470-471	رکوع مع ترجمہ وَمَنْ اَظْلَمَ مِنْ
		479-480	رکوع مع ترجمہ قُلْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا
		483	صحبت اولیا کی شان
		496	عجزہ نبی ﷺ اور ابو جہل کا بت
		499	رکوع عربی مع ترجمہ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا
		515	رکوع عربی مع ترجمہ وَاَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ
		522	فقراء کے مسائل
		526	توبہ کا طریقہ
		528	رکوع عربی مع ترجمہ قُلْ اِنِّيْ نُهَيْتُ

پارہ نمبر 7 ختم

۹۳۶
آغاز پارہ نمبر 8

صفحہ نمبر	نام مضمون	صفحہ نمبر	نام مضمون
759-758	آغاز سورۃ الاعراف عربی مع ترجمہ	643	وَلَوْ اَنَّآ نَزَّلْنَا
765	قیامت میں کون کون لوگ محفوظ ہونگے	644	عربی مع ترجمہ
774	رکوع عربی مع ترجمہ	651	شیطان کیسے بہکاتا ہے
775	وَلَقَدْ خَلَقْنٰکُمْ ثُمَّ	666	دریائے نیل کی رسم کو فاروق اعظم نے مٹایا
791	آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا	668	رکوع عربی مع ترجمہ
796	رکوع عربی مع ترجمہ	669	او من کان میتا
---	یٰٰنَبِیُّ اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا	686	ظالم حاکم مٹامت اعمال
802	انسان سے جنات نکالنے کا طریقہ	688	رکوع عربی مع ترجمہ
827	رکوع عربی مع ترجمہ	689	یٰٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
828	قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةً	700	حضرت عبداللہ کو ذبح بنانے کا تفصیلی واقعہ
835	حضرت بلالؓ اور شب معراج	704	رکوع عربی مع ترجمہ
847	رکوع عربی مع ترجمہ وَنَادٰی اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ	---	وہو الذی اشاجبت
860	رکوع عربی مع ترجمہ اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰہُ الَّذِی	709	رکوع عربی سے ترجمہ
869	دعا کے آداب	710	قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا وُحِیَ
876	مرنے کے بعد اٹھنے کی تفصیل	712	واادت مبارکہ سے محل کری کو زلزلہ آگیا
882	رکوع عربی مع ترجمہ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا	717	جنوں سے حفاظت کا علاج
888	رکوع عربی مع ترجمہ وَاِلٰی عَادٍ اٰخَاهُمْ	718	رکوع عربی مع ترجمہ
902-901	رکوع عربی مع ترجمہ وَاِلٰی ثَمُوْدٍ اٰخَاهُمْ	---	قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ
908	قصہ اونٹنی کا	728	رکوع عربی مع ترجمہ
920	لواطت کا آغاز کیسے ہوا	729	وہذا کتب انزلنہ
923	بے ریش کے ساتھ اٹھارہ شیطان	733	حافظ قرآن کے فضائل
928	رکوع عربی مع ترجمہ	735	سورج کا مغرب سے طلوع کرنا
---	والی مَدِیْنِ اٰخَاهُمْ	---	اور اس کی تفصیل
		753	حدیث شریف سے تبلیغی جماعت کی علامت

marfat.com